

Библейские мифы и их параллели в других религиях

Т. В. Доун

T. W. DOANE

***BIBLE
MYTHS AND
THEIR
PARALLELS
IN OTHER
RELIGIONS***

Т. В. Доун

Библейские мифы и их параллели в других религиях

Содержание

Введение.

Список авторов и книг, цитируемых в этой работе.

Часть I. Ветхий Завет.

Глава I. Сотворение и грехопадение человека.

Глава II. Всемирный потоп.

Глава III. Вавилонская башня.

Глава IV. Испытание веры Авраама.

Глава V. Видение лестницы Иаковом.

Глава VI. Исход из Египта и переход через Красное море.

Глава VII. Получение десяти заповедей.

Глава VIII. Самсон и его подвиги.

Глава IX. Иону проглотила Большая рыба.

Глава X. Обрезание.

Глава XI. Заключение части первой.

Часть II. Новый Завет.

Глава XII. Чудесное рождение Иисуса Христа.

Глава XIII. Вифлеемская звезда.

Глава XIV. Песнь Небесного воинства.

Глава XV. Божественное Дитя признано и наделено дарами.

Глава XVI. Место рождения Иисуса Христа.

Глава XVII. Родословие Иисуса Христа.

Глава XVIII. Избиение невинных.

Глава XIX. Испытание и сорокадневный пост.

Глава XX. Распятие Иисуса Христа.

Глава XXI. Тьма при Распятии.

Глава XXII. "Он спустился в ад".

Глава XXIII. Воскресение и Вознесение Иисуса Христа.

Глава XXIV. Второе пришествие Иисуса Христа и Тысячелетнее царство.

Глава XXV. Иисус Христос как судья мертвых.

Глава XXVI. Иисус Христос как Творец, Альфа и Омега.

Глава XXVII. Чудеса Иисуса Христа и первых христиан.

Глава XXVIII. Сравнение Христа Кришны и Христа Иисуса.

Глава XXIX. Сравнение Христа Будды и Христа Иисуса.

Глава XXX. Евхаристия, или Вечеря Господня.

Глава XXXI. Крещение.

Глава XXXII. Поклонение Деве-Матери.

Глава XXXIII. Христианские символы.

Глава XXXIV. День рождения Иисуса Христа.

Глава XXXV. Троица.

Глава XXXVI. Язычество в христианстве.

Глава XXXVII. Почему христианство процветало.

Глава XXXVIII. Древность языческих религий.

Глава XXXIX. Объяснение.

Глава XL. Заключение.

Приложение.

Приложение А.

Приложение В.

Приложение С.

Приложение D.

"*Тот, кто знает только одну религию, не знает ни одной.*" — проф. Макс Мюллер.

"То же самое, что сейчас называется христианской религией, существовало у древних. Они начали называть христианством истинную религию, которая существовала раньше". —Св. Августин.

"Наша любовь к старине, наше почтение к тому, что использовали наши отцы, заставляет нас сохранять неподвижность в церкви и на самих алтарных покрывалах символов, которые вызвали бы улыбку у *азиатки* заставили бы его задуматься, почему мы посылаем миссионеров на его землю, в то время как он лелеет веру в нашу". — Джеймс Бонвик.

Введение.

Содержание

Идея публикации представленной здесь работы возникла сама собой только после того, как большая часть содержащихся в ней материалов была накоплена для частного использования и личного удовлетворения автора. При изучении библейских мифов, казалось, была большая потребность в фактах, относящихся к ним, в сжатой форме, но их нигде не было найдено. Большая часть содержания этой книги действительно может быть найдена, разбросанная по сотням древних и современных томов; но автору этой книги неизвестны какие-либо предыдущие попытки проследить исключительно мифы и легенды Ветхого и Нового Завета до их происхождения, опубликованные отдельным трудом. Многие способные авторы показали, что наши так называемые Священные Писания неисторичны, и объявили их по большей части легендарными, но оставили этот вопрос, очевидно, осознавая огромный размах темы, лежащей за его пределами. Как отмечает Томас Скотт в своей *английской книге "Жизнь Иисуса"*: "*Как появились эти повествования (то есть новозаветные повествования), какими бы неисторическими они ни казались, не наше дело объяснять*"; и еще раз, в конце работы, как и в начале и на всем протяжении, мы должны решительно отказаться от этого обязательства". Продолжение темы с того момента, с которого она была оставлена этим и многими другими выдающимися писателями, было работой автора этой книги в течение ряда лет. Настоящим читателю представляется результат этого труда, но не без болезненного осознания его многочисленных недостатков.

Работа, естественно, начинается с мифа об Эдеме, за которым следует рассмотрение основных ветхозаветных легенд, показывающих их универсальность, происхождение и значение. Далее мы найдем рассказ о рождении Иисуса Христа с его историей до конца его земной жизни, показывающий в связи с этим универсальность мифа о рожденном от Девы, Распятом и Воскресшем Спасителе.

Прежде чем показать *происхождение и значение* мифа (что сделано в главе XXXIX.), мы рассмотрели *чудеса Иисуса Христа, Евхаристию, Крещение, поклонение Богородице, христианские символы, День рождения Иисуса Христа, учение о Троице, почему христианство процветало, и древность языческих религий*, помимо сравнения легендарных

историй о *Кришне и Иисусе*, и *Будде и Иисусе*. Заключительная глава посвящена вопросу: что мы на самом деле знаем об Иисусе?

По словам проф. Макс Мюллер (*Наука о религии*, стр. 11): "Сравнение всех религий мира, в которых ни одна не может претендовать на привилегированное положение, без сомнения, покажется многим опасным и предосудительным, поскольку игнорирует то особое благоговение, которое каждый, вплоть до простого поклонника фетиша, испытывает к своей собственной религии и к своему собственному богу. Позвольте мне тогда сразу сказать, что я сам разделял эти опасения, но что я пытался преодолеть их, потому что я не хотел и не мог позволить себе отказаться ни от того, что я считаю истиной, ни от того, что мне еще дороже истины, от права проверять истину. И я не жалею об этом. Я не говорю, что *Наука религии* - это сплошная выгода. Нет, это влечет за собой потери, и потери многих вещей, которые нам дороги. Но вот что я скажу: насколько позволяет мое скромное суждение, это не влечет за собой потери чего-либо существенного для *истинной религии*, и что, если мы честно подведем баланс, *выигрыш неизмеримо больше потерь*."

"Всякая истина безопасна, и ничто другое не безопасно; и тот, кто скрывает истину или утаивает ее от людей из соображений целесообразности, либо трус, либо преступник, либо и то и другое".

Но немного, выходящее за рамки аранжировки этого произведения, заявлено как оригинальное. Идеи, фразы и даже целые абзацы были взяты из трудов других и в большинстве, если не во всех случаях, признаны; но с мыслью о многочасовых исследованиях эта книга может спасти изучающего это конкретное направление исследований; с сознанием того, что я сделал для других то, что я был бы благодарен сделать для себя; и более всего, с надеждой, что это может каким-то образом помочь приблизить день, когда туман суеверий будет рассеян светом разума; со всеми его недостатками, я с радостью посвящаю себя изучению этого предмета. его судьба зависит от автора.

Бостон, Массачусетс, *ноябрь 1882 г.*

СПИСОК АВТОРОВ И КНИГ, ЦИТИРУЕМЫХ В ЭТОЙ РАБОТЕ.

Содержание

Аббат (Лайман).	Словарь религиозных знаний для популярного и профессионального использования; содержащий полную информацию по библейским, теологическим и церковным предметам. Под редакцией преподобного Лаймана Эбботта при содействии преподобного Т. Дж. Конанта, д.Д. Нью-Йорк: Harper & Bros., 1880.
Акоста (преподобный Джозеф Де).	Естественная и нравственная история Индии, автор отец Джозеф Де Акоста. Перевод Эдварда Гримстона. Лондон: 1604.
Эсхил.	Поэмы Эсхила. Переведено преподобным Р. Поттером, М. А. Нью-Йорк: Harper & Bros., 1836.

Аллен (преподобный Д.О.).	Индия, древняя и современная, автор Дэвид О. Аллен, д.Д., миссионер Американского совета в течение двадцати пяти лет в Индии. London: Trübner & Co., 1856.
Эмберли (виконт).	Анализ религиозных верований, написанный виконтом Эмберли, из последнего лондонского издания. Нью-Йорк: Д. М. Беннетт, 1879.
Азиатские исследования.	Азиатские исследования, или Деятельность Общества, учрежденного в Бенгалии для изучения истории и древностей, искусства, науки и литературы Азии. Лондон: Дж. Суэйн, 1801.
Бэринг-Гулд (преподобный С.).	Любопытные мифы средневековья, преподобный С. Бэринг-Гулд, М. А. Бостон: Roberts Bros., 1880.
-.	Легенды о патриархах и пророках и других персонажах Ветхого Завета, из различных источников, преподобный С. Бэринг-Гулд, М. А. Нью-Йорк: Холт и Уильямс, 1872.
-.	Происхождение и развитие религиозных верований, С. Бэринг-Гулд, М. А., в 2-х томах . Нью-Йорк: D. Appleton & Co., 1870.
Варнава.	Общее послание Варнавы, спутника и товарища-проповедника Павла.
Барнс (Альберт).	Примечания, пояснительные и практические, к Евангелиям, преподобного Альберта Барнса, в 2-х томах. Нью-Йорк: Harper & Bros., 1860.
Бил (Сэмюэл).	Романтическая легенда о Будде Сакья с китайского санскрита (являющаяся переводом "Фо-пен-хин") Сэмюэля Била. Лондон: Trübner & Co., 1875.
Белл (J.).	Новый пантеон Белла, или Исторический словарь богов, полубогов, Героев и сказочных персонажей Древности; также изображений и идолов, которым поклонялись в языческом мире, вместе с их Храмами, священниками, Алтарями, оракулами, постами, празднествами и т. Д., В 2-х томах. Лондон: Дж. Белл, 1790.
Бхагават-Гита.	Бхагават-Гита, или Диалоги Кришны и Арджуна, в 18 лекциях с примечаниями. Переведено с санскритского оригинала Чарльзом Уилксом. Лондон: С. Нурс, 1785.
Блаватская (Е. П.).	Раскрытая Изида: главный ключ к тайнам древней и современной науки и теологии, Е. П. Блаватская, в 2-х томах. Нью-Йорк: Дж. У. Бутон, 1877.
Бонвик (Джеймс).	Египетская вера и современная мысль, Джеймс Бонвик, F. R. G. S. Лондон: C. Kegan Paul & Co., 1878.
Бринтон (Дэниел).	Мифы Нового Света: Трактат о символизме и мифологии Красной расы Америки, автор Дэниел Бринтон, А. М., доктор медицинских наук Нью-Йорк: Л. Холт и Ко., 1868.
Британика (энциклопедия.).	Британская энциклопедия, девятое издание.
Бакли (Т. А.).	Великие города Древнего мира в их славе и запустении, автор Теодор А. Бакли, М. А. Лондон: G. Routledge & Co., 1852.
Булфинч (Томас).	Эпоха басен, или Красоты мифологии, Томаса Булфинча. Бостон: J. E.

	Tilton & Co., 1870.
Банс (Джон Т.).	Волшебные сказки: их происхождение и значение, с некоторым рассказом об обитателях сказочной страны, Джона Такари Банса. Нью-Йорк: D. Appleton & Co., 1878.
Bunsen (Ernest de).	Ключи Святого Петра, или Дом Рошаб, связанный с историей символизма и идолопоклонства, Эрнест де Бунзен. Лондон: Longmans, Green & Co., 1867.
-.	Ангел-Мессия буддистов, ессеев и христиан, Эрнест де Банзен. Лондон: Longmans, Green & Co., 1880.
-.	Хронология Библии, связанная с современными событиями в истории вавилонян, ассирийцев и египтян, Эрнест де Бунзен. Лондон: Longmans, Green & Co., 1874.
Кальмет.	Библейский словарь Кальмета (Тейлора). Лондон: 1798.
Чедвик (J. W.).	Современная Библия: курс лекций Джона В. Чедвика, служителя Второй унитарийской церкви в Бруклине, Нью-Йорк: G. P. Putnam & Sons, 1878.
Чемберс.	Энциклопедия Чемберса: Словарь универсальных знаний для народа. Американское пересмотренное издание. Филадельфия: J. Lippincott & Co., 1877.
Champollion (M.).	Précis du système Hiéroglyphique des Anciens Égyptiens ou recherches sur les élémens premiers dec ette ecriture sacrée, &c., par M. Champollion Le Jeune. Вторая правка. Париж: 1828.
Чайлд (Л. М.).	Развитие религиозных идей в последующие эпохи, Л. Мария Чайлд, в 3-х томах. Нью-Йорк: C. S. Francis & Co., 1855.
Клемент.	Первое послание Климента к Коринфянам.
Коленсо (преподобный Дж. У.).	Пятикнижие и Книга Иисуса Навина подвергнуты критическому анализу преподобным Джоном Уильямом Коленсо, доктором философии, епископом Натала. Лондон: Longmans, Green & Co., 1863.
-.	Лекции о Пятикнижии и Моавитском камне, преподобного Джона Уильяма Коленсо, доктора философии, епископа Натальского. Лондон: Longmans, Green & Co., 1873.
Константин (император).	Речь императора Константина к Священной Конгрегации духовенства. Лондон: Тос. Коутс, 1637.
Конвей (доктор медицинских наук).	Священная антология: Сборник этнических священных писаний, составленный и отредактированный Монкуре Д. Конвеем. Лондон: Trübner & Co., 1874.
Кори.	Кори приводит древние фрагменты финикийских, карфагенских, вавилонских, египетских и других авторов. Новое и дополненное издание, тщательно переработанное Э. Ричардом Ходжесом, М. С. Р. London: Reeves & Turner, 1876.
Coulanges (F. de).	Древний город: Исследование о религии, законах и институтах Греции и Рима, автор Фустель де Куланж. Переведено с последнего французского издания Виллиарда Смолла. Бостон: Ли и Шепард, 1874.

Кокс (преподобный Г. В.).	"Мифы арийских народов" Джорджа У. Кокса, магистра медицины, покойного ученого из Тринити, Оксфорд, в 2-х томах. Лондон: Longmans, Green & Co., 1870.
-.	"Сказки Древней Греции" преподобного Джорджа У. Кокса, магистра медицины, Барта. Лондон: С. Kegan Paul & Co., 1880.
Дарвин (Чарльз).	Журнал исследований естественной истории и геологии стран, посещенных во время кругосветного путешествия Х. М. С. Бигля, Чарльз Дарвин, магистр естественных наук, Ф. Р. С. 2-я правка. Лондон: Джон Мюррей, 1845.
-.	Происхождение человека и отбор в зависимости от пола, Чарльз Дарвин, М. А. Нью-Йорк: D. Appleton & Co., 1876.
Дэвис (Эдвард).	Эдвард Дэвис, настоятель Брамптона, сравнивает мифы и обряды британских друидов с обычаями и традициями языческих народов. Лондон: Дж. Бут, 1809.
Дэвис (J. F.).	Китайцы: общее описание Китайской империи и ее жителей, Джон Фрэнсис Дэвис, эсквайр Ф. Р. С., в 2-х томах. Нью-Йорк: Harper Bros., 1836.
Делич (Ф.).	См. Кейл (К. Ф.).
Диллауэй (К. К.).	Римские древности и античная мифология, Чарльз К. Диллауэй. Бостон: Гулд, Кендалл и Линкольн, 1840.
Дрейпер (J. W.).	История конфликта между религией и наукой, Джон У. Дрейпер, доктор медицинских наук, 8-е издание. Нью-Йорк: D. Appleton & Co., 1876.
Данлэп (S. F.).	"Следы духовной истории человека" С. Ф. Данлэпа, члена Американского общества востоковедения, Нью-Хейвен. Нью-Йорк: Д. Эпплтон и Компания, 1858.
-.	Тайны Адони, С. Ф. Данлэпа Лондон: Уильямс и Нортгейт, 1861.
-.	Сод, Сын Человеческий, С. Ф. Данлэпа. Лондон: Уильямс и Нортгейт, 1861.
Дюпюи.	Происхождение всего религиозного богослужения, переведенное с французского из Монса. Dupuis. Новый Орлеан: 1872.
Евсевий.	Жизнь Константина в четырех книгах Евсевия Памфилия, епископа Кесарийского. Лондон: Томас Коутс, 1637.
-.	Древняя церковная история Евсевия Памфилия, епископа Кесарии Палестинской, в десяти книгах. Лондон: Джордж Миллер, 1636.
Фаррар (Ф. У.).	"Жизнь Христа" Фредерика В. Фаррара, доктора философии, Ф. Р. С., покойного члена Тринити-колледжа в Кембридже. Олбани: Руфус Венделл, 1876.
Фергюссон (Джеймс).	Поклонение дереву и змее, или Иллюстрации к мифологии и искусству Индии, автор Джеймс Фергюссон. Лондон: 1868.
Фиске (Джон).	Мифы и мифотворцы; Старые сказки и суеверия, интерпретированные методом сравнительной мифологии, Джон Фиске, магистр права,

- Гарвардский университет. Бостон: J. R. Osgood & Co., 1877.
- Фротингем (О. Б.). "Колыбель Христа: исследование первобытного христианства" Октавиуса Брукса Фротингема. Нью-Йорк: G. P. Putnam & Sons, 1877.
- Гогули (J. C.). Жизнь и религия индусов, автор Йогут Чандер Гогули. Бостон: Кросби, Николс и Ко., 1860.
- Гейки (С.) "Жизнь и слова Христа" Каннингема Гейки, Д.Д., в 2-х томах. Нью-Йорк: D. Appleton & Co, 1880.
- Жербет (L'Abbé). Лилия Израиля, или жизнь Пресвятой Девы Марии, Матери Божьей. С французского аббата Жербета, Нью-Йорк: П. Дж. Кеннеди, 1878.
- Гиббон (Эдвард). История упадка Римской империи, Эдвард Гиббон, эсквайр, в 6 томах. Филадельфия: Клэкстон, Ремзен и Хоффельфингер, 1876.
- Джайлс. Еврейские и христианские летописи: Историческое исследование, касающееся возраста и авторства Ветхого и Нового Заветов, преподобного доктора Джайлса, в 2-х томах. London: Trübner & Co., 1877.
- Гинзбург (С. D.) Эссеи: их история и доктрины; Эссе Чарльза Д. Гинзбурга. Лондон: Лонгман, Грин, Робертс и Грин, 1864.
- Гольдзье (I.). Мифология евреев и ее историческое развитие, автор Игнац Гольдзье, доктор философии, член Венгерской академии наук. Перевод с немецкого Рассела Мартино. Лондон: Longmans, Green & Co., 1877.
- Гори. Этруриш Альтертюмер. Mürnburg: G. Lichtensleger, 1770.
- Грег (W. R.). Символ веры христианского мира: его основы в контрасте с его надстройкой, Уильям Рэтбоун Грег. Детройт: Rose-Belford Pub. Co., 1878.
- Гросс (J. B.). Языческая религия в ее популярном и символическом развитии, преподобный Джозеф Б. Гросс. Бостон; J. P. Jewett & Co., 1856.
- Gutzlaff. Журнал двух путешествий вдоль побережья Китая (в 1831-2 годах) и Замечания о политике, религии и т. Д. Китая, написанные преподобным мистером Гутцлаффом. Нью-Йорк: Джон П. Хейвен, 1833.
- Харди (R. S.). Легенды и теории буддистов в сравнении с историей и наукой, с вводными замечаниями о жизни Гаутамы Будды, Р. Спенса Харди, почтенного М. R. A. S. Лондон: Williams & Northgate, 1866.
- . Восточный монашизм: рассказ о происхождении, законах, дисциплине и т. Д. Ордена нищенствующих, основанного Гаутамой Буддой, Р. Спенсом Харди. Лондон: Williams & Northgate, 1860.
- . Руководство по буддизму в его современном развитии. Переведено с сингальской рукописи Р. С. Харди. Лондон: Уильямс и Нортгейт, 1860.
- Гермас. Первая книга Ермы, брата Пия, епископа Римского, которая называется "Его видение".
- Геродот. История Геродота, греческого историка: новая и буквальная версия по Тексту Бэра, Генри Кэри, магистр медицины Нью-Йорк: Harper & Bros., 1871.
- Хиггинс (Годфри). Кельтские друиды, Годфри Хиггинс, эсквайр, F. R. A. S. Лондон: Hunter &

- Со., 1827.
- .
Анакалипсис: исследование происхождения языков, наций и религий, Годфри Хиггинс, эсквайр, F. R. S., F. R. A. S., в 2-х томах. Лондон: Лонгман, Рис, Орн, Браун и Лонгман.
- Хойкаас (I.).
См. Оорт (H.).
- Хук (аббат).
Христианство в Китае, Татарии и Тибете, М. Аббата Хука, бывшего апостольского миссионера в Китае, в 2-х томах. Лондон: Лонгман, Браун и Ко., 1857.
- Гумбольдт (А. де).
Исследования, касающиеся институтов и памятников древних жителей Мексики, Александра де Гумбольдта, в 2-х томах. (Перевод Хелен Марии Уильямс.) Лондон: Longman, Rees & Co., 1814.
- .
Политическое эссе о Королевстве Новая Испания, Александра де Гумбольдта, в 2-х томах. (Перевод Джона Блэка.) Лондон: Longman, Hurst & Co., 1822.
- Юм (Дэвид).
Эссе и договоры по различным предметам, Дэвид Хьюм (автор "Истории Англии" Хьюма). Бостон: Из лондонского издания. J. P. Mendum.
- Хаксли (Т. Х.).
Доказательства места человека в природе, Томас Х. Хаксли, F. R. S., F. L. S. Нью-Йорк: D. Appleton & Co., 1873.
- Игнатий.
Послание Игнатия, епископа Антиохийского в Сирии, к ефесянам.
- .
Послание Игнатия к магнезианцам.
- .
Послание Игнатия к траллианам.
- .
Послание Игнатия к филладельфийцам.
- Младенчество (Апок.).
Евангелие о младенчестве Иисуса Христа (апокрифическое).
- Инман (Томас).
Древний языческий и современный христианский символизм разоблачен и объяснен Томасом Инманом, доктором медицинских наук, врачом Королевской больницы и др. Лондон: 1869.
- .
Древние веры, воплощенные в древних именах, или попытка проследить религиозные верования, священные обряды и священные эмблемы определенных народов, Томас Инман, доктор медицинских наук Лондон: Trübner & Co., 1872.
- .
Древние веры и современность: диссертация о поклонении, легендах и божествах в Центральной и Западной Азии, Европе и других местах. , до христианской эры, Томас Инман, доктор медицины Лондон: Trübner & Co. 1876.
- Джеймсон.
История Господа Нашего, воплощенная в произведениях искусства; начата покойной миссис Джеймсон, продолжена и дополнена леди Истлейк, в 2-х томах. Лондон: Лонгманс, Грин и Ко., 1864.
- Дженнингс (Х.).
Розенкрейцеры: их обряды и мистерии. Второе редактирование. переработано Харгрейвом Дженнингсом. Лондон: Катто и Виндус, 1879.
- Джонсон (Сэмюэл).
Восточные религии и их отношение к Универсальной религии (Индия),

	автор Сэмюэл Джонсон. Бостон: Дж. Р. Осгуд, 1872.
Иосиф Флавий (Флавий).	"Древности евреев" в двадцати книгах Флавия Иосифа Флавия, ученого и подлинного еврейского историка и прославленного Воина. Переведено Уильямом Уистоном, А. М. Балтимор: Армстронг и Берри, 1839.
-.	Иудейские войны, или История разрушения Иерусалима, в семи книгах, Иосифа Флавия. Балтимор: 1839.
-.	Иосиф Флавий против Апиона, в двух книгах. Балтимор: 1839.
Кейтли (Т.).	Мифология Древней Греции и Италии, Томас Кейтли. Нью-Йорк: D. Appleton & Co., 1843.
Кейл (С. Ф.).	Библейский комментарий к Ветхому Завету, составленный К. Ф. Кейлом, Д. д., и Ф. Деличем, Д. Д., профессорами теологии, в 3-х томах. Переведено с немецкого преподобным Джеймсом Мартином, Б. А. Эдинборо: Т. & Т. Clarke, 1872.
Кенрик (J.).	Древний Египет при фараонах, Джон Кенрик, магистр медицины, в 2-х томах. Лондон: Б. Феллоуз, 1850.
Кинг (К. У.).	Гностики и их останки, древние и средневековые, К. У. Кинг, магистр, сотрудник Тринити-колледжа, Кембридж. Лондон: Белл и Дадли, 1864.
Кингсборо (лорд).	"Древности Мексики", включающие факсимильные изображения древних мексиканских картин и иероглифов, хранящиеся в Королевских библиотеках Парижа, Берлина и Дрездена, в Императорской библиотеке Вены и др., и т.п., вместе с "Памятниками Новой Испании", лорда Кингсборо, в 7 томах. Лондон: Robert Havill & Coyglen, Son & Co., 1831.
Кнапперт (J.).	Религия Израиля, учебное пособие: Перевод с голландского Дж. Кнапперта, пастора в Лейдене, Ричардом А. Армстронгом, Б. А. Бостон: Roberts Bros., 1878.
Найт (R. P.).	Символический язык древнего искусства и мифологии. Исследование Ричарда Пейна Найта, автора книги "Поклонение Приапу" и др. Новая правка. с введением, примечаниями и дополнениями Александра Уайлдера, доктора медицины, Нью-Йорк: Дж. У. Бутон, 1876.
Коран.	Коран, обычно называемый Аль-Кораном Мухаммеда; переведен на английский язык непосредственно с арабского оригинала компанией Гео. Сейл, Гент.
Кунен (А.).	См. Оорт (Х.).
Ларднер (Н.).	Произведения Натаниэля Ларднера, доктора философии, с биографией, доктора Киппса, в 10 томах. Лондон: Wm. Ball. 1838.
Лиланд (Ч. Г.).	Фусанг: или открытие Америки буддийскими священниками в 5 веке, Ч. К. Лиланд. London: Trübner & Co., 1875.
Лилли (Артур).	Будда и ранний буддизм, автор Артур Лилли. Лондон: Trübner & Co., 1881.
Лаббок (Джон).	Доисторические времена, проиллюстрированные древними останками, а также нравы и обычаи современных дикарей, сэра Джона Лаббока, F. R. S. Лондон: Williams & Northgate, 1865.
Ланди (Дж. П.).	Монументальное христианство, или Искусство и символизм первобытной

- Церкви как свидетеля и учителей Единой католической веры и практики, автор Джон П. Ланди, пресвитер. Нью-Йорк: Дж. У. Бутон, 1876.
- Махаффи (J. P.). "Пролегомены к древней истории" Джона П. Махаффи, А.М., М. R. I. A. A., научного сотрудника и преподавателя Тринити-колледжа и преподавателя древней истории в Дублинском университете. Лондон: Longmans, Green & Co., 1871.
- Молоток. Северные древности, или исторический очерк нравов, обычаев, религии и законов древних скандинавов, М. Малле. Переведено с французского епископом Перси. Лондон: Х. С. Бон, 1847.
- Марш (Герберт). Курс лекций, содержащий Описание и систематическое расположение нескольких ветвей богословия Герберта Марша, Д. Д. Кембриджа: У. Хиллард, 1812.
- Мария (Апок.). Евангелие от Рождества Марии, приписываемое святому Матфею. Переведено с творений святого Иеронима.
- Морис (Томас). Индийские древности: или Диссертации по географическому делению, теологии, законам, управлению и литературе Индостана в сравнении с Персией, Египтом и Грецией, Томаса Мориса, в 6 томах. Лондон: У. Ричардсон, 1794.
- . История Индостана; его искусства и науки в связи с историей других Великих Азиатских империй в древнейшие периоды мира, в 2 т., Томас Морис. Лондон: Напечатано Х. Л. Галабином, 1798.
- Морис (Ф. Д.). Религии мира и их отношение к христианству, Фредерик Денисон Морис, магистр богословия, профессор богословия в Королевском колледже. Лондон: Дж. У. Паркер, 1847.
- Миддлтон (С.). Разные работы Коньерса Миддлтона, доктора философии, главного библиотекаря Кембриджского университета, в 4-х томах. ("Свободное исследование", том I., "Письма из Рима", том I. III.). London: Richard Manby, 1752.
- Montfaucon (B.). L'Antiquité Expliquée; par Dom Bernard de Montfaucon. Вторая правка. Париж: 1722.
- Мавр (Эдвард). Таблички, иллюстрирующие Индуистский пантеон, перепечатаны из работы майора Эдварда Мура, Ф. Р. С., под редакцией преподобного Дж. Аллен Мур, М. А. Лондон: Williams & Norgate, 1816.
- Мортон (S. G.). Типы человечества: или Этнологические исследования, основанные на древних памятниках, картинах, скульптурах и черепных коробках рас, Сэмюэля Джорджа Мортон, М. Д. Филадельфия: Липпинкотт, Грамбо и Ко., 1854.
- Мюллер (Макс). История древней санскритской литературы, поскольку она иллюстрирует примитивную религию брахманов, Макса Мюллера, М. А. Лондон: Williams & Norgate, 1860.
- . Введение в науку о религии; Четыре лекции, прочитанные в Королевском институте, с двумя эссе о ложных аналогиях и философии мифологии, (Ф.) Макса Мюллера, М. А. Лондон: Longmans, Green & Co., 1873.

- . Чипсы из немецкой мастерской; Макса Мюллера, М. А., в 3 т. Лондон: Longmans, Green & Co., 1876.
- . Лекции о происхождении и развитии религии, проиллюстрированные the Religious of India. Поставлено в часовне Вестминстерского аббатства (F.) Максом Мюллером, магистром медицины Лондон: Longmans, Green & Co., 1878.
- Мюррей (А. С.). Руководство по мифологии, автор Александр С. Мюррей, Отдел греческих и римских древностей Британского музея, 2-я правка. Нью-Йорк: Армстронг и Ко., 1876.
- Никодим (Апок.). Евангелие от Ученика Никодима, касающееся страданий и Воскресения нашего Учителя и Спасителя Иисуса Христа.
- Оорт (Х.). Библия для изучающих, составленная доктором Х. Оортом, профессором восточных языков и др., в Амстердаме, и доктором И. Хойкаасом, пастором в Роттердаме, при содействии доктора А. Кунена, профессора теологии в Лейдене, в 3-х томах. Переведено с голландского Филипом А. Уикстидом, М. А. Бостон: Братья Робертс, 1878.
- Ортон (Джеймс). Анды и Амазонка, или Через континент Южная Америка, Джеймс Ортон, магистр медицины, 3d Редактирование. Нью-Йорк: Harper & Bros., 1876.
- Оуэн (Ричард). Ранняя история человека, выступления перед Международного конгресса востоковедов, проф. Ричард Оуэн. Tribune Extra, № 23. New York Tribune Pub. Co., 1874.
- Пешель (Оскар). Расы человека и их географическое распространение с немецкого Оскара Пешеля. Нью-Йорк: D. Appleton & Co., 1876.
- Поликарп. Послание Поликарпа к филиппийцам, переведенное архиепископом Уэйком.
- Портер (сэр Р. К.). Путешествия по Грузии, Персии, Армении, Древней Вавилонии и др., сэра Роберта Кира Портера, в 2-х томах. Лондон: Longmans, Hurst, Rees, Orm & Brown, 1821.
- Прескотт (Ум. Х.). История завоевания Мексики с предварительным обзором древней мексиканской цивилизации и жизни завоевателя Эрнандо Кортеса, Wm. H. Прескотт, в 3-х томах. Филадельфия: J. P. Lippincott & Co., 1873.
- Причард (J. С.). Анализ исторических записей Древнего Египта, Дж. К. Причард, доктор медицинских наук, F. R. S. Лондон: Sherwood, Gilbert & Piper, 1838.
- . Анализ египетской мифологии и философии древних египтян в сравнении с мифологиями индейцев и других, Дж. К. Причард, доктор медицинских наук, F. R. S. Лондон: Sherwood, Gilbert & Piper, 1838.
- Пристли (Джозеф). Сравнение институтов Моисея с институтами индусов и других древних народов, Джозеф Пристли, доктор права, Ф. Р. С. Нортумберленд: А. Кеннеди, 1799.
- Протевангелион Апок. Протевангелие, или Историческое повествование о Рождении Христа и Приснодевы Марии, Его Матери, написанное Иаковом Меньшим, двоюродным братом Господа Иисуса.

Ребер (Гео.).	Христос Павла, или Загадки христианства, автор Гео. Ребер. Нью-Йорк: К. П. Сомерби, 1876.
Ренан (Эрнест).	Лекции Эрнеста Ренана из Французской академии о влиянии институтов, мысли и культуры Рима на христианство и развитие католической церкви. Переведено Чарльзом Бирдом, Б. А. Лондон: Уильямс и Норгейт, 1880.
Ренуф (П. Ле Пейдж).	Лекции о происхождении и развитии религии, проиллюстрированные "Религией Древнего Египта" П. Ле Пажу Ренуфа. Лондон: Williams & Norgate, 1880.
Ревилл (Альберт).	История догмата о божественности Иисуса Христа, автор Альберт Ревилл. Лондон: Williams & Norgate, 1870.
Рис-Дэвидс (Т. У.)	Буддизм: очерк жизни и учения Гаутамы, Будды, написанный Т. У. Рис-Дэвидсом из Миддл Темпла, адвокатом, а позже - на государственной службе Цейлона. Лондон: Общество. за распространение христианских знаний.
Скотт (Томас).	"Английская жизнь Иисуса", Томас Скотт. Опубликовано Автором. London: 1872.
Septchenes (M. Le Clerc de).	Религия древних греков, иллюстрированная объяснением их мифологии. Перевод с французского М. Ле Клерка де Септшена. Лондон: 1788.
Шарп (Сэмюэл).	Египетская мифология и египетское христианство, с их влиянием на мнения современного христианского мира, автор Сэмюэл Шарп. Лондон: Дж. Р. Смит, 1863.
Ши-кинг (The).	Ши-Кинг, или Книга стихов. Переведено с китайского Джеймсом Леггом. Лондон: Macmillan & Co., 1879.
Шобейл (F.).	Персия; содержит описание страны с описанием ее правительства, законов и религии, написанное Фредериком Шобейлом. Филадельфия: Джон Григг, 1828.
Смит.	Полный библейский словарь Смита со многими важными дополнениями и улучшениями. Под редакцией преподобного Сэмюэля Барнума. Нью-Йорк: D. Appleton & Co., 1879.
Смит (Джордж).	Ассирийские открытия: Отчет об исследованиях и находках на месте Ниневии в 1873 и 1874 годах, составленный Джорджем Смитом из Отдела восточных древностей Британского музея. Нью-Йорк: Скрибнер, Армстронг и Ко., 1875.
-.	Халдейское повествование о Книге Бытия, содержащее описание Сотворения Мира, грехопадения человека, Всемирного потопа, Вавилонской башни, времен Патриархов и Нимрода; Вавилонские басни и легенды о богах из клинописных надписей Джорджа Смита из Британского музея. Нью-Йорк: Скрибнер, Армстронг и Ко., 1876.
Сократ.	Древняя церковная история Сократа Схоластика из Константинополя в семи книгах. Переведено с греческого языка Мереди́т Хенмер, Д.Д. Лондон: Джордж Миллер, 1636.
Спенсер (Герберт).	"Принципы социологии" Герберта Спенсера, в 2-х томах. Нью-Йорк; D.

Appleton & Co., 1877.

- Сквайр (напр.). Символ змеи и поклонение взаимным принципам природы в Америке, Э. Г. Сквайр, А. М. Нью-Йорк: Джордж П. Патнэм, 1861.
- Стэнли (А. П.). Лекции по истории еврейской церкви, Артура П. Стэнли, доктора философии, декана Вестминстера. Нью-Йорк: Чарльз Скрибнер, 1863.
- . В проповеди, произнесенной в Вестминстерском аббатстве 28 февраля 1880 г. после похорон сэра Чарльза Лайелла, озаглавленной "Религиозный аспект геологии".
- Стейнтал (Х.). Легенда о Самсоне: эссе Х. Стейнтала, профессора Берлинского университета. Приложение к еврейской мифологии Гольдзиера.
- Синхрония. Синхрония основных событий священной и мирской истории от Сотворения Мира до настоящего времени. Бостон: С. Хоуз, 1870.
- Тацит (ок.). Анналы римского историка Корнелия Тацита. Переведено Артуром Мерфи, эсквайром. Лондон: Jones & Co., 1831.
- . История Корнелия Тацита. Переведено Артуром Мерфи. Лондон: Jones & Co., 1831.
- . Трактат Корнелиуса Тацита о положении, нравах и народе Германии. Переведено Артуром Мерфи. Лондон: Jones & Co., 1831.
- Тейлор (Чарльз). Фрагменты Тейлора: Являются иллюстрациями нравов, происшествий и фразеологии Священного Писания. Задумано как приложение к библейскому словарю Кальмета. Лондон: У. Стратфорд, 1801.
- Тейлор (Роберт). Диегезис: открытие происхождения, свидетельств и ранней истории христианства, преподобный Роберт Тейлор, А. Б. (Из лондонского издания). Бостон: J. P. Mendum, 1873.
- . "Синтагма свидетельств христианской религии" преподобного Роберта Тейлора, А. Б., с краткими воспоминаниями автора. (Из лондонского издания.) Бостон: J. P. Mendum, 1876.
- Тейлор (Томас). Тайны Тейлора; Диссертация Томаса Тейлора об Элевсинских и вакхических мистериях. Амстердам.
- Торнтон (Томас). История Китая, от самых ранних записей до Договора с Великобританией в 1842 году, Томаса Торнтон, эсквайра, члена R. A. S. Лондон: William H. Allen & Co., 1844.
- Тайлор (Э. Б.). Исследования ранней истории человечества и развития цивилизации, Эдвард Б. Тайлор. 2-я правка. Лондон: Джон Мюррей, 1870.
- . Первобытная культура; Исследования развития мифологии, философии, религии и т. Д., Эдвард Б. Тайлор, в 2-х томах. Лондон: Джон Мюррей, 1871.
- Вишну-пурана. Вишну-пурана, Система индуистской мифологии и традиции, переведенная с оригинального санскрита Х. Х. Уилсоном, магистром философии, F. R. S. Лондон: 1840.
- Волни (С. Ф.). Новые исследования по древней истории, переведенные с французского К. Ф. Волни, графом и пэром Франции. (Из лондонской правки.) Бостон: J.

	P. Mendum, 1874.
-.	"Руины, или Размышления о революциях империй" графа де Волни, Переведенные под непосредственным руководством Автора. (Из последней парижской правки.) Бостон: J. P. Mendum, 1872.
Проснись (К. С.).	Смотри Вестропп.
Вестропп (Х. М.).	Поклонение древним символам. Влияние фаллических идей в религиях древности, Ходдера М. Вестроппа и К. С. Уэйка, с приложением Александра Уайлдера, доктора медицины Лондон: Trübner & Co., 1874.
Уильямс (Монье).	Индийская мудрость, или Примеры религиозных, философских и этнических доктрин индусов, автор Монье Уильямс, магистр, профессор санскрита Оксфордского университета. Лондон: У. Х. Аллен, 1875.
-.	Индуизм; автор Монье Уильямс, магистр искусств, Д. К.Л., опубликовано под руководством Комитета общей литературы и образования, назначенного Обществом содействия распространению христианских знаний. Лондон:1877.
Мудрость (Апок.).	Книга мудрости, приписываемая Соломону, царю Израиля.
Уайз (Исаак М.).	Мученичество Иисуса из Назарета. Исторический трактат о последних главах Евангелия, написанный доктором Исааком М. Уайз. Цинциннати.

ЧАСТЬ I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ.

Содержание

ГЛАВА I. СОТВОРЕНИЕ И ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА.

Содержание

Ветхий Завет начинается с одного из самых интересных мифов - о сотворении и грехопадении Человека. Эту историю можно найти в первых *трех* главах Книги Бытия, суть которых такова:

После того, как Бог сотворил "Небеса" и "Землю", он сказал: "Да будет свет", и стал свет", и, назвав свет Днем, а тьму Ночью, работа *первого* дня была закончена.

Затем Бог сотворил "Твердь", которая завершила работу *второго* дня.

Затем Бог создал сушу, которую он назвал "Землей", и воды, которые он назвал "Морями". После этого земля была создана для произрастания травы, деревьев и т. Д., Что завершило работу *третьего* дня.

Следующими созданиями Бога были "Солнце",^[1:1] "Луна" и "Звезды", и после того, как он установил их на Небосводе, работа четвертого дня была закончена.^[2:1]

После этого Бог создал огромных "китов" и других существ, населяющих воду, а также "крылатых птиц". На этом пятый день подошел к концу.

Работа творения была окончательно завершена на шестой день,^[2:2] когда Бог сотворил "зверей" всякого рода, "крупный рогатый скот", "пресмыкающихся" и, наконец, "человека", которого он сотворил "мужчиной и женщиной" по своему образу и подобию.^[2:3]

"Так были сотворены небеса и земля и все воинство их. И все седьмой **почил** в седьмой день от всех дел своих, которые он сотворил. Гиперссылка \l "Bible_05.xhtml_Footnote_5" \h ^[2:4]. И благословил Бог седьмой день и освятил его, потому что в нем он *отдохнул* от всех своих дел, которые Бог творил и созидал".

После этой информации, которая заканчивается на *третьем* стихе II книги Бытия, каким бы странным это ни казалось, начинается *другой* рассказ о Сотворении Мира, который полностью отличается от того, который мы только что изложили. Этот отчет начинается так:

"Вот поколения небес и земли, когда они были сотворены, в тот день (не дни), когда Господь Бог сотворил землю и небеса".

Далее говорится, что "Господь Бог создал человека из праха земного",^[2:5] что, по-видимому, является *первым*, что он сотворил. После насаждения сада на востоке, в Эдеме,^[2:6] Господь Бог поселил в нем человека: "и из земли сотворил Господь Бог всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу; *Древо Жизни*,^[2:7] также посреди сада и в саду". *Древо познания* добра и зла. И река выходила из Едема, чтобы орошать сад, и оттуда она разделялась и разделялась на *четыре* реки". Эти *четыре* реки назывались: первый Пизон, второй Гихон, третий Хиддекель и четвертый Евфрат.^[3:1]

После того, как "Господь Бог" сотворил "Древо Жизни" и "Древо Познания", он сказал человеку:

"От всякого дерева в саду ты можешь свободно есть, но от дерева познания добра и зла ты не должен есть от него, *ибо в день, в который ты вкусишь от него, ты непременно умрешь*". Тогда Господь Бог, подумав, что человеку нехорошо жить одному, создал из земли "всякого зверя полевого и всякую птицу небесную; и привел их к Адаму, чтобы посмотреть, как он назовет их, и как нарек Адам всякое живое существо, так и было имя ему".

После того, как Адам дал имена "всему скоту, и птицам небесным, и всякому зверю полевому", "Господь Бог навел на Адама глубокий сон, и он уснул, и он (Господь Бог) взял одно из его (Адама) ребер и закрыл его плотью вместо него".

"И из ребра, которое Господь Бог взял у человека, сотворил Он *женщину* и привел ее к Адаму". "И были оба наги, муж и жена его, и не стыдились".

После этого предполагается, что все шло гармонично, пока змей появился перед *женщиной*^[3:2] — которую впоследствии называли Евой — и сказал ей:

"Сказал ли Бог: " не ешьте ни от какого дерева в саду"?"

Женщина, отвечая змею, сказала:

"Мы можем есть плоды с деревьев в саду; но от плода дерева, которое посреди рая, Бог сказал: не ешьте от него, *чтобы вам не умереть*".

После чего змей сказал ей:

"Вы не непременно умрете" (что, согласно повествованию, было правдой).

Затем он сказал ей, что после того, как они съедят плод, у них откроются глаза, и они станут подобны *богам*, отличающим добро от зла.

Затем женщина посмотрела на дерево, и так как плод был соблазнительным, "она взяла от плода и съела, и дала также своему мужу, и он съел". Результатом была *не* смерть (как сказал им Господь Бог), но, как сказал змей, "открылись глаза обоим, и они узнали, что они наги, и они *сшили* смоковые листья вместе и сделали себе опоясания".

Ближе к вечеру (*то есть* "в прохладе дня") Адам и его жена "*услышали* голос Господа Бога, *ходящего* по саду", и, испугавшись, спрятались среди деревьев сада. Господь Бог, не найдя Адама и его жены, сказал: "Где ты?" Адам, отвечая, сказал: "Я услышал твой голос в саду, и я испугался, потому что я был наг, и я спрятался".

Затем "Господь Бог" сказал Адаму, что он ел от дерева, которое он запретил ему есть, после чего Адам сказал: "*Женщина*, которую ты дал, чтобы она была со мной, *она* дала мне от дерева, и я ел".

Когда "Господь Бог" заговорил с женщиной о ее проступке, она обвинила змея, который, по ее словам, "обольстил" ее. Это решило судьбу змея, ибо "Господь Бог" проклял его и сказал:

"Ты будешь ходить на чреве твоём, и *прах* будешь есть во все дни жизни твоей". [4:1]

Женщине "Господь Бог" сказал:

"Я сильно умножу твою скорбь и твоё зачатие; в скорби ты будешь рожать детей, и твоё желание будет к твоему мужу, *и он будет властвовать над тобой*".

Адаму он сказал:

"За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: "Не ешь от него"; проклята земля за тебя; в печали будешь ты есть от нее во все дни жизни твоей. Также тернии и волчцы произрастят она тебе; и ты будешь есть полевую траву. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, *ибо из нее ты был взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься*".

Затем "Господь Бог" сделал Адаму и его жене кожаные плащи, в которые он одел их, после чего сказал:

"Вот, человек стал *как один из нас*, [5:1] знать добро и зло; и теперь, чтобы он не простер руки своей и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не жил вечно" (он должен быть изгнан из Эдема).

"И он (Господь Бог) изгнал мужчину (и женщину); и поставил на востоке Эдемского сада Херувимов и пламенный меч, обращающийся во все стороны, чтобы охранять путь к Древу Жизни".

Так заканчивается повествование.

Прежде чем перейти к объяснению происхождения этой легенды или преданий, мы обратим внимание на особенность, которая очень заметна в повествовании и которая не может ускользнуть от внимания наблюдательного читателя, *то есть, на два разных и противоречивых рассказа о сотворении мира.*

Первое из них начинается с первого стиха первой главы и заканчивается третьим стихом второй главы. Второй рассказ начинается с четвертого стиха второй главы и продолжается до конца главы.

Говоря об этих противоречивых рассказах о Сотворении Мира, декан Стэнли говорит:

"Теперь прилежным изучающим Библию ясно, что первая и вторая главы Книги Бытия содержат два повествования о Сотворении Мира, идущие бок о бок, отличающиеся друг от друга практически во всех деталях времени, места и порядка".[5:2]

Епископ Коленсо в своем очень ученом труде о Пятикнижии, говоря на эту тему, говорит:

"Ниже приведены наиболее заметные моменты различия между двумя космогониями:

"1. В первом случае земля выходит из воды и, следовательно, *насыщается влагой.*"[5:3] Во втором "вся поверхность земли" *требует увлажнения.*"[5:4]

2. В первом случае птицы и звери были созданы *до человека.*"[6:1] Во втором человек создан *раньше птиц и зверей.*"[6:2]

3. В первом "все птицы, которые летают" созданы из *воды.*"[6:3] Во втором стихе "птицы небесные" сделаны из *земли.*"[6:4]

"4. В первом случае человек создан по образу и подобию Божьему."[6:5] Во втором человек создан из праха земного и просто одушевлен дыханием жизни; и только после того, как он вкусил запретный плод, "Господь Бог сказал: вот, человек стал *как один из нас*, познавший добро и зло".[6:6]

5. В первом случае человек становится *господином всей земли.*"[6:7] Во втором он просто помещен в Эдемский сад, "чтобы одевать его и хранить".[6:8]

"6. В первом случае мужчина и женщина *созданы вместе*, как завершающая работа всего творения, — созданы также, как очевидно подразумевается, одним и тем же способом, чтобы дополнять друг друга, и, созданные таким образом, они благословлены *вместе.*"[6:9]

Во втором случае звери и птицы созданы *между* мужчиной и женщиной. Сначала мужчина создается из праха земного; его *сам* помещает в сад, дает торжественное повеление и угрожает проклятием, если он его нарушит; *затем создаются звери и птицы*, и мужчина дает им имена, и, наконец, после всего этого, *женщина создается из одного из его ребер*, но только как помощница мужчине.[6:10]

"Дело в том, что *второе* повествование о Сотворении Мира,[6:11] вместе с рассказом о Грехопадении,[6:12] явно составлено *совершенно другим писателем*, чем тот, кто написал первое.[6:13]

На это сразу же наводит то обстоятельство, что на протяжении всего *первого* повествования о Творце всегда говорится по имени Элохим (Бог), тогда как на протяжении всего *второго* повествования, а также истории Грехопадения его всегда называют Иегова Элохим (Господь Бог), за исключением тех случаев, когда автор по какой-либо причине воздерживается от помещения имени Иегова в уста змея.[\[6:14\]](#) Это, естественно, объясняет вышеуказанные противоречия. Похоже, что по какой-то причине произведения двух авторов были здесь объединены без какой-либо ссылки на их несоответствия".[\[6:15\]](#)

Доктор Калиш, который делает все возможное, чтобы сохранить — насколько позволяет его знание истины — общую историческую достоверность этого повествования, после рассказа о *первом* рассказе о Сотворении Мира, говорит:

Но теперь повествование, кажется, не только останавливается, но и возвращается вспять. Грандиозная и мощная кульминация, кажется, сразу же обрывается, и за ней следует вялое повторение. *Вводится другая космогония, которая, в довершение всей путаницы, во многих важных чертах прямо противоречит первой.*

"Было бы нечестно скрывать эти трудности. Это было бы слабоумием и трусостью. Это было бы бегство вместо боя. Это было бы позорное отступление вместо победы. Мы признаем, что существует очевидный диссонанс."[\[6:16\]](#)

Доктор Кнапперт говорит:[\[7:1\]](#)

"Рассказ о Сотворении Мира рукой *священнического автора* совершенно отличается от *другого повествования*, начинающегося с четвертого стиха книги Бытия ii. Здесь нам говорят, что Бог сотворил Небо и Землю за шесть дней и почил на *седьмой* день, очевидно, с целью показать святость субботы в ярком свете".

Теперь, когда мы убедились, что в первых двух главах книги Бытия содержатся два разных и противоречащих друг другу рассказа о Сотворении Мира, мы попытаемся выяснить, есть ли достаточные основания полагать, что они являются копиями *более древних легенд*.

Мы видели, что, согласно первому рассказу, Бог разделил работу творения на *шесть* дней. Эта идея согласуется с идеей древних *персов*.

В Зенд-Авесте — священных писаниях парсов — говорится, что Высшее существо Ахурамазда (Ормузд) сотворил вселенную и человека за *шесть* последовательных периодов времени в следующем порядке: во-первых, Небеса; во-вторых, Воды; в-третьих, Землю; в-четвертых, Деревья и растения; в-пятых, Животных; и в-шестых, Человека. После того, как Творец закончил свою работу, он отдохнул.[\[7:2\]](#)

Рассказ Авесты о Сотворении Мира ограничен этим объявлением, но более подробную историю происхождения человеческого рода мы находим в книге под названием *Бундехеш*, посвященной изложению полной космогонии. В этой книге утверждается, что Ахурамазда создал первых мужчину и женщину, соединенных вместе сзади. Разделив их, Он наделил их движением и активностью, вложил в них разумную душу и повелел им "быть смиренными сердцем; соблюдать закон; быть чистыми в своих мыслях, чистыми в своей речи, чистыми в своих поступках". Так родились Машья и Машьяна, пара, от которой произошли все человеческие существа.[\[7:3\]](#)

Идея, высказанная в этой истории о том, что первая человеческая пара изначально образовала единое андрогинное существо с двумя лицами, разделенное позже Создателем на две личности, содержится в повествовании Книги Бытия (ст. 2). "Мужчину и женщину сотворил он их, и благословил их, и нарек им имя Адам". Еврейская традиция в Таргуме и Талмуде, а также среди ученых раввинов, утверждает, что Адам был создан мужчиной и женщиной одновременно, имея двалица, повернутые в двух противоположных направлениях, и что Творец отделил от него женскую половину, чтобы создать Адама. сделать из нее отдельную личность.[7:4]

Древняя *этрусская* легенда, согласно Деличу, почти такая же, как персидская. Они рассказывают, что Бог сотворил мир за *шесть* тысяч лет. В первой тысяче Он сотворил Небо и Землю; во второй - Небесный Свод; в третьей - Воды Земли; в четвертой - Солнце, Луну и Звезды; в пятой - Животных, принадлежащих воздуху, воде и суше; и в шестой - только Человека.[8:1]

Доктор Делич, который до конца придерживается исторической правды истории Священного Писания в Книге Бытия, все же говорит:

"Откуда такое удивительное совпадение *этрусских* и *персидских* легенд с этим разделом? Как получилось, что *авассилонская* космогония в Беросусе и *финикийская* в Санхониатоне, несмотря на их фантастическую странность, соприкасаются с ней в замечательных деталях?"

Показав некоторые сходства в легендах этих разных народов, он продолжает:

"Это лишь примеры того, что у них общего. *Для такого рассказа за пределами Израиля мы должны, однако, заключить, что автор первой книги Бытия имеет перед собой не видение, а традицию.*"[8:2]

Фон Болен говорит нам, что древняя *халдейская* космогония также *та же*. [8:3]

Продолжая *персидскую* легенду, мы сейчас покажем, что, согласно ей, после Сотворения Мира человек был искушаем и *пал*. Калиш[8:4] и епископ Коленсо[8:5] рассказывают нам о персидской легенде о том, что первая пара изначально жила в чистоте и невинности. Творец обещал им вечное счастье, если они будут упорствовать в своей добродетели. Но злой демон пришел к ним в виде *змея*, посланный Ариманом, князем дьяволов, и дал им плоды чудесного *дерева*, даровавшего бессмертие. Затем злые наклонности проникли в их сердца, и все их моральное превосходство было разрушено. В результате они пали и лишились вечного счастья, к которому были предназначены. Они убивали зверей и одевались в их шкуры. Злой демон обрел еще более совершенную власть над их умами и вызвал зависть, ненависть, раздор и бунт, которые бушевали в семьях.

С тех пор как было написано вышеизложенное, мистер Джордж Смит из Британского музея обнаружил клинописные надписи, которые убедительно показывают, что у вавилонян была эта легенда о сотворении и грехопадении человека примерно за 1500 или более лет до того, как о ней услышали евреи.[9:1] Клинотисные надписи, относящиеся к вавилонской легенде о сотворении и грехопадении человека, которые были обнаружены английскими археологами, однако, не являются полными. Фрагменты, относящиеся к *Дереву* и *Змее*, найдены не были, но гравюры на вавилонских драгоценных камнях показывают, что эти происшествия, очевидно, были частью первоначальной легенды.[9:2] *Древо Жизни* в книге Бытия, по-видимому,

соответствует священной роще Ану, которую охранял меч, обращенный во все четыре стороны света.[9:3] Изображение этого Священного дерева с "сопровождающими херувимами", скопированное с ассирийского цилиндра, можно увидеть в "Халдейском изложении книги Бытия" мистера Джорджа Смита.[9:4] Рисунок № 1, который мы взяли из той же работы, [9:5] показывает древо познания, плод и змею. Мистер Смит говорит об этом:

"На одном поразительном и важном экземпляре раннего типа в коллекции Британского музея изображены две фигуры, сидящие по обе стороны от дерева и протягивающие руки к плоду, в то время как на спине одной из них (женщины) выцарапана змея. Мы хорошо знаем, что в этих ранних скульптурах ни одна из фигур не была случайным приемом, но все изображали события или предполагаемые события и персонажей из их легенд; таким образом, очевидно, что форма истории Грехопадения, подобная форме книги Бытия, была известна в ранние времена в Вавилонии".[9:5]

Эта иллюстрация может быть использована для иллюстрации повествования *Книги Бытия*, и, как заметил Фридрих Делич ("*Халдейская книга бытия*" Г. Смита), она не поддается никакому другому объяснению.

М. Ренан без колебаний объединяет усилия с древними комментаторами в стремлении восстановить следы той же традиции у финикийцев во фрагментах "Санхониатона", переведенных на греческий Филоном из Библоса. Фактически, там сказано, говоря о первой человеческой паре и об Эоне, что, по-видимому, является переводом *Havvāh* (с финикийского *Havāth*) и соотносится с другими членами пары, что этот персонаж "выяснил, как получать пищу из плодов дерева".

Идея эдемского счастья первых человеческих существ составляет одну из универсальных традиций. Для египтян земное царствование бога Ра, положившего начало существованию мира и человеческой жизни, было золотым веком, на который они постоянно оглядывались с сожалением и завистью. Его "подобного с тех пор никто не видел".

Древние греки хвастались своим "Золотым веком", когда не знали горя и неприятностей. Гесиод, древнегреческий поэт, описывает это так:

"Люди жили как Боги, без пороков и страстей, досады и тяжелого труда. В счастливом общении с божественными существами они проводили свои дни в спокойствии и радости, живя вместе в совершенном равенстве, объединенные взаимным доверием и любовью. Земля была красивее, чем сейчас, и самопроизвольно давала обильные разнообразные плоды. Люди и животные

говорили на одном языке и общались друг с другом. В сто лет мужчины считались всего лишь мальчиками. У них не было ни одной из возрастных немощей, которые беспокоили бы их, и когда они перешли в регионы более совершенной жизни, это было в мягком сне".

Однако со временем все печали и неприятности постигли человека. Они были вызваны любознательностью. История такова: Эпиметей получил подарок от Зевса (Бога) в виде прекрасной женщины (Пандоры).

"Она принесла с собой вазу, крышка которой (по повелению Бога) должна была оставаться закрытой. Любопытство ее мужа, однако, побудило его открыть ее, и внезапно оттуда вырвались неприятности, усталость и болезни, от которых человечество впоследствии так и не было избавлено. Все, что оставалось, - это *надежда*."[\[10:1\]](#)

Среди *тибетцев* райское состояние было более полным и духовным. Желание съесть определенную сладкую траву лишало людей духовной жизни. Возникло чувство стыда и необходимость одеться. Необходимость вынудила их заняться сельским хозяйством; добродетели исчезли, и их место заняли убийство, прелюбодеяние и другие пороки.[\[10:2\]](#)

Идея о том, что падение человеческой расы связано с *сельским хозяйством*, также часто представлена в легендах восточноафриканских негров, особенно в калабарской легенде о Сотворении Мира, в которой представлено много интересных точек сравнения с библейской историей Грехопадения. Первую человеческую пару призывают звонком во время трапезы к Абаси (Богу Калабара) на небесах; а на место запретного дерева Бытия ставятся *земледелие* и *размножение*, в чем Абаси категорически отказывает первой паре. Грехопадение обозначается нарушением обеих этих заповедей, особенно при использовании орудий обработки почвы, на которые *женщину* соблазняет подруга, которая ей дана. С этого момента человек пал *и стал смертным*, так что, как гласит библейская история, он может есть хлеб только в поте лица своего. Сельское хозяйство - это проклятие, падение с более совершенной стадии на более низкую и несовершенную.[\[11:1\]](#)

Доктор Калиш, описывающий Эдемский сад, говорит:

"*Рай* не является исключительной чертой ранней истории евреев. У большинства древних народов есть похожие повествования о счастливой обители, к которой не приближаются заботы и которая наполняется звуками чистейшего блаженства."[\[11:2\]](#)

The Персы полагали, что область блаженства и наслаждения под названием Хеден, более прекрасная, чем весь остальной мир, *пересеченная могучей рекой*, была первоначальной обителью первых людей, прежде чем злой дух в виде *змеи* соблазнил их отведать плодов запретного дерева Хом.[\[11:3\]](#)

Доктор Делич, автор *персидской* легенды, отмечает:

"Бесчисленные слуги Святого охраняют от попыток Аримана древо Хом, которое содержит в себе силу воскресения".[\[11:4\]](#)

У древних греков было предание об "Островах Блаженных", "Элизиуме" на границах земли, изобилующем всеми прелестями жизни, и о "Саде Гесперид", Рае, в котором росло *дерево*, несущее золотые яблоки Бессмертия. Его охраняли три нимфы и Змей, или Дракон, вечно бдительный Ладон. Сбор этих яблок жизни был одним из подвигов Геракла. Когда он прибыл

туда, то обнаружил, что сад защищен *Драконом*. Древние медальоны изображают дерево, обвитое змеей. Геракл сорвал яблоко, а рядом с ним стоят три нимфы, называемые Гесперидами.[11:5] Это просто параллель с мифом об Эдеме.

Преподобный мистер Фабер, говоря о *Геркулесе*, говорит:

На *Сфере* он изображен сражающимся со Змеем, голова которого положена ему под ногу; и нам говорят, что этот Змей охранял дерево с золотыми плодами посреди сада Гесперид. Но сад Гесперид был не чем иным, как *райским садом*; следовательно, змей этого сада, голова которого раздавлена пятой Геркулеса и который сам описывается как обвивающий своими складками ствол таинственного дерева, обязательно должен быть копией того Змея, чей облик принял искуситель наших прародителей. Мы можем наблюдать ту же древнюю традицию в финикийской басне, представляющей Офиона или Офионея".[12:1]

И профессор Фергюссон говорит:

"Приключения Геракла в саду Гесперид - это языческая форма мифа, который больше всего напоминает драгоценный плод Эдемского сада, охраняемый Змеями, хотя мораль басни сильно отличается".[12:2]

У древних *египтян* также была легенда о "Древе Жизни". В их священных книгах упоминается, что Осирис приказал написать имена некоторых душ на этом "Древе Жизни", плоды которого делали тех, кто вкушал их, подобными богам.[12:3]

Одной из самых древних традиций *индусов* является традиция "Древа жизни", называемого на санскрите *Сома*, сок которого даровал бессмертие. Это самое чудесное дерево охраняли духи.[12:4]

Еще более поразительна индуистская легенда об "Элизиуме", или "Рае", которая гласит:

"На священной горе *Меру*, которая вечно озарена золотыми лучами Солнца и чья высокая вершина достигает небес, не может существовать ни один грешный человек. *Его охраняет ужасный дракон*. Он украшен множеством небесных растений и деревьев и орошается *четырьмя реками*, которые оттуда разделяются и текут в четырех главных направлениях".[12:5]

Индусы, подобно философам ионической школы (Фалес, например), считали *воду* первым существующим и всепроникающим принципом, в то же время допускающим сотрудничество и влияние *нематериального* разума в работе творения.[12:6] Ведический поэт, размышляя о Творении, использует следующие выражения:

"Ничего из того, что есть, тогда не существовало, даже того, чего нет". "Не было ни пространства, ни жизни, и, наконец, не было времени, не было разницы между днем и ночью, не было солнечного фонаря, по которому можно было бы отличить утро от вечера". "Там была тьма, и сначала все было окутано мраком глубоким, как океан без света".[12:7]

Индуистская легенда очень близко подходит к той, что сохранилась в еврейских Писаниях. Таким образом, говорится, что Шива, как Верховное Существо, пожелал соблазнить Брахму (который принял человеческий облик и был назван Сваямбхурой — сыном самосущего), и для этой цели он уронил с небес цветок священного *смокового* дерева.

Сваямбхура, подстрекаемый своей женой Сатарупой, пытается заполучить этот цветок, думая, что обладание им сделает его бессмертным и божественным; но когда ему это удастся, он проклят Шивой и обречен на страдания и деградацию.^[13:1] Священный индийский *инжир* наделяется браминами и буддистами таинственным значением как "Древо познания" или "Разум".^[13:2]

Нет ни одной индуистской легенды о *Сотворении* Мира, подобной персидским и еврейским рассказам, и никогда не считалось, что Цейлон был Раем или домом наших прародителей, хотя такие истории имеют хождение.^[13:3] Индуистская религия утверждает — как мы уже видели — что гора Меру является Раем, из которого вытекают *четыре реки*.

Мы заметили, что "Райские сады", как говорят, охранялись *Драконами*, и что, согласно повествованию Книги Бытия, именно Херувимы охраняли Эдем. Это очевидное различие в легендах объясняется тем фактом, что в наше время мы привыкли говорить о Херувиме так, как если бы это было другое название Ангела. Но Херувим автора Книги Бытия, Херувим Ассирии, Херувим Вавилона, Херувим всего Востока в то время, когда писалась история Эдема, был вовсе не Ангелом, а животным, причем мифологическим. В некоторых случаях Херувим имел тело льва с головой другого животного или человека и крыльями птицы. У Иезекииля они имеют тело человека, голова которого, помимо человеческого облика, имеет также облик *Льва, Быка и Орла*. У них четыре крыла, а все тело усеяно бесчисленными глазами. В Ассирии и Вавилоне они появляются в виде крылатых быков с человеческими лицами и размещаются у ворот дворцов и храмов в качестве духов-хранителей, которые присматривают за жилищем, подобно херувимам в Книге Бытия, которые присматривают за "Древом Жизни".

Большинство еврейских писателей и отцов церкви считали херувимов Ангелами. Большинство теологов также считали их Ангелами, пока Михаэлис не показал, что это мифологическое животное, поэтическое творение.^[13:4]

Тогда мы видим, что наш *Херувим* - это просто *Дракон*.

Продолжим наше исследование относительно распространенности мифа об Эдеме среди народов древности.

У *китайцев* есть свой Век Добродетели, когда природа давала обильную пищу, а человек жил мирно, окруженный всеми животными. В их священных книгах есть история о таинственном *саде*, где росло *дерево*, несущее "яблоки бессмертия", охраняемое крылатой змеей, называемой *Драконом*. Они описывают первобытную эпоху мира, когда земля давала изобилие вкусных фруктов без возделывания, а времена года не нарушались ветрами и штормами. Не было никаких бедствий, болезней или смертей. Люди тогда были добры без усилий, ибо человеческое сердце находилось в гармонии с миролюбием и красотой природы.

Древние комментаторы много говорили о "Золотом веке" прошлого. Один из них говорит:

"Все места были тогда в равной степени родным графством каждого человека. Стаи бродили по полям без проводника; птицы наполняли воздух своими мелодичными голосами; и плоды росли сами по себе. Людям было приятно жить с животными, и все создания были членами одной семьи. Не ведая о зле, человек жил в простоте и совершенной невинности".

Другой комментатор говорит:

"В первую эпоху совершенной чистоты все было в гармонии, и страсти не вызывали ни малейшего ропота. Человек, внутренне объединенный с суверенным разумом, сообразует свои внешние действия с суверенной справедливостью. Далекая от всякого двуличия и лжи, его душа получила чудесное блаженство с небес и чистейшие наслаждения на земле".

Другой говорит:

"Восхитительный сад, освеженный зефиром и засаженный благоухающими деревьями, располагался посреди горы, которая была райской аллеей. *Воды* которые его увлажняли, вытекали из источника, называемого "*Фонтан Бессмертия*". Тот, кто пьет из него, никогда не умирает. Оттуда вытекли *четыре реки*. Золотая река между Югом и Востоком, Красная Река между Севером и Востоком, Река Агнца между Севером и Западом".

Вход охраняет животное Каймин.

Отчасти из-за чрезмерной жажды знаний, а отчасти из-за возрастающей чувственности и соблазнения *женщины* мужчина пал. Тогда страсть и вожделение овладели человеческим разумом, и началась война с животными. В одном из китайских священных томов, называемом "Ци-кинг", говорится, что:

"Сначала все было подвластно мужчине, *но женщина бросила нас в рабство*. Мудрый муж воздвиг стену, *но женщина, движимая честолюбивым стремлением к знаниям, разрушила их*. Наши страдания пришли не с небес, *а от женщины. Она уничтожила человечество*. Ах, несчастная *Какашка!* ты зажег огонь, который пожирает нас и который с каждым днем усиливается. Наши страдания длятся много веков. *Мир погиб*. Порок переполняет все, как смертельный яд".[15:1]

Таким образом, мы видим, что китайцам не чуждо учение о первородном грехе. Это их неизменная вера в то, что человек - падшее существо; она признавалась ими с незапамятных времен.

У жителей *Мадагаскара* была легенда, похожая на историю Эдема, которая рассказывается следующим образом:

"Первый человек был создан из *праха земного* и был помещен в сад, где он не был подвержен ни одному из недугов, которые сейчас поражают смертных; он также был свободен от всех телесных appetитов, и хотя его окружали восхитительные *фрукты* и прозрачные *ручьи*, он все же не испытывал желания отведать плодов или выпить воды. Более того, Творец *строго запретил ему ни есть, ни пить*. Однако великий враг пришел к нему и расписал ему в ярких красках сладость яблока, сочность финика и сочность апельсина".

Некоторое время сопротивляясь искушениям, он, наконец, съел плод и, следовательно, *упал*.[15:2]

Легенда о Сотворении Мира, похожая на древнееврейскую, была найдена мистером Эллисом у *таитяни* опубликована в его "Полинезийских исследованиях". Это выглядит следующим образом:

После того, как Таарао сотворил мир, он сотворил человека из арай, красной земли, которая также была пищей человека до тех пор, пока не был испечен хлеб. Однажды Таарао позвал

этого человека по имени. Когда он пришел, он заставил его уснуть, и пока он спал, он достал одну из своих *ivi*, или костей, и из нее создал женщину, которую отдал мужчине в жены, и они стали прародителями человечества. Женщину звали *Иви*, что означает кость.[\[15:3\]](#)

В прозаической "Эдде" древних *скандинавов* говорится о "Золотом веке", когда все было чистым и гармоничным. Эта эпоха продолжалась до прибытия *женщины* из Етунхейма — области великанов, своего рода "страны Нод", — которая ее испортила.[\[15:4\]](#)

В летописях *мексиканцев* первая женщина, чье имя было переведено древними испанскими авторами как "женщина из нашей плоти", всегда изображается в сопровождении огромного змея мужского пола, который, кажется, разговаривает с ней. Некоторые авторы полагают, что это *искуситель* разговаривающий с первобытной матерью, а другие полагают, что он призван представлять *отца* человеческой расы. Эта мексиканская Ева изображена на их памятниках как мать близнецов.[\[15:5\]](#)

Мистер Франклин в своей книге "Буддисты и Джейнс" говорит:

"Поразительный пример зафиксирован очень умным путешественником (Уилсоном) относительно изображения Падения наших прародителей, изваянного в великолепном храме Ипсамбул в Нубии. Он говорит, что в этой пещере можно увидеть очень точное изображение Адама и Евы в Эдемском саду, и что змей, взбирающийся вокруг дерева, особенно четко изображен, и вся тема искушения наших прародителей представлена наиболее точно".[\[16:1\]](#)

Почти то же самое обнаружил полковник Кумбс на *Юге Индии*. Полковник Тод в своей "Истории. Раджапутана" говорит:

Рисунок, привезенный полковником Кумбсом со скульптурной колонны в пещерном храме на юге Индии, изображает первую пару у подножия амброзиевого дерева и змею, обвившуюся среди сильно нагруженных ветвей и дающую им немного плодов изо рта. Искуситель, по-видимому, находится в той части своей речи, когда

"... его слова, полные лукавства,
слишком легко проникли В ее сердце:
ее взгляд был прикован к фрукту".

-*Любопытно, что этот предмет выгравирован на древнем языческом храме.*"[\[16:2\]](#)

Несомненно, так думал полковник, но, в конце концов, это не так уж и любопытно. Это тот же самый миф, который мы обнаружили — с небольшими вариациями, зависящими только от времени и обстоятельств, — у разных народов, как в Старом, так и в Новом Свете.

Рис. № 2, взятый из работы Монфокона, [16:3] представляет одну из этих древних языческих скульптур. Может ли кто-нибудь сомневаться в том, что это отсылка к мифу, о котором мы говорили в этой главе?

То, что человек изначально был создан совершенным существом, а теперь является лишь падшим и сломленным остатком того, чем он когда-то был, как мы видели, является частью *мифологии*, не только необоснованной фактически, но и, вне всяких разумных сомнений, доказавшей свою неправду. Каково же тогда значение разоблачения этого мифа? Что означает его утрата как научного факта и как части христианской догмы? Это подразумевает, что вместе с этим — хотя многие христианские богословы, признающие это легендой, не видят *это или* не заявляют, что *видят это*—должна рухнуть вся ортодоксальная схема, ибо на этом **МИФЕ** строится теология христианского мира..... Учение о *богодухновенности Священных Писаний*, о *падении человека*, о его *тотальной порочности*, о *Воплощении*, о *Искуплении*, о *дьяволе*, *аде*, фактически, вся теология христианской церкви, разваливается на куски из-за исторической неточности этой истории, *ибо на ней она построена; это фундамент всей структуры.* [17:1]

Согласно христианской догме, Воплощение Иисуса Христа стало необходимым просто *потому*, что он должен был *искупить зло*, *привнесенное в мир Грехопадением человека*. Эти две догмы неотделимы друг от друга. *Если не было Грехопадения, то нет необходимости в искуплении и Искупитель не требуется.* Таким образом, те, кто соглашается признать во Христе Иисусе *Бога и Искупителя*, и кто, несмотря на это, не может решиться признать историю Грехопадения человека *исторической*, должны снять с себя упрек в *непоследовательности*. Однако в настоящее время на этой должности находится огромное количество людей.

Хотя, как мы уже говорили, многие христианские богословы не понимают или не заявляют, что видят силу приведенного выше аргумента, есть много тех, кто понимает; и они, независимо от своих научных знаний, цепляются за эти старые мифы, заявляя, что верят в них, *хорошо зная, что должно последовать за их падением*. Нижеследующее, хотя и написано несколько лет назад, послужит иллюстрацией этого стиля рассуждений.

Епископ Манчестера (Англия), пишущий в "Manchester Examiner and Times", сказал:

"Само основание нашей веры, само основание наших надежд, самое близкое и дорогое из наших утешений отнимается у нас, когда одна строка из этого священного тома, на котором мы основываем все, объявляется неправдивой и ненадежной."

"Английский церковник", говоря о священнослужителях, которые *"сомневаются"*, сказал, что любой, кто не убежден до конца, *"что Священное Писание ни в коем случае не может быть ложным"*, должен покинуть Церковь.

Преподобный Э. Гарбетт, магистр медицины, в проповеди перед Оксфордским университетом, говоря об *"исторической правде"* Библии, сказал:

"Это ясное учение тех доктринальных формул, с которыми мы, Англиканская церковь, выразили свое торжественное согласие, и никакое честное толкование ее языка не может избавиться от этого".

И это:

"По всем разумным соображениям, мы должны принять все вдохновенные автографы или отвергнуть их целиком".

Доктор Бейли, ректор теологического университета—Св. Колледж Эйдена— в Биркенхеде, Англия, и автор "Руководства" под названием *"Словесное вдохновение Бейли"*, написанного *"главным образом для молодежи колледжа Святого Эйдена"*, использует в этой работе следующие слова:

"Вся Библия как откровение является выражением разума Бога по отношению к своим созданиям по всем вопросам, о которых говорится в Библии".

"Библия - это слово Божье в том же смысле, как если бы Он не пользовался услугами человека, а Сам произнес его".

"Библия не может быть менее чем богодухновенной в устной форме. Каждое слово, каждый слог, каждая буква именно такими, какими они были бы, если бы Бог говорил с небес без какого-либо вмешательства человека".

"Каждое научное утверждение безошибочно верно, вся его история и повествования любого рода не содержат никаких неточностей".[\[18:1\]](#)

Подобными цитатами можно было бы заполнить целый том, причем не только из религиозных произведений и журналов, издаваемых в Англии, но и из тех, что издаются в Соединенных Штатах Америки.[\[18:2\]](#)

СНОСКИ:

[1:1] Идею о том, что солнце, луна и звезды были *установлены* на небесном своде, придерживалось большинство народов древности, но, как это ни странно, Пифагор, греческий философ, который процветал с 540 по 510 год до н.э. — а также другие греческие философы — учили, что солнце находится в центре вселенной, а *планеты вращаются вокруг него по кругу*, таким образом создавая день и ночь. (См. "Древнее искусство и мифология рыцаря", стр. 59, и примечание.) Буддисты в древности учили, что вселенная состоит из безграничных систем или миров, называемых *саквалами*.

Они разбросаны по всему космосу, и у каждой саквалы есть солнце и луна. (См. Харди: Буддийские легенды, стр. 80 и 87.)

[2:1] Ориген, отец-христианин, процветавший около 230 г. н.э., говорит: "Какой здравомыслящий человек согласится с утверждением, что первый, второй и третий дни, в которые *назван вечер и утро*, были без солнца, луны и звезд?" (Цитируется в "Тайнах Адони", стр. 176.)

[2:2] "Геолог ведет счет не *днями* или *годами*; все шесть тысяч лет, которые до недавнего времени рассматривались как сумма возрастов мира, являются для него всего лишь единицей измерения в длинной череде прошлых эпох". (Сэр Джон Лаббок.)

"Теперь ясно, что огромные периоды времени, требуемые научными наблюдениями, несовместимы как с шестью тысячами лет моисеевой хронологии, так и с шестью днями Моисеева творения". (Дин Стэнли.)

[2:3] "Сотворим человека по нашему собственному подобию", - сказал Ормузд, персидский Бог Богов, своему СЛОВУ. (См. "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 104.)

[2:4] Число СЕМЬ было священным почти у каждого народа древности. (См. главу ii.)

[2:5] Согласно греческой мифологии, Бог Прометей создал людей по образу и подобию богов из глины (см. Булфинч: Эпоха басен, стр. 26; и Гольдзиер: Еврейские мифы, стр. 373), а Богу Гефесту Зевс приказал вылепить из глины фигуру девушки, в которую превратилась Афина. , богиня зари, *вдохнула дыхание жизни*. Это Пандора — дар всех богов, — который преподносят Эпиметею. (См. Кокс: Арийские мифы, том ii., стр. 208.)

[2:6] "Какой человек найдется таким идиотом, чтобы предположить, что Бог сажал деревья в Раю, в Эдеме, как земледелец". (Ориген: цитируется в "Тайнах Адони", стр. 176.) "Невозможно сохранить буквальный смысл первой главы книги Бытия без нечестия и приписывания Богу вещей, недостойных его". (Св. Августин.)

[2:7] "Записи о *"Древе Жизни"* являются величайшими доказательствами единства и преемственности традиции и ее восточного происхождения. В самых ранних записях древнейшей восточной традиции упоминается *"Древо Жизни"*, которое охраняли духи. Сок плодов этого священного дерева, как и само дерево, на санскрите назывался *Сома*, а на

зендском - Хаома; его почитали как эссенцию, сохраняющую жизнь". (Бунзен: Ключи Святого Петра, стр. 414)

[3:1] "Согласно персидскому рассказу о Рае, *четыре* великие реки вытекали из горы Альбордж; две находятся на севере, а две текут на Юг. Река Ардуизир питает *Древо Бессмертия*, Священный Дом". (Штифельхаген: цитируется в "Тайнах Адони", стр. 149.)

"Согласно *китайскому* мифу, воды Райского сада вытекают из источника бессмертия, который разделяется на *четыре реки*". (Там же, стр. 150, и Prog. Relig. Идеи, том i, стр. 210.) Индусы называют свою гору Меру Раем, из которого вытекают *четыре* реки. (Анакалиписис, том i, стр. 357.)

[3:2] Согласно персидской легенде, Злой Дух Ариманес, *съев определенный вид фруктов*, превратился в змею и начал скользить по земле, чтобы искушать людей. Его Демоны вселялись в тела людей и вызывали всевозможные болезни. Они проникали в их умы и побуждали их к чувственности, лжи, клевете и мести. Во все уголки мира они внесли раздор и смерть.

[4: 1] Поскольку физическое строение змея никогда не допускало его перемещения каким-либо другим способом и поскольку он *не питается пылью*, разве рассказчик этого мифа не размышляет неприятно о мудрости такого Бога, каким считается Иегова, а также о неэффективности его первого проклятия?

[5:1] "Наш автор безошибочно признает существование *многих богов*; ибо он заставляет Яхве сказать: "Смотри, человек стал как ОДИН Из НАС, познав добро и зло"; и поэтому он, очевидно, подразумевает существование других подобных существ, которым он приписывает бессмертие и понимание разницы между добром и злом. Таким образом, Яхве действительно был в его глазах богом богов, но *неединственным богом*". (Библия для изучающих, том i, стр. 51.)

[5:2] В своей поминальной проповеди, произнесенной в Вестминстерском аббатстве после похорон сэра Чарльза Лайелла. Далее он сказал в этом обращении: —

"Хорошо известно, что, когда наука геология впервые возникла, она была вовлечена в бесконечные *схемы попыток* привести ее в соответствие с буквой Священного Писания. Существовали и, возможно, существуют до сих пор два способа примирения Священного Писания и науки, каждый из которых в свое время предпринимался, *и каждый потерпел полную и заслуженную неудачу*. Первый - это попытка вырвать слова Библии из их естественного смысла *и заставить ее говорить языком науки*". Рассказав о самом раннем известном примере, которым была вставка слова "не" в Левит xi. 6, он продолжает: "Это самый ранний пример *фальсификации Священного Писания для удовлетворения требований науки*; и за ним последовали в более поздние времена различные попытки, которые были предприняты, чтобы привести ранние главы книги Бытия в *очевидное* соответствие с последними результатами геологии — представить дни не как дни, утро и вечер не как утро и вечер, всемирный потоп не как всемирный потоп, а как Всемирный потоп". ковчег не должен быть ковчегом".

[5:3] Бытие. i. 9, 10.

[5:4] Бытие ii. 6.

[6:1] Бытие. i. 20, 24, 26.

[6:2] Бытие. ii. 7, 9.

[6:3] Бытие. i. 20.

[6:4] Бытие ii. 19.

[6:5] Бытие. i. 27.

[6:6] Бытие ii. 7: iii. 22.

[6:7] Бытие. i. 28.

[6:8] Бытие. ii. 8, 15.

[6:9] Бытие. i. 28.

[6:10] Бытие. ii. 7, 8, 15, 22.

[6:11] Бытие. ii. 4-25.

[6:12] Бытие iii.

[6:13] Бытие. i. 1-ii. 8.

[6:14] Бытие iii. 1, 3, 5.

[6:15] Рассмотренное Пятикнижие, том ii. стр. 171-173.

[6:16] Com. на старом тесте. том i. стр. 59.

[7:1] Религия. об Израиле, стр. 186.

[7:2] Фон Болен: Вступление. к Быт. т. ii. стр. 4.

[7:3] Ленорман: Начало Истории. том i. стр. 6.

[7:4] См. там же. стр. 64; и Легенды о патриархах, стр. 31.

[8:1] "Этруски верили в сотворение мира продолжительностью шесть тысяч лет и в последовательное создание различных существ, последним из которых был человек". (Данлэп: История духа, стр. 357.)

[8:2] Цитируется епископом Коленсо: Исследованное Пятикнижие, том iv. стр. 115.

[8:3] Вступление. к книге Бытия, том ii. стр. 4.

[8:4] Com. в старом тесте. том i. стр. 63.

[8:5] Рассмотренное Пятикнижие, том iv. стр. 158.

[9:1] Смотрите главу xi.

[9: 2] Мистер Смит говорит: "Каким бы ни был первоначальный рассказ, с которого была скопирована более ранняя часть Книги Бытия, очевидно, что краткое повествование, данное в Пятикнижии, опускает ряд инцидентов и объяснений — например, относительно

происхождения зла, падения ангелов, коварства змея и т.д. Подобные моменты включены в клинописное повествование ". (Смит: Халдейское повествование о книге Бытия, стр. 13, 14.)

[9:3] Смит: Халдейское повествование о Книге Бытия, стр. 88.

[9:4] Там же. стр. 89.

[9:5] Там же. стр. 91.

[10:1] Мифология Мюррея, стр. 208.

[10:2] Ком. том Калиша, i. стр. 64.

[11:1] Гольдцихер: еврейская мифология, стр. 87.

[11:2] Com. о старом тесте. том i. стр. 70.

[11:3] Там же.

[11:4] Там же. "Плоды и сок этого *"Древа Жизни"* породили бессмертие". (Бонвик: Египетская вера, стр. 240.)

[11:5] См. Монфокон: Объяснение Античности, том i, стр. 211 и стр. sxxxiii.

[12:1] Фабер: Происхождение языческого идолопоклонства, том i, стр. 443; в "Анакалипсисе", том i, стр. 237.

[12:2] Поклонение дереву и змее, стр. 13.

[12:3] Прогр. Религия. Идеи, том i, стр. 159.

[12:4] Смотрите "Ключи святого Петра" Бунзена, стр. 414.

[12:5] Коленсо: Исследованное Пятикнижие, том iv. стр. 153.

[12:6] Бакли: Города Древнего мира, стр. 148.

[12:7] Müller: Hist. Санскритская литература, стр. 559.

[13:1] См. Уэйк: Фаллизм в древних религиях, стр. 46, 47; и Морис: История. Индостан, том i, стр. 408.

[13:2] Хардвик: Христос и другие Учителя, стр. 215.

[13:3] См. "Библию в Индии" Жаколио, которую Джон Фиск называет "очень дискредитирующим представлением" и "позорным шарлатанством" (Мифы и с. с. 205). Этот автор также утверждает, что, согласно индуистской легенде, первых мужчину и женщину звали "Адима и Хева", что, конечно, не так. "Мост Адимы", о котором он говорит как о соединяющем остров Цейлон с материком, называется "мост Рамы", а "следы Адама" называются "следами Будды". Португальцы, назвавшие гору *Пико д'Адама* (Пик Адама), очевидно, изобрели эти другие названия. (См. Историю Мориса. Индостан, том i, стр. 301, 362 и том ii, стр. 242).

[13:4] Смотрите Библию Смита Dic. Art. "Херувимы" и "Начало истории" Ленормана, глава iii.

[15:1] Смотрите программу. Relig. Идеи, том i, стр. 206-210, Рассмотренное Пятикнижие, том iv, стр. 152, 153, и Легенды о патриархах, стр. 38.

[15:2] Легенды о патриархах, стр. 31.

[15:3] Цитируется Мюллером: Наука о религии., стр. 302.

[15:4] Смотрите "Северные древности Маллета", стр. 409.

[15:5] Смотрите "Легенды о патриархах" Бэринга Гулда; Символ змеи Сквайра, стр. 161, и Фаллизм Уэйка в древних религиях, стр. 41.

[16:1] Цитируется Хиггинсом: Анакалипсис, том i, стр. 403.

[16:2] История Тода, стр. 581, цитируется Хиггинсом: Анакалипсис, том i, стр. 404.

[16:3] Объяснение Античности, том i.

[17:1] Сэр Уильям Джонс, первый президент Королевского азиатского общества, понял это, когда сказал: "Либо первые одиннадцать глав Книги Бытия, при всем уважении к образному восточному стилю, *истинны*, либо вся структура нашей религии ложна". (В "Азиатских исследованиях", том i, стр. 225.) То же самое сделал ученый Томас Морис, ибо он говорит: "Если История Моисея действительно басня, то вся структура национальной религии ложна, поскольку главный столп христианства покоится на том важном первоначальном обещании, что семя женщины поразит голову змея". (История. Индостан, том i, стр. 20.)

[18:1] Приведенные выше выдержки процитированы епископом Коленсо в "Исследованном Пятикнижии", том ii. стр. 10-12, откуда мы их и берем.

[18:2] "*Космогония*" - это название книги, недавно написанной проф. Томаса Митчелла и опубликовано American News Co., в котором автор нападает на всех современных ученых в отношении геологической древности мира, эволюции, атеизма, пантеизма и т. Д. Он верит — и совершенно справедливо, — что "*если рассказ о Сотворении Мира в Книге Бытия не соответствует действительности, то за ним следуют Христос и апостолы; если книга Бытия ошибочна, то ошибочны и Евангелия*".

ГЛАВА II.

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП.[19:1]

Содержание

После "позорного падения человека" земля начала заселяться очень быстрыми темпами. "Сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы; и они взяли им в жены всех, кого те избрали. . . . В те дни на земле были *гиганты*,[19:2] а также . . . могущественные люди. . . известные люди".

Но эти "гиганты" и "могучие люди" были очень злыми, "и Бог увидел нечестие человека . . . и *раскаялся Господь, что сотворил человека на земле*,[19:3] и это опечалило его в глубине

души. И сказал Господь: я истреблю человека, которого Я сотворил, с лица земли, и человека, и зверя, и пресмыкающееся, и птиц небесных, ибо раскаиваюсь я в том, что Я сотворил их. Но Ной обрел благодать в глазах Господа, (ибо) Ной был праведным человеком. . . и ходил с Богом. . . . И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел предо Мной, ибо земля наполнилась насилием из-за них, и, вот, я уничтожу их вместе с землей. Сделай себе ковчег из дерева гофер, комнаты сделай в ковчеге, (и) окно сделай в ковчеге; И вот, Я, именно я, навлекая на землю водный потоп, чтобы уничтожить всякую плоть, в которой есть дыхание жизни, из-под небес, и все, что есть на земле, умрет. Но с тобою я заключу завет мой; и ты войдешь в ковчег, ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. И из всякого живого существа, из всякой плоти, *по два* всякого рода принеси в ковчег, чтобы сохранить их живыми при себе; они должны быть мужского и женского пола. Из птиц по роду их, и из крупного рогатого скота по роду его, из всякого пресмыкающегося по земле по роду его, *двое* всякого рода войдут к тебе, чтобы сохранить им жизнь. И возьми себе из всей пищи, которую едят, и собери ее себе; и это будет пищей для тебя и для них. *Так поступил Ной, согласно всему, что повелел ему Бог.*"[20:1]

Когда ковчег был готов, Господь сказал Ною:

"Войди ты и весь дом твой в ковчег. . . . Из каждого чистого животного ты должен брать себе по *семерке*, самца и его самку; а из нечистых животных по две, самца и его самку. Из птиц также небесных по *семеркам*, самцу и самке".[20:2]

Здесь, опять же, как и в мифе об Эдеме, есть *противоречие*. Мы видели, что Господь велел Ною принести в ковчег "из всякого живого существа, из всякой плоти, *по два*отвсякого рода", и *теперь, когда ковчег закончен, нам говорят, что Он сказал ему: "Из всякого чистого скота возьми себе по семь", и "из птиц небесных также по семь",* - сказал он." Это связано с тем, что история была написана *двумя разными авторами*— иеговистами и элоистами, — один из которых взял и дополнил повествование другого.[20:3] Далее в аккаунте говорится, что:

"Ной вошел, и его сыновья, и его жена, и жены его сыновей вместе с ним, в ковчег. . . . Из *чистых* животных и из *нечистых* тварей, и из *птиц*, и из *всего*, пресмыкающегося по земле, *по двое* вошли к Ною в ковчег, мужчина и женщина, *как Бог повелел Ною.*"[20:4]

Итак, мы видим, что Ной взял в ковчег *всех видов* зверей, *птицы* всего пресмыкающегося, *по двое* всякого рода, и что это было "*так, как Бог повелел Ною*". Это ясно показывает, что автор этих слов ничего не знал о повелении добывать *чистых* зверей и *птиц* небесных по *семеркам*. Далее нас заверяют, что "*Ной сделал все, что повелел ему Господь*".

После того, как Ной и его семья, и всякое животное по роду его, и весь скот по роду их, птицы небесные и всякое пресмыкающееся вошли в ковчег, Господь запер их там. Тогда "прорвались все источники великой бездны, *и открылись окна небесные*. И дождь лил на землю *сорок дней и сорок ночей*. . . . И воды чрезвычайно усилились на земле; и покрылись все холмы, которые были под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась вода; и покрылись горы. И умерла всякая плоть, ходившая по земле, и из птиц, и из крупного рогатого скота, и из зверя, и из всякого пресмыкающегося, пресмыкающегося по земле, и из каждого человека. И в живых остался только Ной и те, кто были с ним в ковчеге".[21:1] Цель потопа теперь была достигнута: "*погибла вся плоть, ходившая по земле*". Поэтому Господь "повелел ветру пронестись над землей, и воды успокоились. Источники бездны и окна небесные остановились, и дождь с неба прекратился. И вода постоянно убывала. . . . И было так, что по истечении *сорока дней* Ной

открыл окно в ковчеге, которое он сделал. И он послал ворона, который летал взад и вперед, пока не высохла вода на земле. Он также выпустил голубя... но голубка не нашла покоя для подошвы своей стопы, и она вернулась к нему в ковчег". . . .

По прошествии *семи* дней он снова "выпустил голубку из ковчеге, и голубка прилетела к нему вечером, и вот, во рту у нее был сорванный масличный лист".

По прошествии еще *семи* дней он снова "выпустил голубя, который уже не возвращался к нему".

И остановился ковчег в *седьмом* месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Тогда Ной и его жена, и его сыновья, и жены его сыновей, и все живое, что было в ковчеге, вышли из ковчеге. "И построил Ной жертвенник Господу... и принес всесожжения на жертвеннике. И почувствовал Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: "Я больше не буду проклинать землю ради человека".[21:2]

Теперь мы увидим, что едва ли найдется какая-либо значительная раса людей, среди которой в той или иной форме не существовало бы предания о великом потопе, уничтожившем всю человеческую расу, за исключением *их собственных* прародителей.

Первое из них, на которое мы обратим внимание, и то, с которым иврит наиболее близко согласуется, поскольку было скопировано с него,[22:1] - это *халдейское*, данное Беросусом, халдейским историком.[22:2] Она выглядит следующим образом:

"После смерти Ардата (девятого царя Халдеев) его сын *Ксисуфрус* правил восемнадцать сари. В его время произошел великий *потоп*, история которого описана таким образом: божество Кронос явилось ему (Ксисутрусу) в видении и предупредило его, что в пятнадцатый день месяца Десиус произойдет потоп, в результате которого человечество будет уничтожено. Поэтому Он повелел ему написать историю начала, процедуры и завершения всего сущего и похоронить ее в Городе Солнца в Сиппаре; и построить судно, и взять с собой на него своих друзей и родственников, и перевезти на борт все необходимое для поддержания жизни, вместе со всеми различными животными, как птицами, так и четвероногими, и бесстрашно погрузиться в пучину. Спросив божество, куда ему плыть, он получил ответ: "К Богам", после чего вознес молитву о благе человечества. Затем он повиновался божественному наставлению и построил судно длиной в пять стадиев и шириной в два. В него он положил все, что приготовил, и в последнюю очередь поместил туда свою жену, своих детей и своих друзей. После того, как потоп обрушился на землю и со временем утих, Ксисуфрус выпустил птиц с корабля; которые, не найдя ни пищи, ни места, где они могли бы дать отдых своим ногам, снова вернулись к нему. Через несколько дней он послал их во второй раз, и теперь они вернулись с перепачканными грязью ногами. Он в третий раз испытал этих птиц, но они больше не возвращались к нему, откуда он заключил, что поверхность земли показалась над водами. Поэтому он проделал отверстие в судне и, выглянув наружу, обнаружил, что оно застряло на склоне какой-то горы; на ней он немедленно покинул судно вместе со своей женой, дочерью и лоцманом. Затем Ксисуфрус воздал свое поклонение земле и, соорудив алтарь, принес жертвы богам".[22:3]

Этот рассказ, приведенный Беросусом, который почти во всех деталях согласуется с тем, что содержится в Книге Бытия, и с тем, что Джордж Смит из Британского музея обнаружил на терракотовых табличках в Ассирии, тем не менее, в некоторых отношениях отличается. Но, говорит мистер Смит:

"Когда мы рассматриваем разницу между двумя странами - Палестиной и Вавилонией, эти различия не кажутся большими, чем мы должны были ожидать. ... Было вполне естественно, что, рассказывая одни и те же истории, каждая нация окрашивала их в соответствии со своими собственными представлениями, и акцент, естественно, в каждом случае делался на тех моментах, с которыми они были знакомы. Таким образом, мы должны заранее ожидать, что в повествовании будут различия, которые мы действительно находим, и мы также можем заметить, что клинописный отчет не всегда совпадает даже с описанием тех же событий, приведенным Беросом из халдейских источников".[23:1]

Однако наиболее важные моменты одинаковы, *т.е., в обоих случаях* Господь сообщает добродетельному человеку, что вот-вот произойдет потоп, который уничтожит человечество. *В обоих случаях* им приказано построить судно или ковчег, войти в него со своими семьями и принять зверей, птиц и все пресмыкающееся, а также обеспечить себя пищей. *В обоих случаях* они *трижды* выпускают птицу из ковчега — в третий раз она не вернулась. *В обоих случаях* они приземляются на горе и, покинув ковчег, приносят жертву богам. Ксисуфрус был десятым царем,[23:2] а Ной - десятым патриархом.[23:3] У Ксисуфруса было три сына (Зерованос, Титан и Япетост),[23:4] у Ноя было три сына (Сим, Хам и Иафет).[23:5]

Как отмечает Кори в своих "Древних фрагментах", история всемирного потопа, изложенная Беросусом, настолько удивительно соответствует библейскому рассказу о Ноевом потопе, что никто не может сомневаться в том, что оба они исходят из одного источника — очевидно, это транскрипции, за исключением имен, из какого-то древнего документа.[23:6]

Эта легенда стала известна евреям из халдейских источников,[23:7] это не было известно в стране (Египет), из которой они, очевидно, пришли.[23:8] Говорят, что египетская история продолжалась непрерывно в течение десяти тысяч лет до времени, назначенного для рождения Иисуса.[24:1] И неоспоримым фактом является то, что землю Египта никогда не посещали другие люди, кроме ежегодного благотворного разлива реки Нил.[24:2] Египетская Библия, *которая на сегодняшний день является самой древней из всех священных книг*[24:3], *ничего не знала о Всемирном потопе*. [24:4] Согласно египетским хроникам, Пхра (или фараон) Хуфу-Хеопс строил свою пирамиду, когда весь мир был под водами всемирного потопа, согласно еврейским хроникам.[24:5] У ряда других народов древности нет ни одной истории о потопе,[24:6] которая у них наверняка была бы, если бы когда-либо произошел всемирный потоп. Даже выдающиеся ученые сомневались в том, что эта легенда относится к глубокой древности в Индии.[24:7]

В индуистской легенде о Всемирном потопе говорится следующее:

"Спустя много веков после сотворения мира Брахма решил уничтожить его потопом из-за нечестия людей. В то время жил благочестивый человек по имени *Сатъяврата*, и поскольку господь вселенной любил этого благочестивого человека и желал уберечь его от моря разрушений, которое должно было наступить из-за развращенности века, он предстал перед ним в образе *Вишну* (Хранителя) и сказал: " Через семь дней с настоящего времени". ... миры будут погружены в океан смерти, но посреди разрушительных волн большое судно, посланное мной для твоего использования, будет стоять перед тобой. Затем ты возьмешь все лекарственные травы, все разнообразие корма и в сопровождении семи святых, окруженный *парами* всех видов животных, ты войдешь в просторный ковчег и продолжишь путь в нем, в безопасности от потопа, по одному огромному океану без света, за исключением сияния твоих

святых спутников. Когда корабль будет трепетать от порывистого ветра, ты должен прикрепить его большим морским змеем к моему рогу; ибо я буду рядом с тобой (в виде рыбы), ведя судно, с тобой и твоими слугами. Я останусь в океане, о вождь людей, до тех пор, пока полностью не закончится ночь *Брахмы*. Тогда ты познаешь мое истинное величие, по праву именуемое Верховным Божеством; по моей милости на все твои вопросы будут даны ответы, а твой разум в изобилии проинструктирован".

Получив такое указание, Сатьяврата смиренно ждал времени, назначенного повелителем наших чувств. Однако прошло совсем немного времени, прежде чем море, захлестнувшее его берега, начало заливать всю землю, и вскоре стало заметно, что оно усиливается ливнями из огромных облаков. Он, все еще размышляя о повелениях Господа, увидел приближающийся корабль и вошел в него со святыми, приведя в исполнение данные ему инструкции.

Затем перед ними появился Вишну в образе рыбы, как он и сказал, и Сатьяврата прикрепил к его рогу тросик.

Потоп со временем утих, и Сатьяврата, обученный всем божественным и человеческим знаниям, был назначен, по милости *Вишну*, Седьмым Меню. Выйдя из ковчега, он приносит жертву Брахме.[\[25:1\]](#)

Древние храмы Индостана содержат изображения Вишну, поддерживающего землю, когда ее захлестывают воды всемирного потопа. *На поверхности убывающих вод видна радуга.* [\[25:2\]](#)

The *Китайцы* верят, что земля когда-то была покрыта водой, которая, по их словам, текла обильно, а затем спадала. Этот великий потоп разделил высшую эпоху человечества от низшей. Это произошло во время правления Яоу. Это наводнение, получившее название *хунг-швуй* (великая вода), почти разрушило страну, и китайские писатели говорят о нем с чувством ужаса. В "*Шу-кинг*", одной из их священных книг, описывается, что воды достигают вершин некоторых гор, покрывают холмы и простираются до небесного свода.[\[25:3\]](#)

The *Парсы* говорят, что из-за искушения злого духа люди стали нечестивыми, и Бог уничтожил их потопом, за исключением немногих, от которых мир был заселен заново.[\[25:4\]](#)

В *Зенд-Авесте*, древнейшей священной книге персов, прямыми потомками которых являются парсы, говорится о шестнадцати странах, которые были даны Ормуздом, Добрым Божеством, арийцам для проживания; и эти страны описываются как страна наслаждений, которая была превращена Ариманом, Злым Божеством, в страну смерти и холода, частично, как говорят, из-за великого потопа, который описывается как Ноев потоп, описанный в Книге Бытия.[\[26:1\]](#)

У древних *греков* были записи о потопе, уничтожившем почти всю человеческую расу.[\[26:2\]](#) История такова:

"Со своего трона на высоком Олимпе Зевс смотрел сверху вниз на детей человеческих и видел, что повсюду они следовали только своим похотям и нисколько не заботились о справедливости или законах. И по мере того, как их сердца становились все грубее в своей злобе, они изобретали для себя новые обряды, чтобы умиловить гнев богов, пока вся земля не наполнилась кровью. Далеко в укромных долинах аркадских холмов пировали сыновья Ликаона и произносили гордые слова против величия Зевса, и сам Зевс спустился со своего трона, чтобы посмотреть на их путь и деяния. ... Затем Зевс вернулся в свой дом на Олимпе и дал слово,

что на землю обрушится поток вод, дабы сыны человеческие могли умереть за свое великое злодеяние. Итак, западный ветер усилился во всю свою мощь, и темные дождевые тучи заволокли все небо, ибо северные ветры, которые разгоняют туманы и испарения, были заперты в своей тюрьме. На холмы и долины обрушился безжалостный дождь, и реки, выйдя из своего русла, понеслись по всей равнине и вверх по склону горы. Из своего дома на высокогорье Фтии Девкалион посмотрел на разгневанное небо и, когда увидел, что воды вздымаются в долинах внизу, позвал Пирру, свою жену, и сказал ей: "Пришло время, о котором мой отец, мудрый Прометей, предупредил меня. Поэтому приготовь ковчег, который я построил, и помести в него все, что может понадобиться нам для пропитания, пока на землю не хлынет водный поток". . . . Тогда Пирра поспешила все приготовить, и они подождали, пока вода не поднялась до высокогорья Фтии и не унесла ковчег Девкалиона. Рыбы плавали среди старых вязовых рощ и извивались среди сучковатых ветвей дубов, в то время как на поверхность воды были выброшены тела людей; и Девкалион смотрел на мертвые лица отважных воинов, дев и младенцев, когда они поднимались и опускались на тяжелых волнах".

Когда потоп начал спадать, ковчег остановился на горе Парнас, и Девкалион со своей женой Пиррой ступили на опустошенную землю. Затем они немедленно соорудили алтарь и вознесли благодарность Зевсу, могущественному существу, наславшему потоп и спасшему их от его вод.[26:3]

Согласно Овидию (греческому писателю, родившемуся в 43 году до н.э.), Девкалион не решается выйти из ковчега, пока голубь, которого он выпустил, не вернется к нему с оливковой ветвью.[26:4]

Одно время широко распространялось мнение, даже среди образованных ученых, что миф о Девкалионе был искаженной традицией о Ноевом потопе, *но сейчас это несостоятельное мнение практически повсеместно отвергнуто*. [27:1]

Легенда была найдена на Западе среди кельтов. Они верили, что великий потоп захлестнул мир и утонул всеми людьми, кроме Драйана и Дройвача, которые спаслись на лодке и колонизировали Британию. Предполагалось, что эта лодка была построена "Небесным Господом", и она приняла в себя по паре всевозможных зверей. [27:2]

У древних *скандинавов* была своя легенда о всемирном потопе. *Эдда* описывает этот потоп, от которого только один человек спасается со своей семьей с помощью лодки. [27:3] Она также была найдена у древних мексиканцев. Они верили, что человек по имени Кокскокс и его жена пережили всемирный потоп. Лорд Кингсборо, говоря об этой легенде, [27: 4] сообщает нам, что человек, который ответил Ною, вошел в ковчег вместе с шестью другими; и что история об отправке птиц из ковчега и т.д. в общих чертах совпадает с историей Библии.

* * * * *

Доктор Бринтон также говорит о *мексиканской* традиции. [27:5] У них была не только история отправки *птицы*, но и рассказ о том, что ковчег приземлился *на горе*. Предание о всемирном потопе было также распространено среди бразильцев и многих индейских племен. [27:6] На гору, на которой, как предполагается, покоился ковчег, указывали жители почти каждой четверти земного шара. *Халдеи* и *евреи* считали горную цепь Арарат местом— где приземлился ковчег. *Греки* указывали на гору Парнас; *индусы* - на Гималаи; а в Армении с подобающим почтением указывали на бесчисленные высоты, на которых сохранились те немногие, кто

пережил ужасные сцены Всемирного потопы. На реке Ред-Ривер (в Америке), недалеко от деревни Каддоус, было возвышение, которому индейские племена на большом расстоянии вокруг оказывали благочестивое почтение. Серро Назарни на Рио-Гранде, пик Олд-Зуни в Нью-Мексико, пик Колуакан на тихоокеанском побережье, гора Апоала в Верхней Миштекии и гора Небо в провинции Гуайми - вот лишь некоторые из многих возвышенностей, которые, как утверждают соседние народы, были местами убежища для их предков, когда изверглись фонтаны великой бездны.

Теперь, естественно, можно задать вопрос: как могла возникнуть такая история, если для нее не было какого-то основания?

В ответ на этот вопрос мы скажем, что не думаем, что такая история могла возникнуть без какого-либо основания для нее, и что большинство, если не все, легенд имеют под собой основу истины, хотя и не всегда различимую. Эта история может иметь *астрономическую* основу, как некоторые предполагают, [28:1] а может и нет. Во всяком случае, было бы очень легко передать по памяти факт *затопления острова*, или факт *землетрясения*, или *великого наводнения*, вызванного разливом рек, и т. Д., Которые со временем были бы добавлены и расширены и, таким образом, превратились бы в довольно длинный рассказ. Согласно одному из самых древних рассказов о всемирном потопе, нам сообщается, что в то время "деревья в лесу были разбиты друг о друга"; "горы были охвачены дымом и пламенем"; что был "огонь, и дым, и ветер, который поднимался густыми облаками, изобилующими молниями". "Рев океана, в то время как он был сильно взволнован вращением гор, был подобен реву могучего облака и т.д.". [28:2]

Сильное землетрясение с извержениями вулканических гор и погружением суши в море, очевидно, вызвало бы подобную сцену. Мы знаем, что в какой-то период истории земли подобные сцены должны были происходить часто. Наука геология демонстрирует нам этот факт. *Местные наводнения* были частым явлением, и то, что некоторые люди могли спастись в одном или, возможно, во многих таких случаях с помощью плота или лодки и что они могли искать убежища на возвышенности или горе, вовсе не кажется невероятным.

Во время *Шамплейнского* периода в истории мира, наступившего после *ледникового* периода, климат стал теплее, *континенты опустились*, и, следовательно, продолжались *локальные наводнения*, которые, должно быть, уничтожили значительную часть животного мира, включая человека. Возможно, именно в это время был заложен фундамент мифа о всемирном потопе.

Кто-то может предположить, что это отодвигает историю человека слишком далеко в прошлое, делая его историю слишком отдаленной; но это не так. Есть все основания полагать, что человек существовал задолго *доледниковой эпохи*. Не следует предполагать, что мы все еще находили останки самых ранних человеческих существ; однако есть свидетельства того, что человек существовал в период *плиоцена*, если не в период *миоцена*, когда было много копытных четвероногих и хоботных, причем человеческие останки и орудия труда были найдены вперемешку с останками этих животных. [29:1]

Чарльз Дарвин полагал, что животное, называемое человеком, могло быть должным образом названо этим именем в такую отдаленную эпоху, как *эоцен* период. [29:2] К тому времени человек, вероятно, потерял свой волосатый покров и начал выглядеть как человек.

Профессор. Дрейпер, говоря о древности человека, говорит:

"Насколько можно судить по проведенным исследованиям, они *бесспорно* относят существование человека к дате, удаленной от нас на многие *сотни тысяч лет*", и что "трудно установить более короткую дату последнего оледенения Европы, чем на четверть миллиона лет, а существование человека предшествовало этому".[29:3]

Он снова говорит:

"Недавние исследования дают основания полагать, что на низких и низкопробных уровнях существование человека можно проследить *до третичного* периода. Он был современником Южного слона, носорога-лепторина, большого гиппопотама, возможно, даже в *миоцене*, современником мастодонта".[29:4]

Профессор. Хаксли завершает свои "Доказательства места человека в природе" словами:

"Где мы должны искать первобытного человека? Был ли древнейший *Homo Sapiens* плиоценовым или миоценовым, *или еще более древним?* ... Если какая-либо форма доктрины прогрессивного развития верна, *мы должны расширить на долгие эпохи самую либеральную оценку древности человека, которая когда-либо была сделана*".[30:1]

Проф. Оскар Пашель в своей работе "Человечество", говоря о залежах человеческих останков, которые были обнаружены в пещерах вперемешку с костями диких животных, говорит:

"Исследование одной из этих пещер в Бриксхэме таким заслуживающим доверия геологом, как доктор Фальконер, убедило специалистов Великобритании еще в 1858 году, что человек был современником мамонта, шерстистого носорога, Пещерного льва, Пещерной гиены, пещерного медведя, *и, следовательно, млекопитающих геологического периода, предшествующего нашему*".[30:2]

Несомненными доказательствами существования человека в *третичный* период являются факты, которые должны твердо убедить каждого — кто желает быть убежденным — в *великой древности человека*. Мы могли бы увеличить наши полномочия, но считаем это ненужным.

Наблюдение раковин, кораллов и других останков *водных животных* в местах, расположенных выше уровня моря, и даже на высоких горах, возможно, породило легенды о великом потопе.

К окаменелостям, найденным на возвышенности, обращались как в древние, так и в современные времена, как дикари, так и цивилизованные люди, в качестве доказательства в поддержку их традиций о потопе; и, более того, можно найти аргумент, явно не связанный ни с какой традицией, что, поскольку морские окаменелости находятся вдали от моря, *следовательно, море должно было когда-то быть там*.

Только совсем недавно присутствие ископаемых раковин и т. Д. На высоких горах было отвергнуто как свидетельство Ноевского потопы.

Мистер Тайлор сообщает нам, что в девятом издании "Введения Хорна в Священные Писания", опубликованном в 1846 году, окаменелости *уверенно доказывают* универсальность Всемирного потопы; *но этот аргумент исчезает из следующего издания, опубликованного десять лет спустя*. [30:3]

Помимо ископаемых останков водных животных, на вершинах гор были найдены *лодки*.[\[30: 4\]](#) Открытие такого рода, возможно, дало начало истории о том, что был создан *ковчег*, в котором спасали избранных от воды, и о его приземлении на горе.[\[30:5\]](#)

Прежде чем завершить эту главу, возможно, было бы неплохо отметить поразительный инцидент в легенде, которую мы рассматривали, *то есть* частое появление числа *семь* в повествовании. Например: Господь повелевает Ною брать в ковчег чистых животных по *семеркам*, а также птиц по *семеркам*, и говорит ему, что через *семь* дней он прольет дождь на землю. Нам также сказано, что ковчег покоился в *седьмом* месяце и в *седьмой* день месяца на горах Арарат. Выпустив голубя из ковчега в первый раз, Ной подождал *семь* дней, прежде чем выпустить его снова. Выпустив голубя во второй раз, "он пробыл еще *семь* дней", прежде чем снова выпустить голубя.

Это совпадение проистекает из мистической силы, присущей числу семь, которое часто встречается в астрологии.

Мы обнаруживаем, что во всех религиях древности число *семь*, которое относилось к солнцу, луне и пяти планетам, известным древним, — это священное число[\[31:1\]](#) например: Подсвечник с семью..... Семь ограждений храма. Семь дверей пещеры Митры. Семь историй Вавилонской башни.[\[31:2\]](#) Семь врат Фив.[\[31:3\]](#) Флейту из семи свирелей обычно вкладывают в руку бога Пана. Лира из семи струн, которой коснулся Аполлон. Книга "Судьбы", состоящая из семи книг. Семь пророческих колец брахманов.[\[31:4\]](#) Семь камней, посвященных семи планетам, в Лаконии.[\[31:5\]](#) Разделение на семь каст, принятое египтянами и индийцами. Семь идолов бонз. Семь алтарей памятника Митре. Семь великих духов, вызываемых персами. Семь архангелов халдеев. Семь иудейских архангелов.[\[31:6\]](#)

The seven days in the week.[\[32:1\]](#) О семи таинствах христиан. Семь злых духов вавилонян. Кропление кровью *семь* раз на алтаре египтян. Семь смертных грехов египтян. Гимн из семи гласных, распеваемый египетскими жрецами.[\[32:2\]](#) Семь ветвей ассирийского "Древа жизни". Агни, индуистский бог, представлен с семью руками. [\[32:3\]](#) конь был изображен с семью головами. В апокалипсисе говорится о семи церквях. Валаам построил *семь* жертвенников и принес в жертву на каждом жертвеннике *семь* тельцов и *семь* баранов. Фараон увидел в своем сне *семь* коров и т. д. У "Мадямского жреца" было *семь* дочерей. Джейкоб отсидел *семь* лет. Перед Иерихоном *семь* священников обнажили *семь* рогов. Самсон был связан семью зелеными ивами, и его брачный пир длился *семь* дней, и проч., и проч. Мы могли бы продолжать в том же духе, но было показано достаточно, чтобы подтвердить утверждение о том, что "во всех религиях древности число СЕМЬ было священным числом".

СНОСКИ:

[\[19:1\]](#) Смотрите "Всемирный потоп в свете современной науки" профессора У. М. Дентона: Дж. П. Мендум, Бостон.

[\[19:2\]](#) "В те дни на земле были исполины". Научным фактом является то, что большинство человеческих рас в прежние эпохи, вместо того чтобы быть *крупнее*, были *меньше*, чем в

настоящее время. Вряд ли в Лондонском Тауэре или в старых замках найдется доспех, достаточно большой для того, чтобы его мог надеть современный среднестатистический англичанин. Человек вырос как в росте, так и в интеллекте, и нет никаких доказательств — фактически, несомненно обратное, — что когда-либо существовала раса, которую можно было бы правильно назвать *гигантами*, населявшая землю. Поскольку первобытным человеком были найдены ископаемые останки крупных животных, *и для их описания была придумана легенда*, естественно, что "В те дни на земле жили гиганты". В качестве иллюстрации мы можем упомянуть историю, записанную, как мы полагаем, путешественником Джеймсом Ортоном (в книге "Анды и Амазонка"), о том, что недалеко от Пунина, в Южной Америке, были найдены останки вымершего вида лошади, мастодонта и других крупных животных. Это открытие было сделано благодаря уверенности местных жителей в том, что *великаны* когда-то жили в этой стране, *и что они видели их останки в этом определенном месте*. Многие легенды имели подобное происхождение. Но истоками всех *огров* и *Великанов*, которые встречаются в мифологии почти всех народов древности, являются знаменитые индуистские демоны, *ракшасы* наших арийских предков. Ракшасы действительно были очень ужасными существами, и в сознании многих людей в Индии они остаются такими до сих пор. Согласно историям, их естественная форма - огромные, бесформенные *гиганты* похожие на *облака*, с волосами и бородой цвета *красной молнии*. Это описание объясняет их происхождение. *Это темные, злые и безжалостные облака, олицетворенные*.

[19:3] "И *раскаялся* Господь, что сотворил человека". (Быт. iv.) "Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы *ему каяться*". (Оцепенение. xxiii. 19.)

[20:1] Бытие iv.

[20:2] Бытие vi. 1-3.

[20:3] Смотрите главу xi.

[20:4] Изображение египетского Осириса было заключено жрецами в священный ковчег 17 числа Атира (13 ноября), в тот самый день и месяц, когда, как говорят, Ной вошел в свой ковчег (см. "Египетские верования" Бонвика, стр. 165, и "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 22.)

[21:1] Бытие vi.

[21:2] Бытие viii.

[22:1] См. главу xi.

[22:2] Иосиф Флавий, еврейский историк, говоря о Ноевом потопе (Antiq. bk. 1, гл. iii.), говорит: "Все авторы вавилонских историй упоминают об *этом* потопе и этом ковчеге".

[22: 3] Цитируется Джорджем Смитом: Халдейское повествование о книге Бытия, стр. 43-44; смотрите также "Исследованное Пятикнижие", том iv, стр. 211; История духа Данлэпа, стр. 138; Древние фрагменты Кори, стр. 61 и далее. для похожих аккаунтов.

[23:1] Халдейское повествование о Книге Бытия, стр. 285, 286.

[23:2] Волни: Новые исследования, стр. 119; Халдейская версия Книги Бытия, стр. 290; История. Индостан, том i, стр. 417, и История духа Данлэпа, стр. 277.

[23:3] Там же.

[23:4] Легенды о патриархах, стр. 109, 110.

[23:5] Бытие vi. 8.

[23:6] У Меню, сохранившегося в индуистском ковчеге, было *три* сына: Сама, Кама и Праджапати. (Фабер: Ориг. Языческий идол.) Бхаттии, которые живут между Делли и Панджабом, настаивают на том, что они происходят от некоего царя по имени Саливахана, у которого было три сына: Бхат, Маха и Тамаз. (Полковник Уилфорд, в т. ix. Азиатские исследования.) У иранского героя Траэтона было *трое* сыновей. У иранского сифита Ламеха было *трое* сыновей, а у Эллина, сына Девкалиона, во времена которого, как говорят, произошел потоп, было *трое* сыновей. (Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 70, 71.) Все древние народы Европы также описывают свое происхождение от *трех* сыновей какого-нибудь короля или патриарха. Немцы говорили, что у Маннуса (сына бога Туиско) было *три* сына, которые были первоначальными предками трех основных народов Германии. Скифы говорили, что у Таргитага, основателя их нации, было *три* сына, от которых они произошли. Среди римлян существовала традиция, согласно которой у циклопа Полифема было от Галатеи *трое* сыновей. У Сатурна было *три* сына: Юпитер, Нептун и Плутон; и Гесиод говорит о *трех* сыновьях, которые произошли от брака неба и земли. (См. "Северные древности" Маллета, стр. 509.)

[23:7] См. главу xi.

[23: 8] "Немаловажно, что египтяне, с которыми евреи представлены в самых ранних и тесных отношениях, не имели преданий о потопе, в то время как вавилонские и эллинские сказания во многих моментах сильно напоминают повествование в книге Бытия". (Преподобный Джордж У. Кокс: "Сказки Древней Греции", стр. 340. См. также "Оуэн: Древнейшая история человека", стр. 28, и гл. xi. этой работы.)

[24:1] Смотрите "Диегезис" Тейлора, стр. 198, и "Древнее искусство и мифология Найта", стр. 107. "Платону говорили, что в Египте были гимны, написанные за десять тысяч лет до него". (Бонвик: Египетская вера, стр. 185.) Платон жил в 429 году до н.э. Геродот рассказывает, что египетские жрецы сообщили ему, что от первого царя до нынешнего жреца Вулкана, который правил последним, сменилось триста сорок одно поколение людей, и в течение этих поколений было столько же первосвященников и царей. "Теперь (говорит он) триста поколений равны десяти тысячам лет, ибо три поколения людей равны ста годам; а сорок одно оставшееся поколение, которое было старше трехсот, составляет тысячу триста сорок лет", что составляет *одиннадцать тысяч триста сорок лет*. "Проводя меня внутрь просторного здания и показывая мне деревянные колоссы в количестве, которое я упомянул, они пересчитали их; ибо каждый первосвященник помещает там свое изображение при жизни; поэтому священники, пересчитывая их и показывая мне, указали, что каждый был сыном своего собственного отца; пройдя по ним всем, начиная с изображения того, кто умер последним, пока они не указали на них все". (Геродот, книга ii. главы 142, 143.) Открытие мумий царственных и жреческих особ, сделанное в Дейр-эль-Бахари (август 1881 г.), недалеко от Фив, в Египте, по-видимому, подтверждает это утверждение Геродота. Из тридцати девяти обнаруженных мумий одной — мумии короля Раскенена - около трех тысяч семисот лет. (См. Письмо из Каира [8 августа] в лондонскую "Таймс".)

[24:2] Оуэн: Древнейшая история человека, стр. 28.

[24:3] Бонвик: Египетская вера, стр. 185.

[24:4] Там же. стр. 411.

[24:5] Оуэн: Древнейшая история человека, стр. 27, 28.

[24:6] Гольдзиер: еврейский миф. стр. 319.

[24:7] Там же. стр. 320.

[25:1] Переведено с *Бхагавата* сэром У.М. Джонсом и опубликовано в первом томе "Азиатских исследований", стр. 230, *и далее*. См. также Maurice: Ind. Ant. ii. 277, *и далее*., и Prof. Max Müller's Hist. Древняя санскритская литература, стр. 425, *и далее*.

[25:2] См. Прогу. Религия. Идеи, том i, стр. 55.

[25:3] Смотрите Историю Торнтона. Китай, том i, стр. 30, Prog. Relig. Идеи, том i, стр. 205, и Пристли, стр. 41.

[25:4] Пристли, стр. 42.

[26:1] Банс: Сказки, происхождение и значение, стр. 18.

[26:2] В *древнейшей* греческой мифологии, однако, такой идеи нет; невозможно доказать, что она была известна грекам ранее 6 века до нашей эры (см. Goldzhier: Hebrew Mytho., стр. 319.) Этого не могло бы быть, если бы когда-либо произошел *вселенский* потоп.

[26:3] Сказания Древней Греции, стр. 72-74. "Аполлодор — греческий мифолог, родившийся в 140 году до н.э., — упомянув о Девкалионе, отправленном в ковчег, обращает внимание на то, что, когда он покидает его, он немедленно приносит жертву Богу". (Энциклопедия Чемберса, искусство, *Потоп*.)

[26:4] В книге Ланди "Монументальное христианство" (стр. 209, рис. 137) можно увидеть изображение Девкалиона и Пирры, спускающихся с ковчега. *На сцене изображены голубь и оливковая ветвь*.

[27:1] Энциклопедия Чемберса, статья. Девкалион.

[27:2] Бэринг-Гулд: Легенды о патриархах, стр. 114. См. также Мифы британских друидов, стр. 95.

[27:3] См. "Северные древности Маллета", стр. 99.

[27:4] Мех. Антик. том. viii.

[27:5] Мифы Нового Света, стр. 203, 204.

[27:6] См. Оруженосец: Символ змеи, стр. 189, 190.

[28:1] Граф де Волней говорит: "Всемирный потоп, упомянутый евреями, халдеями, греками и индийцами как уничтоживший мир, - это одно и то же *физико-астрономическое событие*, которое по-прежнему повторяется каждый год", и что "все те персонажи, которые фигурируют в Потопе Ноя и Ксисуфруса, все еще находятся в небесной сфере. Это было настоящее

изображение календаря". (Исследования в области древней истории, стр. 124.) Именно в тот день, когда, как говорят, Ной заперся в ковчеге, египетские жрецы заперли в своем священном сундуке или ковчеге изображение Осириса, олицетворения Солнца. Это было 17-го числа месяца Атор, в который Солнце входит в Скорпиона. (См. "Египет" Кенрика, том i, стр. 410.) История Ноя также в некоторых отношениях перекликается с историей Вакха, другого олицетворения Солнца.

[28:2] Смотрите "Индийские древности" Мориса, том ii. стр. 268.

[29:1] "В Америке, наряду с костями *мастодонта*, залежими в наносном слое Бурбенса, были найдены наконечники стрел и другие следы дикарей, убивших этого представителя ордена, который больше не представлен в этой части мира". (Герберт Спенсер: Принципы социологии, том i, стр. 17.)

[29:2] Дарвин: Происхождение человека, стр. 156. Мы думаем, что будет уместно вставить сюда то, что можно было бы правильно назвать: "*Драма жизни*", которая заключается в следующем:

Акт i.	Азойский: конфликт неорганических сил.
Акт II.	Палеозой: Эпоха беспозвоночных.
Первичный	Сцена i. Эозой: появляются простейшие и протофиты. Сцена II. Силурийский период: появляются армии беспозвоночных. Сцена iii. Девон: Входят рыбы. Сцена iv. Каменноугольный период: (Эпоха угольных электростанций) Первые <i>Air</i> .
Акт III.	Мезозой: входят рептилии.
Второстепенный	Сцена i. Триас: входят батрахиианцы. Сцена ii. Юрский период: Входят огромные рептилии моря, суши и воздуха. Сцена III. Меловой период: (эпоха мела) Входят аммониты.
Акт IV.	Кайнозой: (эра млекопитающих).
Третичный	Сцена i. Эоцен: входят

морские млекопитающие и, вероятно, человек.

Сцена ii. Миоцен: входят копытные четвероногие.

Сцена III. Плиоцен: входят хоботные и беззубые.

Акт V.

Высшее образование: *положительный* возраст человека.

После получения высшего образования

Сцена i. Ледниковый период: периоды оледенения и дрейфа.

Сцена ii. Шамплейн:

Погружающиеся континенты; Теплее;

Тропические животные уходят на Север.

Сцена iii. Терраса:

Поднимающиеся континенты; становится холоднее.

Сцена iv. Присутствует: Входят Наука, Иконоборцы и т.д., и т.п.

[29:3] Дрейпер: Религия и наука, стр. 199.

[29:4] Там же. стр. 195, 196.

[30:1] Хаксли: Место человека в природе, стр. 184.

[30:2] Пашель: Человеческие расы, стр. 36.

[30:3] Тайлор: Ранняя история человечества, стр. 328.

[30:4] Там же. стр. 329, 330

[30:5] Мы знаем, что многие легенды возникли именно таким образом. Например, доктор Робинсон в своих "Путешествиях по Палестине" (ii. 586) упоминает предание о том, что когда-то в пустыне между Петрой и Хевроном стоял город, жители которого погибли за свои пороки и были обращены в камень. Мистер Зетцен, выехавший на место, не обнаружил никаких следов руин, но обнаружил ряд каменистых конкреций, напоминающих по форме и размеру человеческую голову. *По невежеству предполагалось, что это окаменевшие головы, а легенда была придумана для объяснения того, что их владельцев постигла столь ужасная участь.* Другая иллюстрация такова: Камчадалы верят, что вулканические горы - это обитель дьяволов, которые, приготовив себе еду, выбрасывают головни из дымохода. Когда их

спросили, чем питаются эти дьяволы, они ответили: "*китами*". Здесь мы видим, *первое*, историю, придуманную для объяснения извержений вулканов в горах; и, *второе*, историю, придуманную для объяснения *останков китов, найденных в горах*. Дикари *знали*, что это правда, "потому что так говорили их предки и сами в это верили". (Рассказано мистером Тайлором в его "*Ранней истории человечества*", стр. 326.)

[31:1] "Все важное было рассчитано арийскими философами и вписано в это число (СЕМЬ) — как идеи, так и местности". (Разоблаченная Изида, том ii, стр. 407).

[31:2] Каждый из них посвящен *планете*. Во-первых, к Сатурну; во-вторых, к Юпитеру; в-третьих, к Марсу; в-четвертых, к Солнцу; в-пятых, к Венере; в-шестых, к Меркурию; в-седьмых, к Луне. (Рассмотренное Пятикнижие, том iv, стр. 269. Смотри также "Ангел-мессия", стр. 106.)

[31:3], каждое из которых имело название *планеты*.

[31:4], На каждом из которых было выгравировано название *планеты*.

[31:5] "В Лаконии можно было увидеть *семь* колонн, воздвигнутых в честь *семи планет*". (Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 34.)

[31:6] "Евреи верили, что Трон Иеговы окружен его *семью* верховными вождями: Гавриилом, Михаилом, Рафаилом, Уриилом и др." (Библия для изучающих, том iii, стр. 46.)

[32:1] Каждый из них посвящен планете, Солнцу и Луне. Воскресенье, "*Dies Solis*", посвященное СОЛНЦУ. Понедельник, "*Dies Lunae*", посвященный ЛУНЕ. Вторник, посвященный Туйсо или Марсу. Среда, посвященная Одину или Водану, а также Меркурию. Четверг, посвященный Тору и другим. Пятница, посвященная Фрейе и Венере. Суббота, посвященная Сатурну. "(Древние) Египтяне назначали день недели СОЛНЦУ, ЛУНЕ и пяти планетам, и число СЕМЬ почиталось там с большим почтением". (Кенрик: Египет, i. 238.)

[32:2] "Египетские жрецы повторяли *семь* гласных как гимн, обращенный к *Серapisу*". (Розенкрейцеры, стр. 143.)

[32:3] *Сура*: бог Солнца индусов.

ГЛАВА III.

БАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ.

Содержание

Нам сообщают, что когда-то "вся земля говорила на одном языке. И было так, что, когда они (жители земли) путешествовали с Востока, они нашли равнину в земле Сеннаар, и они поселились там.

"И сказали они друг другу: иди, давай сделаем кирпичи и хорошенько обожжем их. И вместо камня у них был кирпич, а вместо раствора - слизь.

"И они сказали: идите, давайте построим себе город и башню, *вершина которой может достигать небес*, и давайте сделаем себе имя, чтобы нас не рассеяли по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть на город и башню, которые построили дети человеческие. И сказал Господь: вот, народ един, и у всех у них один язык; и вот что они начинают делать: и теперь ничто не удержит их от того, что они вообразили сделать. Идите, *давайте спустимся* вниз и там смешаем их язык, чтобы они не понимали речи друг друга. И рассеял их Господь оттуда по лицу всей земли, и они перестали строить город. Поэтому и назван он *Вавилоном*, потому что Господь смешал там язык всей земли; и оттуда Господь рассеял их повсюду по лицу всей земли".[33:1]

Таково "Священное Писание" о происхождении языков, которое несколько отличается от идей профессора. Макс Мюллер и другие филологи.

Епископ Коленсо говорит нам, что:

"Автор-иеговист истории о даровании языков связывает ее со знаменитым недостроенным храмом *Белуса*, о котором, вероятно, до него дошли какие-то замечательные сообщения. ... Происхождение названия *Babel* от древнееврейского слова *babal* (сбивать с толку), которое, по-видимому, является связующим звеном между историей и Вавилонской башней, *совершенно неверно*".[33:2]

Буквальное значение этого слова - *дом*, или *двор*, или *врата* Бела, или врата Бога.[34:1]

Джон Фiske подтверждает это утверждение, говоря:

"Название "*Вавилон*" на самом деле "*Баб-иль*", или "*Врата Бога*"; но еврейский автор *ошибочно* выводит это слово из корня "*бабал*" — сбивать с толку — и отсюда возникает *мистическое объяснение*, что Вавилон был местом, где человеческая речь стала сбивчивой".[34:2]

"Чудесные сообщения", дошедшие до автора-иеговиста, который включил эту историю в еврейские Священные Писания, были взяты из халдейского рассказа о смешении языков. *Беросус* рассказывает об этом следующим образом:

Первые обитатели земли, гордясь своей силой и размерами,[34:3] и презирая богов, взялись воздвигнуть башню, вершина которой должна была достигать неба, на том месте, где сейчас стоит Вавилон. Но когда он приблизился к небесам, ветры помогли богам и разрушили работу создателей, а также ввели разнообразие языков среди людей, которые до того времени все говорили на одном языке. Говорят, что руины этой башни до сих пор находятся в Вавилоне.[34:4]

Иосиф Флавий, еврейский историк, говорит, что башню построил *Нимрод*, что он был очень злым человеком и что башня была построена на случай, если Господу взбредет в голову снова затопить мир. Он продолжает свой рассказ, говоря, что, когда Нимрод предложил построить эту башню, толпа была очень готова последовать этому предложению, поскольку тогда они могли бы отомстить Богу за уничтожение своих предков.

"И они построили башню, не жалея сил и не проявляя ни малейшей небрежности к работе. И из-за множества рук, занятых на нем, он вырос очень высоко, быстрее, чем кто-либо мог ожидать. ... Он был построен из обожженного кирпича, скрепленного битумным раствором, чтобы в него не могла проникать вода. Когда Бог увидел, что они действовали так безумно, он не решил уничтожить их полностью, *поскольку они не стали мудрее от уничтожения бывших*

грешников, но он вызвал среди них смятение, создав у них различные языки и заставив их из-за множества этих языков не понимать друг друга. Место, где они построили башню, теперь называется Вавилоном".[34:5]

Башня в Вавилонии, которая, по-видимому, послужила основой для создания легенды о смешении языков, очевидно, изначально была построена для астрономических целей.[35:1] Это ясно видно из того факта, что это называлось "Стадиями семи сфер", [35:2] и что каждая из этих стадий была посвящена Солнцу, Луне, Сатурну, Юпитеру, Марсу, Венере и Меркурию.[35:3] Навуходоносор говорит об этом в своих цилиндрах:

"Здание, названное "Ступенями семи сфер", которое представляло собой башню Борсиппы (Вавилонской башни), было построено бывшим царем. Он закончил работу над сорока двумя локтями, но не закончил ее голову. Со временем он пришел в упадок; они не позаботились о выходе воды, поэтому дождь и сырость проникли в кирпичную кладку; облицовка из обожженного кирпича выпирала наружу, и террасы из необработанного кирпича были разбросаны грудями. Меробах, мой великий повелитель, склонил мое сердце к тому, чтобы отремонтировать здание. Я не менял его местоположение и не разрушал его фундамент, но в удачный месяц и в благоприятный день я взялся за восстановление террас из грубого кирпича и облицовки из обожженного кирпича и т.д. и т.п." [35:4]

Здесь, в этих цилиндрах, ни слова не сказано ни о смешении языков, ни о чем-либо, имеющем к этому отношение. Поскольку руины этой древней башни находились в Вавилонии, и легенда о том, как боги сбили с толку речь людей, также была среди них, было очень удобно указывать на эти руины как на доказательство правдивости этой истории, точно так же, как древние мексиканцы указывали на руины башни Чолула, как на доказательство правдивости аналогичной истории, которая была у них среди, и точно так же многие народы указывали на останки водных животных на вершинах гор, как на доказательство правдивости истории о всемирном потопе.

The Армянская традиция "Смешения языков" заключалась в следующем:

Раньше мир населяли люди "с сильными телами и огромными размерами" (гиганты). Эти люди, будучи полны гордыни и зависти, "приняли безбожное решение построить высокую башню; но пока они были заняты этим предприятием, страшный ветер опрокинул ее, посланный на нее гневом Божиим. В то же время среди людей были распространены неизвестные слова, из-за чего возникли раздоры и смятение".[35:5]

The Индуистская легенда о "Смешении языков" такова:

В центре земли росло чудесное "Мировое дерево", или "Древо познания". Он был таким высоким, что доставал почти до небес. - В сердце своем он сказал: "Я вознесу голову мою на небеса, и раскину ветви мои по всей земле, и соберу всех людей вместе под своей сенью, и защищу их, и не позволю им разделиться". Но Брахма, чтобы наказать гордыню дерева, срезал его ветви и бросил их на землю, когда они выросли как деревья Вата, и создал различия в вере, речи и обычаях, которые возобладали на земле, чтобы рассеять людей по ее поверхности".[36:1]

Следы несколько похожей истории были также обнаружены у монгольских тарусов на севере Индии и, по словам доктора Ливингстона, у африканцев озера Нгану.[36:2] У древних эстонцев [36:3] был похожий миф, который они называли "Приготовлением языков"; то же

самое было и у древних жителей континента *Австралии*.^[36:4] Эта история была найдена у древних мексиканцев и излагалась следующим образом:

Те, вместе со своими потомками, кто был спасен от потопа, уничтожившего все человечество, за исключением немногих спасенных в ковчеге, решили построить башню, которая достигала бы небес. Целью этого было увидеть, что происходит на Небесах, а также иметь убежище на случай очередного потопа.^[36:5]

Работой руководил один из *семерых*, спасшихся от наводнения.^[36:6] Он был *гигантом* по имени Хелуа, по прозвищу "Архитектор".^[36:7]

Кселуа приказал изготовить кирпичи в провинции Тламаналько, у подножия Сьерры Кокотль, и доставить их в *Чолулу*, где должна была быть построена башня. Для этой цели он разместил вереницу людей, тянувшихся от Сьерры до Чолулы, которые передавали кирпичи из рук в руки.^[36:8] Боги с гневом взирали на это сооружение, вершина которого приближалась к облакам, и были сильно раздражены дерзкой попыткой Хелуа. Поэтому они обрушили с Небес огонь на пирамиду, который обрушил ее и убил многих рабочих. Затем работа была прекращена,^[36:9] поскольку каждая семья, заинтересованная в строительстве башни, получила свой собственный язык,^[36:10] и строители не могли понять друг друга.

Доктор Делич, должно быть, был поражен, наткнувшись на эту легенду, поскольку он говорит:

-На самом деле у мексиканцев была легенда о *строительстве* башен, а также о наводнении, случившемся на острове. Кселуа, один из *семи гигантов*, спасенных от потопа, построил великую пирамиду в Чолуле, чтобы достичь небес, пока боги, разгневанные его дерзостью, не обрушили огонь на здание и не разрушили его, после чего каждая отдельная семья получила свой собственный язык".^[37:1]

Древние мексиканцы указывали на руины башни в Чолуле как на свидетельство правдивости их истории. Эту башню видели Гумбольдт и лорд Кингсборо и описали они.^[37:2]

Тогда мы можем сказать вместе с доктором Калишем, что:

"У большинства древних народов существовали мифы о нечестивых великанах, которые пытались штурмовать небеса либо для того, чтобы разделить их с бессмертными богами, либо для того, чтобы изгнать их оттуда. В некоторых из этих басен *смещение языков* представлено как наказание, налагаемое божествами за такое нечестие".^[37:3]

СНОСКИ:

^[33:1] Бытие xi. 1-9.

^[33:2] Рассмотренное Пятикнижие, том iv. стр. 268.

^[34:1] Там же. стр. 268. См. также Библию для изучающих, том i, стр. 90.

^[34:2] Мифы и мифотворцы, стр. 72. Смотрите также Британскую энциклопедию, арт. "Вавилон".

^[34:3] "В те дни на земле были *исполины*". (Бытие vi. 4.)

[34:4] Цитируется преподобным С. Бэринг-Гулдом: Легенды патриархов, стр. 147. См. также "Смит: Халдейское повествование о книге Бытия", стр. 48, и "Исследования Волни в области древней истории", стр. 130, 131.

[34:5] Еврейские древности, книга 1, глава iv. стр. 30.

[35:1] "Диодор утверждает, что большая башня храма Бела использовалась халдеями как обсерватория". (Библейский словарь Смита, ст. "Вавилонская башня".)

[35:2] У индусов была священная *гора Меру*, обитель богов. Предполагалось, что эта гора состоит из *семи ступеней*, святость которых возрастала по мере их восхождения. Многие индуистские храмы, или, скорее, алтари, были "изученными копиями священной горы Меру"; то есть они были построены, подобно Вавилонской башне, *всеми этапов*. В верхнем обитал Брахма. (См. Символ Змеи Сквайра, стр. 107.) Геродот сообщает нам, что верхняя ступень Вавилонской башни была обителью бога Бела.

[35:3] Рассмотренное Пятикнижие, том iv. стр. 269. См. также Бунзен: Ангел-мессия, стр. 106.

[35:4] Геродот Роулинсона, том ii. стр. 484.

[35:5] Легенды о патриархах, стр. 148, 149.

[36:1] Там же. стр. 148. У древних *скандинавов* была легенда о чем-то похожем дереве. "Земное Дерево", называемое *Иггдрасиль*, находилось в центре земли; его ветви покрывали поверхность земли, а вершина достигала высочайших небес. (См. "Северные древности" Маллета.)

[36:2] Британская энциклопедия, арт. "Вавилон".

[36:3] *Эстония* - одна из трех прибалтийских, или так называемых, провинций России.

[36:4] Британская энциклопедия, арт. "Вавилон".

[36:5] Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 27.

[36:6] Бринтон: Мифы Нового Света, стр. 204.

[36:7] Гумбольдт: американские исследования, том i, стр. 96.

[36:8] Там же.

[36:9] Там же. и Бринтон: Мифы Нового Света, стр. 204.

[36:10] Рассмотренное Пятикнижие, том iv. стр. 272.

[37:1] Цитируется епископом Коленсо: Исследованное Пятикнижие, том iv. стр. 272.

[37:2] Гумбольдт: американские исследования, том i, стр. 97. Лорд Кингсборо: Мексиканские древности.

[37:3] См. в старом тесте. том i. стр. 196.

ГЛАВА IV.

ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ АВРААМА.

Содержание

Историю испытания веры Авраама, когда Господь приказывает ему принести в жертву своего единственного сына Исаака, можно найти в Книге Бытия ххii. 1-19, и она выглядит следующим образом:

"И было так... что Бог действительно искушал Авраама и сказал ему: "Авраам", и он сказал: "Смотри, вот я". И он (Бог) сказал: "Возьми теперь твоего сына, твоего единственного сына, Исаака, которого ты любишь, и пойдя в землю Мориа, и принеси его там во всесожжение на одной из гор, о которых я расскажу тебе".

"И встал Авраам рано поутру, и оседлал осла своего, и взял с собою двух отроков своих и Исаака, сына своего, и нарубил дров для всесожжения, и встал, и пошел на место, которое указал ему Бог. ... (Когда Авраам был недалеко от назначенного места) он сказал своим молодым людям: "Оставайтесь здесь с ослом, а я и отрок пойдем туда и поклонимся, и снова придем к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил их на (плечи) Исаака, сына своего, и он взял огонь в руку свою и нож, и они пошли оба вместе. И обратился Исаак к Аврааму, отцу своему, и сказал: "Вот огонь и дрова, но где агнец для всесожжения?" И сказал Авраам: "Сын мой, Бог приготовит себе агнца для всесожжения". И пошли они оба вместе, и пришли в то место, о котором сказал ему Бог. И построил Авраам там жертвенник, и разложил дрова по порядку, и связал Исаака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. И ангел Господень воззвал к нему с небес и сказал: "Авраам! Авраам! не поднимай руки твоей на отрока и ничего не делай ему, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, видя, что ты не утаил от меня твоего сына, твоего единственного сына".

"И поднял Авраам глаза свои, и взглянул, и вот позади него баран, запутавшийся в чаще своими рогами, и пошел Авраам, и взял барана, и принес его во всесожжение вместо сына своего. ... И ангел Господень воззвал к Аврааму с небес во второй раз и сказал: "Я поклялся собой, говорит Господь, ибо за то, что ты сделал это и не удержал сына твоего, единственного сына твоего... Я благословлю тебя и... Я умножу семя твое, как звезды на небе и как песок на морском берегу, и семя твое овладеет вратами врагов своих. И в потомстве твоём будут благословлены все народы земли, потому что ты послушался гласа Моего". И возвратился Авраам к своим юношам, и они встали и пошли вместе в Беэр-Саву, и поселился Авраам в Беэр-Саве".

Есть индуистская история, связанная с Санкхьяна-сутрами, которая, по сути, такова: у царя Харишчандры не было сына; затем он помолился Варуне, пообещав, что, если у него родится сын, он принесет ребенка в жертву богу. Затем у него родился сын, которого назвали Рохита. Когда Рохита вырос, его отец однажды рассказал ему об обете, который он дал Варуне, и велел ему готовиться к принесению в жертву. Сын возразил против того, чтобы его убили, и убежал из дома своего отца. Шесть лет он блуждал по лесу и, наконец, встретил умирающего от голода Брахмана. Он убедил его продать одного из своих сыновей по имени Сунахсефа за сотню коров. Этот мальчик был куплен Рохитой и доставлен к Харишчандре, и его собирались принести в

жертву Варуне в качестве замены Рохиты, когда, помолившись богам стихами из Вед, они освободили его.[39:1]

Существовала древняя финикийская история, написанная Санхониатоном, который писал примерно за 1300 лет до нашей эры, которая заключается в следующем:

"Сатурн, которого Phœnicians позвонить *Израиль*, и у нимфы из страны *мужчина* ребенка, которого он назвал Jeoud, то есть *одна и только*. В начале войны, которая поставила страну в неминуемую опасность, Сатурн воздвиг алтарь, привел к нему своего сына, облаченного в царские одежды, и принес его в жертву".[39:2]

Существует также греческая басня о том, что у некоего Агамемнона была дочь, которую он нежно любил, и она заслуживала его привязанности. Бог повелел ему через Дельфийского оракула *принести ее в жертву*. Ее отец долго сопротивлялся этому требованию, но в конце концов уступил. Однако, прежде чем был нанесен смертельный удар, вмешалась богиня Артемида, или Ашторет, и унесла девушку, а на ее место был поставлен олень.[39:3]

Другая похожая греческая басня повествует о том, что:

"Когда греческая армия была задержана в Авлиде встречными ветрами, то, посоветовавшись с авгурами, они объявили, что один из царей оскорбил Диану, и она потребовала принести в жертву его дочь Ифигению. Это было все равно что отнять у отца кровь, но он был убежден, что его долг - подчиниться ради блага своей страны. Девушку принесли в жертву, несмотря на ее слезы и мольбы; но как раз в тот момент, когда жрец собирался нанести смертельный удар, Ифигения внезапно исчезла, и на ее месте появилась коза необыкновенной красоты".[39:4]

Есть еще один, который принадлежит к той же стране и связан следующим образом:

"В Спарте однажды было объявлено, что боги требуют человеческую жертву, выбор был сделан по жребию и пал на девицу по имени Елена. Но когда все было готово, спустился орел, унес нож священника и возложил его на голову телки, которую принесли в жертву вместо нее".[40:1]

История Авраама и Исаака была написана в то время, когда партия Моисея в Израиле пыталась искоренить идолопоклонство среди своего народа. Они приносили *человеческие жертвы* своим богам Молоху, Ваалу и Хамошу, и автор этой истории-священник пытался заставить людей думать, что Господь отменил такие жертвоприношения еще во времена Авраама. Греческие легенды, которые он, очевидно, слышал, возможно, натолкнули его на эту идею.[40:2]

Одно время человеческие жертвоприношения богам были почти повсеместными. В самые ранние века жертвоприношения были простыми и такими, какие могли преподносить пастухи и крестьяне. Они нагрузили алтари богов первыми плодами своего урожая и самыми отборными продуктами земли. После этого они приносили в жертву животных. Когда они однажды установили в качестве принципа, что пролитие крови этих животных умиротворяет гнев богов и что их правосудие отводит жертвам те удары, которые предназначались людям, их великая забота заключалась не в чем ином, как в том, чтобы снискать их благосклонность таким простым способом. Природа неистовых желаний и чрезмерного страха не знает границ, и поэтому, когда они просили о какой-либо услуге, которой они горячо желали, или осуждали какое-либо общественное бедствие, которого они боялись, кровь животных не считалась

достаточной ценой, но они начали проливать кровь людей. Вполне вероятно, как мы уже говорили, что эта варварская практика раньше была почти повсеместной и что она имеет очень отдаленную древность. Во время войны для этой цели отбирали пленников, но в мирное время брали рабов. Выбор частично определялся мнением прохожих, а частично - жребием. Но они не всегда приносили в жертву таких подлых людей. Во время великих бедствий, например, во время сильного голода, если люди думали, что у них есть какой-то предлог возложить вину за это на своего *царя*, они даже приносили его в жертву без колебаний, как *самую высокую цену*, которой они могли купить Божественную милость. Таким образом, первый король Вермаланда (провинция Швеции) был сожжен в честь Одина, Верховного Бога, чтобы положить конец великому дефициту; как мы читаем в истории Норвегии. Короли, в свою очередь, не щадили крови своих подданных, и многие из них даже проливали кровь своих детей. Ярл Норвегии Хакон принес своего сына в жертву, чтобы добиться от Одина победы над йомсбургскими пиратами. Аун, король Швеции, посвятил Одину кровь своих девяти сыновей, чтобы убедить этого бога продлить его жизнь. Некоторые цари Израиля приносили своих сыновей-первенцев в жертву богу Ваалу или Молоху.

Алтарь Молоха провонял кровью. Детей приносили в жертву и сжигали в огне ради него, в то время как трубы и флейты заглушали их крики, а матери смотрели на это и были вынуждены сдерживать слезы.

Финикийцы приносили в жертву богам во время войн и засухи прекраснейшего из своих детей. Книги Санхониатона и Библиана Филона полны описаний таких жертвоприношений. В Библие мальчиков приносили в жертву Адонису, а при основании города или колонии торжественно приносили в жертву огромное количество детей в надежде таким образом отвратить несчастье от нового поселения. Финикийцы, согласно Евсевию, ежегодно приносили в жертву Сатурну своих самых дорогих и даже единственных детей. Кости жертв хранились в храме Молоха, в золотом ковчеге, который финикийцы брали с собой на войну.[\[41:1\]](#) Подобно современным фиджийцам, эти люди считали своих богов такими же существами, как и они сами. Они любили и ненавидели; они были гордыми и мстительными; по сути, они были такими же дикарями, как и они сами.

Если старший отпрыск семьи Атамас входил в храм лапистийского Юпитера в Алозе, в Ахайе, его приносили в жертву, увенчав гирляндами, как животное, приносимое в жертву.[\[41:2\]](#)

Принесение человеческих жертв Солнцу широко практиковалось в Мексике и Перу еще до утверждения христианства.[\[41:3\]](#)

СНОСКИ:

[\[39:1\]](#) Смотрите Историю Мюллера. Санскритская литература; и "Индийская мудрость Уильямса", стр. 29.

[\[39:2\]](#) Цитируется графом де Волни; Новые исследования в Anc't Hist., стр. 144.

[\[39:3\]](#) Смотрите "Древние веры Инмана", том ii. стр. 104.

[\[39:4\]](#) Прогр. Религия. Идеи, том i, стр. 302.

[40:1] Там же.

[40:2] Смотрите главу xi.

[41:1] Баринг-Гулд: Ориг. Религия. Вера, том i, стр. 368.

[41:2] Египет Кенрика, том i, стр. 448.

[41:3] См. Acosta: История. Индия, том ii.

ГЛАВА V.

ВИДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ИАКОВОМ.

Содержание

В 28-й главе книги Бытия нам рассказывается, что Исаак, благословив своего сына Иакова, отправил его в Падан-арам, чтобы взять в жены дочь Лавана (брата его матери). Иаков, повинаясь своему отцу, "вышел из Беэр-Шевы (где он жил) и направился в сторону Харрана. И он высадился на определенном месте и пробыл там всю ночь, потому что солнце село. И он взял камни того места, и положил их себе вместо подушки, и лег на том месте спать. И ему приснился сон, и вот, *лестница* стоит на земле, и вершина ее достигает небес. *И он увидел ангелов Божьих, восходящих и нисходящих по нему.* И вот, Господь встал над ним и сказал: "Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты живешь, я отдам тебе и твоему потомству". . . . И Иаков пробудился ото сна и сказал: "Воистину, Господь на этом месте, а я не знаю этого". И он испугался и сказал: "Как ужасно это место, *это не что иное, как дом Божий, и это врата Небесные.*" И Иаков встал. встал рано поутру, *и взял камень, который он положил себе вместо подушки, и установил его как столб, и полил его верхушку маслом.* И он назвал это место *Бет-эль*.

Доктрина Метемпсихоза, очевидно, имеет какое-то отношение к этой легенде. В богословском понимании этого термина это означает предполагаемый переход души после смерти в другую субстанцию или тело, отличное от того, которое она занимала раньше. Вера в такой переход была общей для самых цивилизованных и самых нецивилизованных народов земли.[42:1]

В это верили и этому учили *индусы-брахманы*,[42:2] *Буддисты*,[42:3] уроженцы *Египта*,[42:4] несколько философов древней *Греции*,[43:1] древние *друиды*,[43:2] уроженцы *Мадагаскара*,[43:3] несколько племен *Африки*,[43:4] и *Северная Америка*,[43:5] древние *мексиканцы*,[43:4] а также некоторые *еврейские* и *христианские* секты.[43:5]

"Заслуживает внимания, что в обеих этих религиях (*то есть, иудейской и христианской*) она находила приверженцев как в древности, так и в наше время. Среди *евреев* учение о переселении душ — Гильгул Нешамот — преподавалось в мистической системе *Каббалы*".[43:6]

"Все души, - гласит духовный кодекс этой системы, - подвергаются испытаниям переселения; и люди не знают, какими путями Всевышний руководствуется в их отношении". "Короче говоря, принцип *каббалы* тот же, что и принцип *брахманизма*".

"На основании этой доктрины, которую разделяли самые известные раввины, считалось, например, что душа *Адама* переселилась в *Давида* и придет в *Мессии*; что душа *Иафета* такая же, как у *Симеона*, а душа *Фарры* переселилась в *Иова*".

"Из всех этих переселений душ библейские примеры приводятся в соответствии с их способом толкования — в трудах рабби Манасса бен Израэля, рабби Неффалима, рабби Мейера бен Габбая, рабби Рубена, в "Джалкут Хадаш" и других произведениях подобного характера".[43:4]

Эта доктрина так описана Овидием на языке Драйдена:

"Что чувствует тело, когда душа истекает,
испорченная временем или сожженная пожарами?
Не умирает и дух, но новая жизнь повторяется
В других формах и только меняется местами.
Даже я, тот, кто провозглашает эти таинственные истины,
когда-то был Эвфорбом во время Троянской войны;
Я хорошо помню Свое имя и родословную,
И как я пал в битве со спартанским царем.
Во славе Аргивянки Юноны я поздно узрел
Свой щит, высоко поднятый, и завладел своим бывшим щитом,
Тогда так называемая смерть - всего лишь старая материя, облаченная
В какую-то новую фигуру и разнообразное облачение.
Таким образом, все сущее лишь изменяется, ничто не умирает,
И то тут, то там летает бестелесный дух".

Евреи, несомненно, усвоили эту доктрину после того, как были покорены другими народами и познакомились с ними; и автор этой истории, кем бы он ни был, очевидно, пытался укрепить веру в эту доктрину — он был ее сторонником — придумав эту историю, *и сделав Иакова свидетелем ее истинности*. На Иакова смотрели бы в то время, когда была написана эта история (*то есть* после вавилонского пленения), как на большого авторитета. Мы знаем, что несколько авторов отрывков из Ветхого Завета писали с аналогичными целями. В качестве иллюстрации мы можем упомянуть книгу *Есфири*. Эта книга была написана с целью объяснить происхождение праздника *Пурим* и побудить израильтян принять его. Автор, который был сторонником праздника, жил долгое время после вавилонского пленения и совершенно неизвестен.[44:1]

Автор семнадцатой главы Евангелия от Матфея сделал Иисуса учителем доктрины Переселения душ.

Господь обещал, что пошлет Илию (Илию) пророка "перед наступлением великого и страшного дня Господня", [44:2] и Иисуса заставляют сказать, что он уже пришел, или, *что его душа переселилась в тело Иоанна Крестителя*, а они этого не знали.[44:3]

И в Евангелии от Марка (viii. 27) нам рассказывается, что Иисус спросил своих учеников, сказав им; "За кого люди принимают *меня*?" на что они отвечают: "Одни говорят, что это Илия, а другие - один из пророков"; или, другими словами, что душа Илии или одного из пророков переселилась в тело Иисуса. В Евангелии от Иоанна (ix. 1, 2) нам рассказывается, что Иисус и его ученики, увидев человека, "*который был слеп от рождения*", спросили его ученики, говоря:

"Учитель, кто согрешил, *этот человек* (в каком-то прежнем состоянии) или его родители". Поскольку он *родился* слепым, как еще он мог грешить, *если не в каком-то прежнем состоянии*? Эти отрывки вытекают из того факта, на который мы уже обратили внимание, что некоторые иудейские и христианские секты верили в доктрину метемпсихоза.

Согласно некоторым еврейским авторам, Адам был воссоздан в образах *Ноя, Илиии* других библейских знаменитостей.[\[44:4\]](#)

Преподобный мистер Фабер говорит:

"Адам, Енох и Ной могли внешне быть *разными* мужчинами, но на самом деле они были *одними* и теми же божественными личностями, которые были обещаны как семя женщины, последовательно оживляющее различные человеческие тела".[\[44:5\]](#)

Мы заявили, что, по нашему убеждению, видение, свидетелем которого автор двадцать восьмой главы книги Бытия сделал Иакова, было предназначено для укрепления веры в доктрину Метемпсихоза, в то, что он просто видел души людей, восходящие и нисходящие с небес *по лестнице* во время их переселений.

Сейчас мы приведем причины, по которым мы так думаем.

Ученый Томас Морис говорит нам, что:

У индийцев в далекие века в их теологической системе была *звездная лестница* с семью *вратами*, которая символически описывала *восхождение и нисхождение душ людей*.[\[45:1\]](#)

Ориген также сообщает нам, что:

Это нисхождение (*т. е.* нисхождение душ с небес для вселения в какое-либо тело) описывалось символически, *лестницей, которая изображалась спускающейся с небес на землю* разделенной на семь ступеней, на каждой из которых были изображены врата; восьмые врата находились на вершине лестницы, которая относилась к сфере небесного свода.[\[45:2\]](#)

Мысль о том, что души обитают в *Галактике*, была знакома *пифагорейцам*, которые поверили слову своего учителя, что души, которые там собираются, *нисходят и являются людям в виде снов*.[\[45:3\]](#)

Фантазия *манихеев* также переносила чистые души в этот столб света, *откуда они могли спускаться на землю и снова возвращаться*.[\[45:4\]](#)

Картины, изображающие сцены такого рода, можно увидеть в произведениях искусства, иллюстрирующих *индийскую мифологию*.

Морис упоминает об одном из них, в котором он говорит:

"Души людей представлены восходящими и нисходящими (по лестнице), согласно общепринятому мнению о звездном Метемпсихозе в Азии".[\[45:5\]](#)

Монс. Дюпюи говорит нам, что:

"Среди таинственных изображений *Посвящения* в пещере персидского бога Митры было выставлено на обозрение *нисхождение душ на землю и их возвращение на небеса* через семь планетарных сфер".[45:6]

И граф де Волни говорит:

"В пещере Митры *находилась лестница с семью ступенями*, представляющая семь сфер планет, с помощью которых *души восходили и нисходили*. Это именно та лестница, о которой говорил Иаков. В Королевской библиотеке (Франции) есть превосходный том изображений индийских богов, на которых изображена лестница с поднимающимися по ней душами людей".[45:7]

Также на нескольких египетских скульптурах Переселение Душ представлено восходом и нисхождением душ с небес на землю *по лестничному пролету*, и, поскольку души нечестивых людей должны были вселяться в свиней и других животных, следовательно, свиней, обезьян и т. Д. Можно Увидеть на ступенях, спускающихся с небес.[45:8]

"И ему приснилось: *и вот лестница, установленная на земле, и верх ее достигает неба; и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней*".

Это слова священного текста. Может ли что-нибудь быть более убедительным? Продолжение следует так:

"И пробудился Иаков ото сна своего. . . и он испугался и сказал. ... это не что иное, как дом Божий, *и это врата небесные*."

Здесь мы имеем "врата рая", упомянутые Оригеном при описании *Метемпсихоза*.

Согласно древним, *вершина* этой лестницы должна была достигать *трона всевышнего Бога*. Это в точности соответствует видению Иакова. Лестница, которую ему было дано увидеть, достигала небес, *и Господь стоял над ней*. [46:1]

"И встал Иаков рано поутру, и взял *камень*, который он положил вместо подушки своей, *и поставил его вместо столба, и возлил елей на верх его*". [46:2]

Эта заключительная часть истории, очевидно, содержит намек на *фаллическую* [46:3] поклонение. Едва ли найдется народ древности, который не устанавливал бы эти камни (как эмблемы воспроизводящей силы природы) и не поклонялся бы им. Доктор Оорт, говоря об этом, говорит:

Немногие формы поклонения были столь универсальны в древние времена, как почитание священных камней. В истории религии даже самых цивилизованных народов, таких как греки, римляне, индусы, арабы и немцы, мы находим следы этой формы богослужения. [46:4] Древние *друиды* Британии также поклонялись священным камням, которые были *установлены торцом*. [46:5]

Павсаний, выдающийся греческий историк, говорит:

"Статуя *Гермиака*, которую в Киллене почитают выше других *символов*, представляет собой эрегированный *фаллос* на пьедестале". [46:6]

Это было не что иное, как гладкий продолговатый *камень*, установленный вертикально на плоском.[46:7]

Ученый доктор Гинзбург в своей "Жизни Левита" ссылается на древний способ поклонения языческому божеству Гермесу, или Меркурию. "Гермес" (*то есть, камень*) часто устанавливался на обочине дороги, и каждый путешественник, проходя мимо, отдавал дань уважения божеству, либо бросая камень в кучу (которая таким образом собиралась), либо *помазывая* его. Этот "Гермес" был символом Фаллоса.[46:8]

Теперь, когда мы обнаруживаем, что *эта форма поклонения была очень распространена среди израильтян*,[47:1] что эти священные камни, которые были "установлены", назывались (язычниками) БАТИ-ЛИ,[47:2] (что мало чем отличается от БЕТ-ЭЛЯ), и что *они были помазаны елеем*,[47:3] Я думаю, у нас есть основания полагать, что история о том, как Иаков установил камень, *вылил на него масло* и назвал это место *Бет-эль*, "очевидно, содержит намек на фаллическое поклонение".[47:4]

Мужская и женская силы природы обозначались соответственно вертикальной и овальной эмблемами, и их соединение одновременно создавало алтарь и *Ашеру*, или рощу, против которой еврейские пророки возвысили свои голоса в серьезном протесте. В царствах, как Иудейском, так и Израильском, обряды, связанные с этими эмблемами, приняли свою самую порочащую форму. Даже в самом храме на круглом алтаре Баал-Фегора, иудейского Приапа, стояла *Ашера*, или вертикальная эмблема, воспроизводящая *Лингам* и *Йони* индусов.[47:5] Для этого символа женщины ткали завесы, подобно тому, как афинские девы вышивали священный пеплос для корабля, подаренного Афине на великом дионисийском празднике. Эта *Ашера*, которая в авторизованной английской версии Ветхого Завета переводится как "*роща*", на самом деле была шестом или стволом дерева. Это воспроизведено в нашем современном "Майском дереве", вокруг которого танцуют девы, как это делали девы прошлого.[47:6]

СНОСКИ:

[42:1] См. Энциклопедию Чемберса, статья. "Переселение душ".

[42:2] Энциклопедия Чемберса, статья. "Переселение душ". "Мифология Причарда", стр. 213, и Prog. Relig. Идеи, том i, стр. 59.

[42:3] Там же. Эрнест де Банзен говорит: "Первые следы учения о переселении душ можно найти у брахманов и буддистов". (Ангел-Мессия, стр. 63, 64.)

[42:4] Мифология Причарда, стр. 213, 214.

[43:1] Грубо: Языческая религия. Также Энциклопедия Чемберса, статья. "Переселение душ".

[43:2] Там же. "Северные древности Маллета", стр. 13; и "Мифы британских друидов", стр. 15.

[43:3] Энциклопедия Чемберса.

[43:4] Там же.

[43:5] Там же. См. также Бунзен: Ангел-мессия, стр. 63, 64. Дюпюи, стр. 357. Иосиф Флавий: Еврейские древности, книга XVIII. глава 13. Данлап: Сын Человеческий, стр. 94; и Бил: История. Будда.

[43:6] Чемберс, арт. "Переселение душ".

[44:1] Смотрите "Религия Израиля", стр. 18.

[44:2] Малахия iv. 5.

[44:3] От Матфея xvii. 12, 13.

[44:4] См. Бонвик: египетская вера, стр. 78.

[44:5] Faber: Ориг. Языческий идол, т. iii, с. 612; в "Анакалипсисе", т. i, с. 210.

[45:1] Индийские древности, том ii. стр. 202.

[45:2] Против Цельса, lib. vi. с. xxii.

[45:3] Тайлор: Первобытная культура, том i, стр. 324.

[45:4] Там же.

[45:5] Индийские древности, том ii. стр. 262.

[45:6] Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 344.

[45:7] Руины Волни, стр. 147, *примечание*.

[45:8] Смотрите дочернюю программу. Религия. Идеи, т. i. стр. 160, 162.

[46:1] Бытие xxviii. 12, 13.

[46:2] Бытие xxviii. 18, 19.

[46:3] "Фаллический", от "Фаллос", изображение мужских половых органов. Для получения дополнительной информации по этому вопросу ознакомьтесь с работами Р. Пейна Найта и доктора Томаса Инмана.

[46:4] Библия для изучающих, том i. стр. 175, 276. Смотрите также "Рыцарь: древнее искусство и мифология"; и "Инман: Древние веры", тома i и ii.

[46:5] Смотрите Мифы британских друидов, стр. 300; и Хиггинс: Кельтские друиды.

[46:6] Цитируется Р. Пейном Найтом: Древнее искусство и мифология, стр. 114, *примечание*.

[46:7] Смотрите Иллюстрации в книге доктора Инмана "Языческая и христианская символика".

[46:8] См. Инман: Древние веры, том i. стр. 543, 544.

[47:1] Библия для изучающих, том i. стр. 177, 178, 317, 321, 322.

[47:2] Индийские древности, том ii. стр. 356.

[47:3] Там же.

[47:4] Мы читаем в "Пантеоне богов и полубогов древности" Белла под заголовком "Бейлион", "Бейлилия" или "Баэтило", что это "*Камни помазания*, которым поклонялись греки, фригийцы и другие народы Востока"; что "эти Баэтилии очень почитались древними язычниками, многие из которых были их идолами были никем иным"; и что "в действительности ни один вид идола не был более распространен на Востоке, чем идол из продолговатых камней, *воздвигнутый*, и поэтому греки колоннами". Преподобный Гео У. Кокс в своей книге "Арийская мифология" (том ii, стр. 113) говорит: "Возведение этих каменных колонн или столбов, формы которых в большинстве случаев рассказывают свою собственную историю, распространено по всему Востоку, некоторые из наиболее сложных найдены недалеко от Жизни". И мистер Уэйк ("Фаллизм в древних религиях", стр. 60) говорит: "Киюн, или Киван, имя божества, которому, по словам Амоса (ст. 26), евреи поклонялись в пустыне, означает Бога столпа".

[47:5] Мы находим, что в поклонении мужским и женским детородным органам у древних не было ничего грубого или аморального, при правильном понимании предмета. Будучи наиболее тесно связанным с воспроизводством жизни на земле, *линга* стала символом, под которым *Солнцу*, именуемому тысячу имен, поклоняются во всем мире как *восстановителю сил природы* после долгого сна или смерти зимы. Но если *Линга* - это бог Солнца в его величии, то *Йони* - это земля, которая приносит свои плоды под его оплодотворяющим теплом.

The *Фаллическое дерево* вводится в повествование книги Бытия: но здесь оно названо деревом не жизни, а познания добра и зла, того знания, которое зарождается в уме с первым осознанием различия между мужчиной и женщиной. В противоположность этому древу плотских удовольствий, ведущему к смерти, является дерево жизни, обозначающее высшее существование, для которого был создан человек и которое принесет с собой счастье и свободу детей Божьих. В медном змее Пятикнижия объединены две эмблемы - *крест* и *змея*, неподвижный и заряжающий энергией Фаллос. (См. Кокс: Арийская мифология, том ii. Стр. 113, 116, 118.)

[47:6] См. Кокс: Арийский миф., ii. 112, 113.

ГЛАВА VI.

ИСХОД ИЗ ЕГИПТА И ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МОРЕ.

Содержание

На детей Израиля, которые были в рабстве в Египте, делали кирпичи и работали в поле, [48:1] Господь смотрел с состраданием. [48:2] Он услышал их стенания и вспомнил свой завет с Авраамом, [48:3] с Исааком и с Иаковом. Поэтому он выбрал Моисея (израильтянина, убившего египтянина, [48:4] и который, следовательно, был вынужден бежать из Египта, поскольку фараон пытался наказать его) своим слугой для осуществления своих планов.

Моисей в это время пас стадо Джерута, своего тестя, в земле Мадямской. Ангел Господень, или сам Господь, явился ему там и сказал ему:

"Я Бог твоего Отца, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. ... Я видел страдания *моего народа*, который находится в Египте, и слышал их вопль из-за их мучителей; ибо я знаю их скорби. И Я *сошел*, чтобы избавить их из рук египтян и вывести их из той земли в землю хорошую и обширную, в землю, в которой течет молоко и мед. Я пошлю тебя к фараону, чтобы ты вывел мой народ, детей Израиля, из Египта".

Тогда Моисей сказал Господу:

"Вот, когда я приду к детям Израиля и скажу им: бог ваших отцов послал меня к вам, и они спросят меня: "Как его имя?" Что мне им сказать?"

Тогда Бог сказал Моисею:

"Я есмь то, что я есмь".[48:5] "Так скажи сынам Израилевым: "Я есмь, пославший меня к вам".[48:6]

И еще сказал Бог Моисею:

"Пойди и собери старейшин Израиля вместе и скажи им: Господь Бог отцов ваших . . . явился мне и сказал: "Я, несомненно, посетил тебя и увидел то, что делается с тобой в Египте. И я сказал, что выведу тебя из бедствия Египта. ... в землю, текущую молоком и медом". И они прислушаются к голосу твоему, и ты придешь, ты и Старейшины Израиля, к царю Египетскому, и ты скажешь ему: "Господь, Бог Евреев, встретился с нами, и теперь позволь нам отправиться, умоляем тебя, *на три дня пути по пустыне*, чтобы мы могли принести жертву Господу Богу нашему".[49:1]

"Я *уверен*, что царь Египта *не* отпустит тебя, нет, не своей могущественной рукой. И Я простру руку Мою и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые Я сотворю посреди него; *и после этого он отпустит вас*. И Я окажу этому народу (евреям) благосклонность в глазах египтян, и будет так, что, когда вы уйдете, *вы уйдете не с пустыми руками*. Но каждая женщина должна *одалживать* у своей соседки и у той, кто живет в ее доме, серебряные и золотые украшения и одежду. И вы наденете их на своих сыновей и на своих дочерей, *и вы будете грабить египтян*".[49:2]

Господь снова явился Моисею в Мадиаме и сказал:

"Иди, возвращайся в Египет, ибо мертвы все люди, которые искали твоей жизни. И взял Моисей жену свою и сына своего, и посадил их на осла, и возвратился в землю Египетскую. И взял Моисей *жезл Божий* (который дал ему Господь) в руку свою".[49:3]

По прибытии в Египет Моисей рассказывает своему брату Аарону "все слова Господни", а Аарон рассказывает всем сынам Израилевым. Моисей, который не был красноречив, но имел медленную речь,[49:4] использует Аарона в качестве своего представителя.[49:5] Затем они являются фараону и фальсифицируют, "*согласно повелениям Господа*", говоря: "Пойдем, мы просим тебя, *три дня пути по пустыне* и принесем жертву Господу Богу нашему".[49:6]

Господь ожесточает сердце фараона, так что он не отпускает сынов Израилевых приносить жертвы своему Богу в пустыне.

Однако Моисей и Аарон продолжают ходатайствовать перед ним и, чтобы продемонстрировать свою чудесную силу, превращают свои жезлы в змей, реку - в кровь, вызывают нашествие лягушек и вшей, рой мух и т.д., и т.п. Большинству этих подвигов подражали египетские маги. Наконец, первенцы Египта были убиты, когда фараон, после того как Господь ожесточил его сердце, снова и снова соглашается отпустить Моисея и сынов Израилевых служить своему Богу, *как они сказали*, то есть на *три* дня.

Господь оказал народу благосклонность в глазах египтян, и они позаимствовали у них серебряные и золотые украшения и одежду, "*согласно повелениям Господа*". И они отправились в Соккот, где их было *шестьсот тысяч, не считая детей*.[\[50:1\]](#)

"И отправились они в путь из Сокхофа и расположились станом в Этаме, на краю пустыни. И Господь шел перед ними днем, *в облачном столпе*, чтобы указывать им путь; и ночью, *в столпе огненном*, чтобы дать им свет идти днем и ночью".[\[50:2\]](#)

"И донесено было царю Египетскому, что народ бежал. . . . И он приготовил колесницу свою и взял народ свой с собою. И взял он шестьсот отборных колесниц и все колесницы Египта... И погнался за сынами Израилевыми и настиг их, расположившихся лагерем у моря. ... И когда фараон приблизился, сыны Израилевы... .. сильно испугались и... .. (они) воззвали к Господу. ... И сказал Господь Моисею: ... скажи сынам Израилевым, чтобы они шли вперед. Но подними жезл твой и прости руку твою над Красным морем, и раздели его, и пойдут сыны Израилевы по суше посреди моря. . . . И простер Моисей руку свою над морем,[\[50:3\]](#) и Господь заставил море повернуть вспять сильным восточным ветром в ту ночь, и сделал море сушей, и воды разделились. И пошли сыны Израилевы посреди моря по суше; *и были воды стеною для них по правую и по левую руку их*. И погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря, *даже все кони фараона, и колесницы его, и всадники его*.

После того как сыны Израилевы высадились на другом берегу моря, Господь сказал Моисею:

"Прости руку твою над морем, чтобы воды снова обрушились на египтян, на их колесницы и на их всадников. И простер Моисей руку свою над морем, и море вернуло себе силу. . . . И низверг Господь египтян посреди моря. И возвратились воды и покрыли колесницы, и всадников, и все войско Фараоново, вошедшее в море вслед за ними; не осталось ни одного из них. Но сыны Израилевы ходили по суше посреди моря, и воды были для них стеной по правую и по левую руку от них. ... И увидел Израиль великое дело, которое сотворил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и рабу Его Моисею".[\[51:1\]](#)

Автор этой истории, кем бы он ни был, очевидно, был знаком с легендами, связанными с богом Солнца, *Бахусом*, поскольку он приписывает Моисею совершение некоторых чудес, приписываемых этому богу.

В "Гимнах Орфея" рассказывается,[\[51:2\]](#), что у Вакха был жезл, с помощью которого он творил чудеса и который по своему желанию мог превращать в змею. *Он пересек Красное море сухим во главе своей армии*. Прикосновением своего жезла он разделил воды рек Оронт и Гидасп и прошел по ним в сухих ботинках.[\[51:3\]](#) *Тем же могучим жезлом он извлек воду из камня*,[\[51:4\]](#) и куда бы они ни шли, земля текла вином, молоком и медом.[\[51:5\]](#)

Профессор Штайнталь, говоря о Дионисе (Вакхе), говорит:

Подобно Моисею, он бьет из скалы фонтанами вина и воды. Почти все деяния Моисея соответствуют деяниям богов Солнца.[51:6]

Монс. Дюпюи говорит:

"Среди различных чудес Вакха и его вакханок есть чудеса, очень похожие на те, которые приписываются Моисею; например, такие, как источники воды, которые *первый* заставил пробиться из самой глубины скал".[51:7]

В "Пантеоне богов и героев древности" Белла,[51: 8] приводится рассказ о чудесах, приписываемых Вакху; среди них упоминаются его удары волшебной палочкой по воде из скалы, превращение веточки плюща в змею, его переход через Красное море и реки Оронт и Гидасп, а также о том, как он наслаждался солнечным светом (во время марша со своей армией в Индии), когда день был на исходе, и для других было темно. Все эти параллели слишком разительны, чтобы быть случайными.

Мы могли бы также упомянуть тот факт, что Вакха, как и Моисея, называли "законодателем", и что о Вакхе, как и о Моисее, говорили, что его законы были написаны *надвух каменных скрижалях*. [52:1] Вакх был представлен *рогатым*, как и Моисей. [52:2] Вакха "подобрали в ящике, который плавал по воде", [52:3] и Моисея тоже. [52:4] У Бахуса было две матери, одна от природы, другая от усыновления, [52:5] так же было и у Моисея. [52:6] И, как мы уже видели, Вакх и его армия наслаждались светом Солнца в ночное время, а Моисей и его армия наслаждались светом "огненного столпа ночью". [52:7]

Что касается выхода детей Израиля из земли Египетской, мы не сомневаемся, что такое событие имело место, хотя и не таким образом и не по таким причинам, как записано *священным историком*. Из других источников мы узнаем то, что, очевидно, ближе к истине.

Историк Херемон рассказывает, что когда-то земля Египта была заражена болезнями, и по совету священного писца Фритифантеса царь приказал собрать зараженных людей (которые были не кем иным, как рабами-кирпичниками, известными как дети Израиля), *и изгнать из страны*. [52:8]

Лисимах рассказывает, что:

"В Египте вспыхнула отвратительная болезнь, и Оракул Аммона, посоветовавшись по этому поводу, повелел царю очистить землю *изгнав евреев* (которые были заражены проказой и т. Д.), расу людей, ненавистных Богам". [52:9] *"Все множество народа было соответственно собрано и изгнано в пустыню."* [52:10]

Диодор Сицилийский, ссылаясь на это событие, говорит:

"В древние времена Египет был поражен великой язвой, которую приписывали гневу Божьему из-за множества иностранцев в Египте, которые пренебрегали обрядами местной религии. *Соответственно, египтяне изгнали их*. Самые знатные из них отправились под предводительством Кадма и Даная в Грецию, но большее число последовало за *Моисеем*, мудрым и доблестным вождем, в Палестину". [52:11]

После изложения различных мнений относительно происхождения еврейского народа римский историк Тацит говорит:

"В этом столкновении мнений, *один момент, кажется, общепризнан*. Чумная болезнь, уродующая человеческую расу и превращающая тело в объект отвратительного уродства, распространилась по всему Египту. Бокхорис, в то время правивший монархом, обратился к оракулу Юпитера Хаммона и получил в качестве ответа, что королевство должно быть очищено путем истребления зараженного множества, как расы людей, ненавистных богам. После тщательных поисков несчастных страдальцев собрали вместе и бросили в дикой и бесплодной пустыне на произвол судьбы. В этом бедственном положении, в то время как вульгарное стадо было погружено в глубокое отчаяние, Моисей, один из них, напомнил им, что благодаря мудрости его советов они уже были спасены от надвигающейся опасности. Покинутые людьми и богами, он сказал им, что если они не будут доверять ему, как своему начальнику по божественному поручению, у них не останется ресурсов. Его предложение было принято. Они двинулись в путь, сами не зная куда. Их главной бедой была нехватка воды. Измученные усталостью, они лежали, растянувшись на голой земле, с разбитыми сердцами, готовые испустить дух, когда стадо диких ослов, возвращавшихся с пастбища, поднялось на крутой подъем по скале, покрытой рощей деревьев. Зелень травы вокруг этого места наводила на мысль о родниках поблизости. Моисей проследил за шагами животных и обнаружил обильный источник воды. Это облегчение вывело изнемогающую толпу из состояния отчаяния. Они продолжали свой путь шесть дней без перерыва. На седьмой день они сделали привал и, изгнав туземцев, овладели страной, где построили свой город и посвятили свой храм".[53:1]

Можно было бы добавить другие рассказы, подобные этим, среди которых можно упомянуть рассказ Манефона, египетского жреца, на который ссылается Иосиф Флавий, еврейский историк.

Хотя приведенные выше рассказы не совсем похожи, *тем не менее, основные моменты те же*, которые сводятся к тому, что Египет был заражен болезнями из-за чужеземцев (среди которых были те, кого впоследствии стали называть "детьми Израиля"), которые были в стране нечистым народом, и что они были соответственно изгнаны в пустыню.

Когда мы сравниваем это утверждение с тем, что записано в Книге Бытия, нам не требуется много времени, чтобы решить, какое из двух ближе всего к истине.

Древние египтяне тщательно избегали всего гнилого или имевшего тенденцию к гниению, и египетские жрецы были настолько строги в этом вопросе, что не носили одежды из какого-либо животного материала, делали себе обрезание и брили все свое тело, даже до бровей, чтобы в них по незнанию не оказалось какой-либо грязи, экскрементов или паразитов, которые, как предполагается, развились в результате гниения.[53:2] Из законов, изложенных в *Книге Левит*, мы знаем, что евреи не были удивительно чистоплотной расой.

Еврейские священники, *создавая историю своей расы*, кое-где дали нам лишь тень истины; это почти полностью миф. Автор книги "Религия Израиля", рассуждая на эту тему, говорит:

"История религии Израиля *должна начинаться с пребывания the Israelites in Egypt*". Раньше было принято брать гораздо более раннюю отправную точку и начинать с религиозного обсуждения религиозных идей *Патриархов*. И это было совершенно правильно, пока рассказы об Аврааме, Исааке и Иакове считались *историческими*. Но теперь, когда *тщательное расследование показало нам, что все эти истории совершенно неисторичны*, конечно, мы должны начать историю позже".[54:1]

Автор "Духовной истории человека" говорит:

"Евреи вышли из Египта и поселились среди хананеев. *Их нет необходимости проследить дальше Исхода. Таково их историческое начало.* Было очень легко скрыть это отдаленное событие пересказом мифических преданий и дополнить его рассказом об их происхождении, в котором боги (Патриархи) должны фигурировать как их предки ".[\[54:2\]](#)

Профессор Гольдзиер говорит:

"Пребывание евреев в Египте и их исход оттуда под руководством и подготовкой энтузиаста свободы своего племени образуют ряд строго исторических фактов, которые находят подтверждение даже в документах древнего Египта (которые мы только что показали). Но традиционные повествования об этих событиях (были)*разработаны еврейским народом.*"[\[54:3\]](#)

Граф де Волни также отмечает, что:

"То, что Исход говорит об их (израильтян) рабстве при царе Гелиополиса и угнетении их хозяев, египтян, чрезвычайно вероятно.*Именно здесь начинается их история. Все, что предшествует это не что иное, как мифология и космогония.*"[\[54:4\]](#)

Говоря о пребывании израильтян в Египте, доктор Кнапперт говорит:

"Согласно традиции, сохранившейся в Книге Бытия, именно выдвижение сына Иакова, Иосифа, на пост наместника Египта привело к переселению сынов Израиля из Ханаана в Гесем. История гласит, что этот Иосиф был продан в рабство своими братьями и после многих перемен судьбы получил должность вице-короля из рук фараона благодаря своему искусству толковать сны. Голод приводит к нему его братьев, а затем и отца, и египетский принц отдает им для проживания землю Гесем.*Именно представлением всего этого легенда пытается объяснить тот факт, что Израиль провел некоторое время в Египте.* Но мы должны искать реальное объяснение в миграции определенных племен, которые не смогли обосноваться в Ханаане и были вынуждены двигаться дальше.

"Мы находим отрывок у Иосифа Флавия, из которого явствует, что и в Египте сохранились воспоминания о пребывании некоторых чужеземных племен в северо-восточном районе страны. Ибо этот автор приводит нам два фрагмента из утраченного сочинения Манефона, священника, жившего около 250 г. до н.э. В одном из них у нас есть утверждение, которое почти согласуется с израильской традицией о пребывании в Гошене.*Но египтяне смотрели на израильтян свысока, как на чужеземцев, и они представлены как прокаженные и нечистые.* Сам Моисей упоминается по имени, и нам говорят, что он был священником и присоединился к этим прокаженным и дал им законы".[\[55:1\]](#)

Возвращаясь теперь к истории о том, что Красное море разделилось, чтобы пропустить Моисея и его последователей, — аналог которой мы уже видели в легенде о Вакхе и его армии, прошедших через то же море сухим путем, - есть еще одна похожая история, касающаяся Александра Македонского.

В историях об Александре говорится, что Памфилийское море было разделено, чтобы пропустить его и его армию. Иосиф Флавий, рассказав о том, что Красное море было разделено для прохода израильтян, говорит:

"Ради тех, кто сопровождал Александра, царя Македонии, который жил сравнительно недавно, Памфилийское море отступило и предложило им проход через себя, когда у них не было другого пути и это признают правдой все, кто писал о действиях Александра." [55:2]

Он, по-видимому, рассматривает обе легенды одного и того же источника, цитируя последнюю в подтверждение первой.

"Каллисфен, который сам сопровождал Александра в экспедиции", "писал, как Памфилийское море не только открыло проход для Александра, но и, поднимая свои воды, воздало ему почести как своему царю". [55:3]

В египетской мифологии рассказывается, что Исида однажды путешествовала со старшим сыном царя Библоса, когда, подойдя к реке Федр, которая была в "неспокойном воздухе", и желая пересечь ее, она приказала *пересохнуть*. Сделав это, она перешла дорогу без проблем. [56:1]

Существует *индуистская* басня о том, что, когда правящий тиран Мадур (король Канса) разыскивал младенца Кришну [56:2] его приемный отец забрал его и уехал из страны. Подойдя к реке Юмна и пожелав перейти ее, Господь разделил ее для них, и они перешли через нее.

Эту историю рассказывает Томас Морис в своей "Истории Индостана", который позаимствовал ее из "*Бхагават Пурана*". Это выглядит следующим образом:

"Яшодха взяла ребенка Кришну и унесла его (оттуда, где он родился), но, подойдя к реке Юмна, прямо напротив Гокула, отец Кришны увидел, что течение очень сильное, поскольку был разгар сезона дождей, и не зная, в какую сторону перейти его, Кришна приказал воде уступить дорогу с обеих сторон его отцу, *который, соответственно, пересек реку сухими ногами*." [56:3]

Этот инцидент проиллюстрирован на странице 58 "Индуистского пантеона" Мура.

Существует еще одна индуистская легенда, записанная в *Ригведе* и процитированная виконтом Эмберли, из чьей работы мы ее берем, [56:4] о том, что индийский мудрец по имени Вишвимати, прибыв к реке, которую он хотел пересечь, сказал этому святому человеку: "Послушай Барда, который пришел к тебе издалека на повозке и колеснице. Опустись, стань доступным для брода и не доставай до осей наших колесниц ". Река отвечает: "Я склонюсь перед тобой, как женщина с полной грудью (кормящая своего ребенка грудью), как служанка перед мужчиной, я распахнусь перед тобой".

Это делается соответствующим образом, и мудрец проходит.

У нас также есть индийская легенда, в которой говорится, что куртизанка по имени Биндумати *повернула потоки реки Ганг вспять*. [56:5]

Таким образом, мы видим, что идея разделения морей и рек с целью пропустить через них какого-то избранника Божьего является древней, характерной для других народов, кроме евреев, и, вероятно, у многих народов были легенды такого рода.

То, что фараон и его войско должны были утонуть в Красном море, и этот факт не упоминается ни одним историком, просто невозможно, особенно когда они, как мы видели, обратили внимание на факт изгнания израильтян из Египта. [56:6] Доктор Инман, говоря об этом, говорит:

"Мы тщетно ищем среди египетских иероглифов сцены, напоминающие о таких жестокостях, о которых мы читаем в еврейских записях; и в трудах, которые до сих пор были переведены, мы не находим ничего похожего на массовые разрушения, описанные и восхваляемые еврейскими историками, совершенные их собственным народом".[57:1]

Совершенно невероятно, чтобы фараон преследовал племя больных рабов, *которых он изгнал из своей страны*. По словам доктора Кнапперта, мы можем заключить, сказав, что:

"Эта история, написанная более чем через пятьсот лет после самого исхода, не может претендовать на то, чтобы считаться исторической".[57:2]

СНОСКИ:

[48:1] Исход i. 14.

[48:2] Исход ii. 24, 25.

[48:3] См. главу х.

[48:4] Исход ii. 12.

[48:5] Египетским именем Бога было "Нук-Па-Нук", или "Я есмь тот, кто я есмь". (Бонвик: Египетская вера, стр. 395.) Это имя было найдено на храме в Египте. ("Анакалипсис" Хиггинса, том ii, стр. 17.) ""Я есмь" было Божественным именем, понятным всем посвященным среди египтян". ""Я есмь" евреев и "Я есмь" египтян идентичны". (Бунзен: Ключи Святого Петра, стр. 38.) Имя "Иегова", которое было принято евреями, считалось священным у египтян. Они называли это Y-ha-ho или Y-ah-weh. (См. "Религия Израиля", стр. 42, 43; и "Анакалипсис", т. i, стр. 329 и т. ii, стр. 17.) "Никто не осмеливался войти в храм Сераписа, кто не носил на своей груди или лбу имени Джао, или Джа-ха-хо, имени, почти эквивалентного по звучанию еврейскому Иегове, и, вероятно, идентичного значения; и ни одно имя не произносилось в Египте с большим почтением, чем это Иао". (Пер. с англ. из Гер. Шиллера, в ежемесячных изданиях, т. хх.; и Вольтера: *Комментарий к книге Исход*; Анас. Хиггинса, т. i. стр. 329; т. ii. стр. 17.) "В том, что это божественное имя было хорошо известно язычникам, не может быть никаких сомнений". (Паркхерст: Словарь иврита. в Анас., i. 327.) То же самое и с именем Эль-Шаддай. "Чрезвычайно распространенное египетское выражение Нутар Нутра точно соответствует по смыслу древнееврейскому Эль-Шаддай, тому самому титулу, под которым Бог говорит Моисею, что он был известен Аврааму, Исааку и Иакову". (Проф. Ренуф: Религ. древнего Египта, стр. 99.)

[48:6] Исход iii. 1, 14.

[49:1] Исход iii. 15-18.

[49:2] Исход iii. 19-22. Вот повеление Господа *обманывать, и лгать, и красть*, которое, согласно повествованию, было выполнено в точности (Исх. xii. 35, 36); и все же нам говорят, что этот *тот же самый Господь* сказал: "*Не укради*". (Исх. хх. 15). Снова он говорит: "*Так не обманывай ближнего твоего и не грабь его*." (Левит хix. 18.) Конечно, это непоследовательность.

[49:3] Исход iv. 19, 20.

[49:4] Исход iv. 10.

[49:5] Исход iv. 16.

[49:6] Исход, ст. 3.

[50:1] Исход vii. 35-37. Епископ Коленсо в своем "Исследовании Пятикнижия" показывает, насколько нелепо это утверждение.

[50:2] Исход xiii. 20, 21.

[50:3] "Море, над которым Моисей простирает свою руку с посохом и которое он разделяет, так что воды встанут по обе стороны, как стены, когда он проходит, несомненно, изначально было Морем облаков. ... Немецкая история демонстрирует совершенно аналогичную черту. Представление об облаке как о море, скале и стене очень часто встречается в мифологии". (Проф . Стейнтал: Легенда о Самсоне, стр. 429.)

[51:1] Исход xiv. 5-13.

[51:2] Говорят, что Орфей был самым ранним поэтом Греции, где он впервые представил обряды Вакха, которые привез из Египта. (См. "Римские древности", стр. 134.)

[51:3] Еврейские баснописцы, не желая отставать, разделили воды реки Иордан, чтобы пропустить Илию и Елисея (2 Царств ii. 8), а также детей Израиля. (Иисус Навин iii. 15-17.)

[51:4] Моисей своим жезлом черпал воду из камня. (Исход xvii. 6.)

[51:5] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 191, и Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 19.

[51:6] Легенда о Самсоне, стр. 429.

[51:7] Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 135.

[51:8] Том i. стр. 122.

[52:1] Пантеон Белла, том i, стр. 122; и Хиггинс: Анакалипсис, том ii, стр. 19.

[52:2] Там же. и Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 174.

[52:3] Диегеа Тейлора, стр. 190; Пантеон Белла, том i под "Бахусом"; и Хиггинс: Анакалипсис ii. 19.

[52:4] Исход ii. 1-11.

[52:5] Диегеа Тейлора, стр. 191; Пантеон Белла, том i, в разделе "Бахус"; и Хиггинс: стр. 19, том ii.

[52:6] Исход ii. 1-11.

[52:7] Исход xiii. 20, 21.

[52: 8] Смотрите Исторические записи Причарда, стр. 74; также Историю духов Данлэпа, стр. 40; и Древние фрагменты Кори, стр. 80, 81, для получения аналогичных отчетов.

[52:9] "Египтяне считали, что все люди, пораженные проказой, вызывают неудовольствие бога Солнца". (Данлэп: Дух. История. стр. 40.)

[52:10] Исторические записки Причарда, стр. 75.

[52:11] Там же. стр. 78.

[53:1] Тацит: История. книга v. глава iii.

[53:2] Рыцарь: древнее искусство и мифология, стр. 89, и Египет Кенрика, том i, стр. 447.

"Чистоплотность египетских жрецов была чрезвычайной. Они брили головы, а каждые три дня брили все тело. Они мылись два или три раза в день, часто и ночью. Они носили одежду из белого льна, считая ее более чистой, чем ткань, сделанная из шерсти животных. Если им приходилось надевать шерстяную ткань или мантию, они снимали ее перед входом в храм; они были настолько щепетильны, что ничто нечистое не должно было появляться в присутствии богов". (Прогр. Религ. Идеи, i. 168.)

"Считая, что лучше быть чистым, чем красивым, (египетские) жрецы бреют все свое тело каждый третий день, чтобы на них не было обнаружено ни вшей, ни какой-либо другой нечистоты, когда они заняты служением богам". (Геродот: книга ii. глава 37.)

[54:1] Религия Израиля, стр. 27.

[54:2] Данлап: История духа. о человеке, стр. 266.

[54:3] Еврейская мифология, стр. 23.

[54:4] Исследования по древней истории, стр. 146.

[55:1] Религия Израиля, стр. 31, 32.

[55:2] Еврейский антик. bk. ii. ch. xvi.

[55:3] Там же. *примечание*.

"Говорили, что воды Памфилийского моря чудесным образом открыли проход для армии Александра Македонского. Адмирал Бофор, однако, сообщает нам, что, "хотя в этой части Средиземного моря нет приливов и отливов, значительное понижение уровня моря вызвано продолжительными северными ветрами; и Александр, воспользовавшись таким моментом, мог беспрепятственно продолжить путь"; и мы принимаем это объяснение как само собой разумеющееся. Но воды Красного моря, как говорят, чудесным образом открыли проход для детей Израиля; имы настаиваем на буквальной правдивости *этой* истории и отвергаем естественные объяснения как чудовищные". (Мэтью Арнольд.)

[56:1] См. "Египетский миф" Причарда. стр. 60.

[56:2] См. главу xviii.

[56:3] История. Индостан, том ii. стр. 312.

[56:4] Анализ Relig. Вера, стр. 552.

[56:5] См. Харди: Буддийские легенды, стр. 140.

[56:6] В пещере, обнаруженной в Дейр-эль-Бахари (август 1881 г.), недалеко от Фив, в Египте, было найдено *тридцать девять* мумий царских и жреческих особ. Среди них был царь Рамзес

II, третий царь Девятнадцатой династии и настоящий фараон еврейского плена. Очень странно, что он оказался *здесь* среди множества других царей, если бы он пропал в Красном море. Мумия завернута в розово-желтое полотно, по текстуре превосходящее лучший индийский муслин, по которому усыпаны цветы лотоса. Оно в идеальном состоянии сохранности. (См. Письмо из Каира [8 августа] в лондонскую "Таймс".)

[57:1] Древние веры, том ii. стр. 58.

[57:2] Религия Израиля, стр. 41.

ГЛАВА VII. ПОЛУЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ.

Содержание

Получение Моисеем от Господа *Десяти заповедей* записано следующим образом:

"В третий месяц, когда сыны Израилевы вышли из земли Египетской, в тот же день пришли они в пустыню Синайскую... и там Израиль расположился станом перед Горой. . . .

"И было так, что на третий день были раскаты грома и молнии, и густое облако над горой, и голос бури был чрезвычайно громким, так что весь народ, который был в лагере, затрепетал. . . .

"И гора Синай была вся в дыму, потому что Господь сошел на нее в огне, и дым от нее поднялся, как дым из печи, и вся Гора сильно содрогнулась. И когда голос бури звучал долго и становился все громче и громче, Моисей заговорил, и Бог ответил ему голосом.

"*И сошел Господь на гору* и призвал Моисея на вершину горы, и Моисей взошел".[58:1]

Господь там общался с ним, и "он дал Моисею . . . две скрижали свидетельства, каменные скрижали, *написанные перстом Божиим*." [58:2]

Когда Моисей спустился с Горы, он увидел, что дети Израиля танцуют вокруг золотого тельца, которого сделал его брат Аарон, и, когда его "гнев разгорелся", он бросил каменные скрижали на землю и разбил их.[58:3] Однако Моисей снова увидел Господа на горе и получил еще две каменные скрижали.[58:4] Когда на этот раз он спустился с горы Синай, "кожа на его лице действительно сияла".[58:5]

Эти две каменные скрижали содержали *Десять заповедей*, [59:1] Так говорится, которые евреи и христиане наших дней должны принимать за свой стандарт.

По существу, они заключаются в следующем:

- 1— Не иметь другого Бога, кроме Иеговы.
- 2— Не делать изображений для целей поклонения.
- 3— Не произносить имя Иеговы всуе.
- 4— Не работать в субботу.

- 5- Почитать своих родителей.
- 6— Не убивать.
- 7— Не прелюбодействовать.
- 8— Не красть.
- 9— Не лжесвидетельствовать против ближнего.
- 10— Не желать.[59:2]

В предыдущей главе мы уже видели, что Вакха называли "*Законодателем*" и что его законы были записаны на *двух каменных скрижалях*. [59: 3] Эта особенность еврейской легенды, очевидно, была скопирована с рассказа о Вакхе, но идея о том, что он (Моисей) получил заповеди от Господа на *горе*, очевидно, была взята из *персидской* легенды о Зороастре.

Проф. Max Müller says:

"То, что применимо к религии Моисея, применимо и к религии Зороастра. Она предстает перед нами как законченная система с самого начала, *открытая Ахурамаздой* (Ормуздом), *провозглашенная Зороастром*." [59:4]

Ученики Зороастра в своем изобилии легенд об учителе рассказывают, что однажды, когда он молился на *высокой горе*, посреди громов и молний ("огня с небес"), сам Господь предстал перед ним и вручил ему "Книгу Закона". Пока царь Персии и народ собрались вместе, Зороастр спустился с горы невредимым, неся с собой "Книгу Закона", которая была открыта ему Ормуздом. Они называют эту книгу *Зенд-Авеста*, что означает *Живое Слово*. [59:5]

Согласно религии критян, Минос, их законодатель, поднялся на *гору* (Mount Dicta) и там получил от Верховного Господа (Зевса) священные законы, которые он принес с собой. [60:1]

Почти у всех народов древности есть легенды об их святых людях, поднимавшихся на *гору*, чтобы спросить совета у богов, причем такие места были облечены особой святостью и считались более близкими к божествам, чем другие части земли. [60:2]

Согласно египетским верованиям, именно Тот, само Божество, говорит и открывает своим избранным среди людей волю Бога и тайны божественных вещей. В некоторых из них прямо утверждается, что они были написаны пальцем самого Тота; что это была работа и сочинение великого бога. [60:3]

Диодор, греческий историк, говорит:

Идея, провозглашенная древними египтянами о том, что их *законы* были получены непосредственно от Всевышнего Бога, *была с успехом принята многими другими законодателями, которые таким образом обеспечили уважение к своим институтам*. [60:4]

Верховным богом древних мексиканцев был *Тескатлипока*. Он занимал положение, соответствующее иудейскому Иегове, индийскому Брахме, греческому Зевсу и скандинавскому Одину. Его имя состоит из *Тецкатепека*, названия *горы* (на которой, как говорят, он явил себя человеку) *тлил*, темный, и *пока*, дыма. Объяснение этого обозначения дается в *Ватиканском кодексе* следующим образом:

Тецкатлипока был одним из их самых могущественных божеств; говорят, однажды он появился на вершине горы. Они оказывали ему великое почтение и обожание и обращались к нему в своих молитвах как к "Господу, чьими слугами мы являемся". Ни один человек никогда не видел его лица, ибо он появлялся только "как тень". Действительно, мексиканское представление о божестве было схоже с еврейским. Подобно Иегове, Тецкатлипока обитал "посреди густой тьмы". *Когда он спустился на гору Тескатепек, тьма окутала землю, в то время как огонь и вода смешанными потоками лились из-под его ног, с ее вершины.* [61:1]

Таким образом, мы видим, что другие народы, помимо евреев, верили, что их законы на самом деле были получены от Бога, что у них были легенды на этот счет и что *гора* заметно фигурирует в этих историях.

Профессор Оорт, рассуждая на эту тему, говорит:

"Никого, кто хоть немного знаком с древностью, это не удивит, поскольку подобные верования были очень распространены. Все народы, вышедшие из варварской жизни и приобретшие регулярные политические институты, более или менее сложные законы, устоявшийся культ и моральные принципы, приписывали все это — так сказать, свое рождение как нации — одному или нескольким великим людям, все из которых, без исключения, *как предполагалось, получили свои знания от какого-либо божества.*

"Откуда Зороастр, персидский пророк, почерпнул свою религию? Согласно верованиям его последователей и доктринам их священных писаний, это было от Ахурамазды, Бога света. Почему египтяне изображали бога Тота с табличкой для письма и карандашом в руке и особенно почитали его как бога жрецов? Потому что он был "Господом божественного Слова", основой всякой мудрости, из вдохновения которого священники, которые были учеными, юристами и религиозными учителями народа, черпали всю свою мудрость. Разве Минос, законодатель критян, не был другом Зевса, высочайшего из богов? Более того, разве он даже не был его сыном и разве он не поднимался в священную пещеру на горе Дикте, чтобы низвести законы, которые его бог установил там для него? От кого, по словам самого спартанского законодателя Ликурга, он получил свои законы? Не от кого иного, как от бога Аполлона. Римская легенда также, почитая Нуму Помпилия как народного наставника, в то же время приписывала всю его мудрость общению с нимфой Эгерией. То же самое было и в других местах; и чтобы привести еще один пример, на этот раз из более поздних времен, — Мухаммед не только верил, что Бог немедленно призвал его стать пророком арабов, но и заявлял, что получил каждую страницу Корана из рук ангела Гавриила". [61:2]

СНОСКИ:

[58:1] Исход XIX.

[58:2] Исход xxxi. 18.

[58:3] Исход xxii. 19.

[58:4] Исход xxxiv.

[58:5] Там же.

Среди древних языческих народов было распространено поверье, что боги являлись и беседовали с людьми. В качестве иллюстрации мы можем привести следующее, переданное *Геродотом*, греческим историком, который, говоря о Египте и египтянах, говорит: "Есть большой город под названием Хеммис, расположенный в Фивейском районе, недалеко от Неаполя, в котором есть четырехугольный храм, посвященный (богу) Персей, сын (Девы) Данаи; вокруг него растут пальмы, а портик каменный, очень просторный, и над ним установлены две большие каменные статуи. На этой территории находится храм, и в нем установлена статуя Персея. Хеммиты (или жители Хеммиса), утверждают, что Персей часто являлся им на земле, и часто в храме." (Геродот, bk. ii. гл. 91.)

[59:1] У Будды, основателя буддизма, было ДЕСЯТЬ заповедей. 1. Не убивать. 2. Не красть. 3. Быть целомудренным. 4. Не лжесвидетельствовать. 5. Не лгать. 6. Не клясться. 7. Избегать нечистых слов. 8. Быть бескорыстным. 9. Не мстить за себя. 10. Не быть суеверным. (См. "Путешествия Хука", стр. 328, том i.)

[59: 2] Исход хх. Доктор Оорт говорит: "Первоначальные десять заповедей, вероятно, звучали следующим образом: Я Яхва - твой Бог. Не поклоняйся другим богам, кроме меня. Не создавай образа бога. Не лжесвидетельствуй. Не забывай свято соблюдать субботу. Почитай своего отца и свою мать. Не совершай убийств. Не нарушай брачного обета. Не кради. Не лжесвидетельствуй. Не желай". (Библия для изучающих, том i, стр. 18.)

[59:3] Пантеон Белла, том i, стр. 122. Хиггинс, том ii. с. 19. Кокс: Арийский миф. том ii. с. 295.

[59:4] Мюллер: Происхождение религии, стр. 130.

[59:5] См. Прогр. Религ. Идеи, т. i. стр. 257, 258. Эта книга, *Зенд-Авеста*, во многих отношениях похожа на *Веды индусов*. Это привело многих к убеждению, что Зороастр был Брахманом; среди них Роулинсон (см. "Древние веры Инмана", том ii, стр. 831) и Томас Морис. (См. "Индийские древности", том ii, стр. 219.)

У самих персов было предание, что он происходил из какой-то страны к востоку от них. На то, что он был иностранцем, указывает отрывок из *Зенд-Авесты*, в котором Ормузд говорит ему: "Ты, о Зороастр, обнаружением моего закона восстановишь мне мою былую славу, которая была чистым светом. Вставай! поспеши в землю *Ирана*, которая жаждет закона, и скажи: "так сказал Ормузд и т.д." (См. Прогр. Религ. Идеи, том i, стр. 263.)

[60:1] Библия для изучающих, том i, стр. 301.

[60:2] "Божества индуистского пантеона обитают на священной горе Меру; боги Персии правили из Альборджа; греческий Юпитер гремел с Олимпа, а скандинавские боги наводили ужас на Асгард своим присутствием. ... Мирская история полна примеров, свидетельствующих о привязанности к высоким местам с целью жертвоприношения". (Сквайр: Символы змеи, стр. 78.)

"Подношения китайцев божествам обычно совершались на вершинах высоких гор, поскольку они казались им ближе к небесам, величию которых они должны были быть принесены". (Christmas's Mytho. стр. 250, там же.) "На заре цивилизации люди выбирали высокие места для принесения жертв богам. Первые алтари, первые храмы были воздвигнуты в горах". (Гумбольдт: американские исследования.) Гималаи - это "*Небесные горы*". На санскрите *Himala*,

соответствующий М. Gothic, *Himins*; алем., *Himil*; нем., швед. и дан., *Himmel*; древнескандинавский, *Himin*; голландский, *Hemel*; анг.-сакс., *Heofon*; англ., *Heaven*. (См. "Северные древности" Маллета, стр. 42.)

[60:3] "Египет" Бунзена, цитируется в "Разоблаченной Изиде", том ii. стр. 367. Миссис Чайлд говорит: "Законы Египта передавались с древнейших времен и рассматривались с величайшим почтением как часть религии. Их первый законодатель представлял их так, как было продиктовано самими богами и сформулировано специально для блага человечества их секретарем *Тотом*." (Прог. Религ. Идеи, том i, стр. 173.)

[60:4] Цитируется там же.

[61:1] Смотрите Символ Змеи Сквайра, стр. 175.

[61:2] Библия для изучающих, том i, стр. 301.

ГЛАВА VIII. САМСОН И ЕГО ПОДВИГИ.

Содержание

Говорят, что этот израильский герой родился в то время, когда сыны израилены находились в руках филистимлян. Его мать, которая была бесплодна в течение ряда лет, развлекается ангелом, который сообщает ей, что она зачнет и родит сына, [62: 1] и что ребенок будет назореем Богу от утробы матери, и он начнет освобождать Израиль из рук филистимлян.

Согласно предсказанию ангела, "женщина родила сына и нарекла ему имя *Самсон*; и младенец вырос, и Господь благословил его".

"И пошел Самсон (после того, как он дорос до состояния мужчины) в Тимнаф и увидел в Тимнафе женщину из дочерей Филистимских. И он пришел и рассказал отцу своему и матери своей, и сказал: я видел в Тимнафе женщину из дочерей Филистимских; теперь возьмите ее мне в жены".

Отец и мать Самсона предпочли, чтобы он взял женщину из числа дочерей их собственного племени, но Самсон пожелал девушку из филистимлян, "ибо, - сказал он, - она мне очень нравится".

Родители, придя к выводу, что на то была воля Господа, чтобы он женился на филистимлянке, согласились.

"И пошел Самсон, и отец его, и мать его, в Тимнаф, и пришли в виноградники Тимнафа, и вот, молодой лев зарычал на него (Самсона). И дух Господень мощно сошел на него, и он разорвал его (льва), как разорвал бы козленка, и в руке у него ничего не было".

Это был *первый* подвиг Самсона, о котором он никому не рассказал, даже своему отцу или матери.

Затем он продолжил свой путь, спустился вниз и поговорил с женщиной, и она ему очень понравилась.

И через некоторое время он вернулся, чтобы забрать ее, и отвернулся, чтобы посмотреть на тушу льва, и вот, "в туше льва был пчелиный рой и мед".

Самсон устроил пир на своей свадьбе, который длился *семь* дней. На этот пир с ним были приглашены тридцать товарищей, которым он сказал: "Сейчас я загадаю вам загадку, если вы, конечно, сможете разгадать ее мне в течение *семи* дней праздника и разгадаете ее, тогда я дам вам тридцать простыней и тридцать смен одежды. Но если вы не можете заявить мне об этом, тогда дайте мне тридцать простыней и тридцать смен одежды". И они сказали ему: "Загадай свою загадку, чтобы мы могли услышать ее". И он ответил им: "Из того, что ест, вышло мясо, а из крепкого - сладость".

Эту загадку тридцать спутников не смогли разгадать.

"И было так, что на *седьмой* день они сказали жене Самсона: "Соблазни своего мужа, чтобы он разгадал нам загадку".

Поэтому она пошла к Самсону и сказала ему, что он не может любить ее; если бы это было так, он подсказал бы ей ответ на загадку. После того, как она плакала и умоляла его, он, наконец, рассказал ей, и она дала ответ детям своего народа. "И сказали ему жители города на *седьмой* день, перед заходом солнца: "Что слаще меда и что сильнее льва?"

Самсон, услышав это, заподозрил, как им удалось узнать ответ, после чего он сказал им: "Если бы вы не пахали с моей телкой, вы бы не разгадали мою загадку".

Тогда Самсон был в растерянности, не зная, где взять тридцать простыней и тридцать смен одежды; но "дух Господень сошел на него, и он пошел в Ашкелон, *и убил из них тридцать человек*, и взял их добычу, и дал смену одежд тем, кто разгадал загадку".

Это был *второй* подвиг героя.

Воспылав гневом, он отправился в дом своего отца, вместо того чтобы вернуться к своей жене. [64:1] Но было так, что через некоторое время Самсон раскаялся в своих действиях, вернулся в дом своей жены и пожелал войти к своей жене в комнату; но ее отец не позволил ему уйти. И ее отец сказал: "Я действительно думал, что ты совершенно возненавидел ее, поэтому я отдал ее твоей спутнице. Разве ее младшая сестра не красивее ее? Умоляю тебя, возьми ее вместо нее".

Это, казалось, не понравилось Самсону, хотя младший был красивее старшего, потому что он "пошел и поймал триста лисиц, и взял головешки, и перевернул (лисиц) хвост к хвосту, и положил головешку посередине между двумя хвостами. И когда он поджег головни, он бросил их в стоячую кукурузу филистимлян и сжег как кочаны, так и стоячую кукурузу вместе с виноградниками и маслинами".

Это был *третий* подвиг Самсона.

Когда филистимляне обнаружили, что их кукуруза, виноградники и маслины сожжены, они спросили: "Кто это сделал?"

"И они ответили: "Самсон, зять Тимнийца, за то, что он взял жену его и отдал ее своему товарищу". И пришли филистимляне и сожгли ее и ее отца огнем. И сказал им Самсон: "Хотя вы и сделали это, я все же отомщу вам, и после этого я умолкну". *И он нанес им большое поражение в бедре, и он пошел и поселился на вершине скалы Этам*".

Это "великое побоище" было *четвертым* подвигом Самсона.

"Тогда филистимляне пошли и расположились станом в Иудее, и расселились в Легии. И сказали мужи Иудины: "Почему вы выступили против нас?" И они ответили: "Мы пришли связать Самсона и поступить с ним так, как он поступил с нами". Тогда три тысячи человек из Иудеи взойшли на вершину скалы Этам и сказали Самсону: "Разве ты не знаешь, что филистимляне правят нами? Что это ты сделал с нами?" И он сказал им: "Как они поступили со мной, так и я поступил с ними". И они сказали ему: "Мы пришли связать тебя, чтобы предать тебя в руки филистимлян". И Самсон сказал им: "Поклянись мне, что вы сами не нападете на меня". И они сказали ему: "Нет; но мы крепко свяжем тебя и предадим в их руки; но, конечно, мы не убьем тебя". И они связали его двумя новыми веревками и подняли его со скалы. И когда он пришел к Легию, филистимляне закричали на него; и дух Господень сильно сошел на него, *и веревки, которые были на его руках, стали подобны льну, обожженному огнем, и путы спали с его рук*. И он нашел новую ослиную челюсть, и протянул руку свою, и взял ее, *и убил ею тысячу человек*.

Это был *пятый* подвиг Самсона.

Убив тысячу человек, он "сильно жаждал" и воззвал к Господу. И "Бог пробил углубление, которое было в челюсти, и оттуда потекла вода, и когда он напился, его дух вернулся, и он ожил".[\[65:1\]](#)

"И пошел Самсон в Газу, и увидел там блудницу, и вошел к ней. И было сообщено газитянам, говоря: "Самсон пришел сюда". И они окружили его и всю ночь поджидали его у городских ворот, и были спокойны всю ночь, говоря: "Утром, когда рассветет, мы убьем его". И Самсон пролежал (с блудницей) до полуночи, и встал в полночь, и взял двери городских ворот и два столба, и ушел с ними, засовом и всем остальным, и взвалил их себе на плечи, и отнес их на вершину холма, который находится недалеко от города. в Хевроне".

Это был *шестой* подвиг Самсона.

"И было после этого, что он полюбил женщину в долине Сорек, которую звали Далила. И подошли к ней владыки Филистимские и сказали ей: "Соблазни его и посмотри, в чем заключается его великая сила и какими средствами мы можем одолеть его".

Затем Далила начала уговаривать Самсона рассказать ей, в чем его сила.

"Она ежедневно давила на него своими словами и убеждала его, так что душа его была раздосадована до смерти. Тогда он открыл ей все, что у него на сердце, и сказал ей: "Бритва не касалась головы моей, ибо я был назореем Богу от чрева матери моей. Если я буду обрит, тогда моя сила покинет меня, и я стану слабым и стану таким же, как любой другой мужчина". И когда Далила увидела, что он рассказал ей все, что у него на сердце, она пошла и позвала владык Филистимлян, сказав: "Поднимитесь на этот раз, ибо он показал мне все, что у него на сердце". Тогда владыки Филистимлян подошли к ней и принесли деньги в своих руках (для нее).

"И она заставила его (Самсона) спать у нее на коленях; и она позвала мужчину, и она заставила его сбрить семь локонов со своей головы; и она начала мучить его, и силы оставили его".

Тогда филистимляне схватили его, выкололи ему глаза и посадили в темницу. И, собравшись вместе на великое жертвоприношение в честь своего Бога Дагона, они сказали: "Позови Самсона, чтобы он позабавил нас". И они позвали Самсона, и он развеселил их.

"И сказал Самсон отроку, который держал его за руку: Позволь мне почувствовать столбы, на которых стоит дом, чтобы я мог опереться на них.

"Дом же был полон мужчин и женщин; и все вельможи Филистимские были там; и на крыше было около трех тысяч мужчин и женщин, которые смотрели, как Самсон забавлялся.

И воззвал Самсон к Господу и сказал: "О Господь Бог, вспомни меня, молю тебя, и укрепи меня, молю тебя, только на этот раз, о Боже, чтобы я мог сразу же быть отомщен филистимлянам за два моих глаза".

"И взялся Самсон за два средних столба, на которых стоял дом и на которых он был поднят, за один своей правой рукой, а за другой левой. И сказал Самсон: "Позволь мне умереть с филистимлянами". И он склонился изо всех сил; и (восстановив свою силу) дом обрушился на лордов и на людей, которые были в нем. Так что мертвых, которых он убил при своей смерти, было больше, чем тех, кого он убил при своей жизни".[66:1]

Так закончилась карьера "сильного человека" у евреев.

То, что эта история является копией легенд, связанных с Гераклом, или что они обе были скопированы из похожих легенд, существующих у некоторых других народов,[66:2] слишком очевидна, чтобы ее оспаривать. Многие церковники заметили сходство между историей Самсона и историей Геркулеса. В Энциклопедии Чемберса в разделе "Самсон" мы читаем следующее:

"Вопрос о том, насколько его существование следует принимать за реальность, или, другими словами, какой субстрат исторической правды может быть в этом предполагаемом круге популярных легенд, художественно завершено в четырех главах Книги Судей, в которых о нем говорится, был предметом самых противоречивых спекуляций. . . .

"Чудесные деяния, которые он совершил, подвергли испытанию изобретательность многих комментаторов, и текст был *искажен во всех направлениях*, чтобы *рационально* объяснить, как он в одиночку уничтожил эти чудовищные силы; как он за одну ночь преодолел ворота Газы на расстояние около пятидесяти миль и т.д., и т.п."

Мы верим, что в том, что это просто *солнечный* миф, не усомнится никто, кто возьмет на себя труд его исследовать.

Профессор. Гольдзихер, посвятивший "Сравнительной мифологии" специальное исследование, говорит об этой истории:

"Наиболее полным и закругленным *Солнечным мифом*, дошедшим до нас на иврите, является миф о Шимшоне (Самсоне), цикл мифических представлений, полностью сопоставимых с греческим мифом о Геркулесе".[66:3]

Теперь мы попытаемся выяснить, так ли это, сравнив подвиги Самсона с подвигами Геракла.

Первым чудесным деянием, совершенным Самсоном, было, как мы видели, *убийство льва*. Говорят, это произошло, когда он был еще совсем юношей. То же самое было и с Гераклом. В возрасте восемнадцати лет он убил огромного льва.[\[66:4\]](#)

Долина Немеи была наводнена ужасным львом; Эврисфей приказал Гераклу принести ему шкуру этого чудовища. Напрасно использовав свою дубину и стрелы против льва, Геракл задушил животное своими руками. Он вернулся, неся на плечах мертвого льва; но Эврисфей был так напуган видом его и этим доказательством невероятной силы героя, что приказал ему в будущем распространять отчеты о его подвигах за пределами города.[\[67:1\]](#)

Чтобы показать мужество Геракла, говорят, что он вошел в пещеру, где находилось логово льва, закрыл за собой вход и сразу же схватился с чудовищем.[\[67:2\]](#)

Говорят, что Самсон разорвал на части *челюсти* льва, и мы находим, что обычно его изображают убивающим зверя именно таким образом. Точно так же Геракл расправился с немейским львом.[\[67:3\]](#)

Шкуру льва Геракл содрал пальцами и, зная, что она непробиваема, решил носить ее впредь.[\[67: 4\]](#) Статуи и картины Геракла либо изображают его несущим львиную шкуру через руку, либо одетым в нее, свисающую за спину, кожа головы прилегает к его макушке, как шапка, а передние лапы завязаны узлом под подбородком.[\[67:5\]](#)

Второй подвиг Самсона произошел, когда он отправился в Ашкелон и убил тридцать человек.

Геракл, возвращаясь в Фивы с охоты на льва и надев его шкуру, свисавшую с плеч в знак его успеха, встретил глашатаев царя Миниев, прибывших из Орхомена за ежегодной данью в сто голов крупного рогатого скота, взимаемой с Фив. Геракл отрезал герольдам уши и носы, связал им руки и отправил по домам.[\[67:6\]](#)

Третий подвиг Самсона был, когда он поймал триста лисиц, и взял горящие головни, и перевернул их хвост к хвосту, и вложил огненную головню посередине между двумя хвостами, и пустил их в стоячие поля филистимлян.

В легендах о Геракле нет подобной черты, ближайшая по сходству с ней - это когда он встречается и убивает Лирнейскую Гидру.[\[67:7\]](#) Во время этой встречи бросается в глаза *горящая головня*, и *соседнее дерево подожжено*.[\[67:8\]](#)

Однако у нас есть объяснение этой части легенды, приведенное ниже профессором. Стейнталем:

На фестивале Цереры, проходившем в Риме в апреле месяце, устраивалась охота на лис в цирке, *во время которой к лисьим хвостам привязывали горящие факелы*.

Это должно было стать символическим напоминанием об ущербе, нанесенном полям плесенью, называемой "*рыжей лисой*", которая различными способами изгонялась в это знаменательное время года (последняя треть апреля). Это время *Собачьей Звезды*, когда плесени следует опасаться больше всего; если в это время сильный солнечный жар слишком

близко сменяется инеем или росой холодных ночей, это зло свирепствует, как горящая лиса, на кукурузных полях.[68:1]

Он также говорит, что:

В этом смысл истории о лисицах, которых Самсон поймал и отправил на поля филистимлян с прикрепленными к их хвостам горящими головнями, чтобы сжечь урожай. Как и лев, лиса - животное, которое указывает на солнечное тепло, и хорошо подходит для этого как по окрасу, так и по длинношерстному хвосту".[68:2]

Бушар в своем "Иерозойконе" отмечает, что:

"В этот период (*то есть* в последней трети апреля) в Палестине и Нижнем Египте убивали кукурузу, а через несколько дней после заката Гиад появилась *Лиса*, за шлейфом или хвостом которой тянулись огни собачьих дней, изображаемые у египтян красными отметинами, нарисованными на спинах их животных".[68:3]

Граф де Волни также сообщает нам, что:

"Жители Карсеола, древнего города Лация, каждый год во время религиозного праздника сжигали несколько лисиц с *привязанными к их хвостам факелами*. В качестве причины этой причудливой церемонии они называли то, что их кукуруза была ранее сожжена лисой, к хвосту которой молодой человек привязал пучок подожженной соломы".[68:4]

Он завершает свой рассказ об этом своеобразном "религиозном празднике" словами:

"Это в точности история о Самсоне и филистимлянах, но это финикийская история. *Кар-Соль* - сложное слово в этом языке, означающее *город лисиц*. У филистимлян, родом из Египта, по-видимому, не было никаких колоний. У финикийцев их было великое множество; и едва ли можно допустить, что они заимствовали эту историю у евреев, столь же малоизвестную, как друзья в наши дни, или что простое приключение дало начало религиозной церемонии; очевидно, что это может быть только мифологическое и аллегорическое повествование."[68:4]

Итак, вот и все о лисах и огненных головнях.

Четвертым подвигом Самсона было то, что он поразил филистимлян "от бедра до подбородка", "с великим побоищем".

О Геракле рассказывают, что он сразился *сармией* кентавров, которые были вооружены сосновыми палками, камнями, топорами и т. Д. Они собрались в диком смятении и окружили *пещеру* Фолоса, где находился Геракл, когда завязалась ожесточенная битва. Гераклу пришлось сражаться с этим большим вооруженным отрядом в одиночку, но он вышел победителем и убил большое количество из них.[69:1] Геракл также столкнулся с *армией гигантов* сражался против них на Флегрейских полях, близ Кумов.[69:2]

Следующим замечательным подвигом Самсона было, когда "три тысячи человек из Иудеи" связали его *веревками* и доставили в Легий, когда филистимляне были готовы лишить его жизни. Веревки, которыми он был связан, немедленно превратились в лен и ослабили у него на руках. Затем он с помощью ослиной челюсти убил тысячу филистимлян.[69:3]

Очень похожую черту можно найти в истории Геркулеса. Он взят в плен египтянами, которые хотят лишить его жизни, но пока они готовятся убить его, он разрывает свои путы, которые были связаны веревками, и убивает Бусериса, лидера банды, *и всю свиту*.[\[69:4\]](#)

В другой раз, когда ему отказали в убежище от шторма на Косе, он разгневался на жителей и, соответственно, *разрушил весь город*.[\[69:5\]](#)

Самсон, после того как он убил тысячу филистимлян, испытывал "сильную жажду" и призвал *Иегову*, своего небесного отца, помочь ему, после чего вода немедленно хлынула из "углубления, которое было в челюстной кости".

Геракл, покидающий Индию (или, скорее, Эфиопию) и ведущий свою армию через Ливийскую пустыню, чувствует жгучую жажду и закликает *Иху*, своего отца, помочь ему в этой опасности.

Мгновенно появляется (небесный) Баран. Геракл следует за ним и достигает места, где Баран царапает его ногой, *и там мгновенно появляется источник воды*.[\[70:1\]](#)

Шестой подвиг Самсона произошел, когда он отправился в Газу навестить блудницу. Газиты, желавшие лишить его жизни, прождали его всю ночь, но Самсон покинул город в полночь и вынул с собой городские ворота и *два столба*, которые были у него на плечах. Он отнес их на вершину холма, примерно в пятидесяти милях отсюда, и оставил там.

Эта история очень напоминает историю "Геркулесовых столпов", называемых "*Воротами Кадиса*".[\[70:2\]](#)

Граф де Волни сообщает нам, что:

"Геракл был изображен обнаженным, несущим на плечах *две колонны*, называемые Воротами Кадиса".[\[70:3\]](#)

"*Столпы Геркулеса*" - так древние называли две скалы, образующие вход или *ворота* в Средиземное море в Гибралтарском проливе.[\[70:4\]](#) Греки приписывали их возведение Гераклу по случаю его путешествия в королевство Герион. Согласно одной из версий этой истории, они были едины, но Геракл разорвал их на части.[\[70:5\]](#)

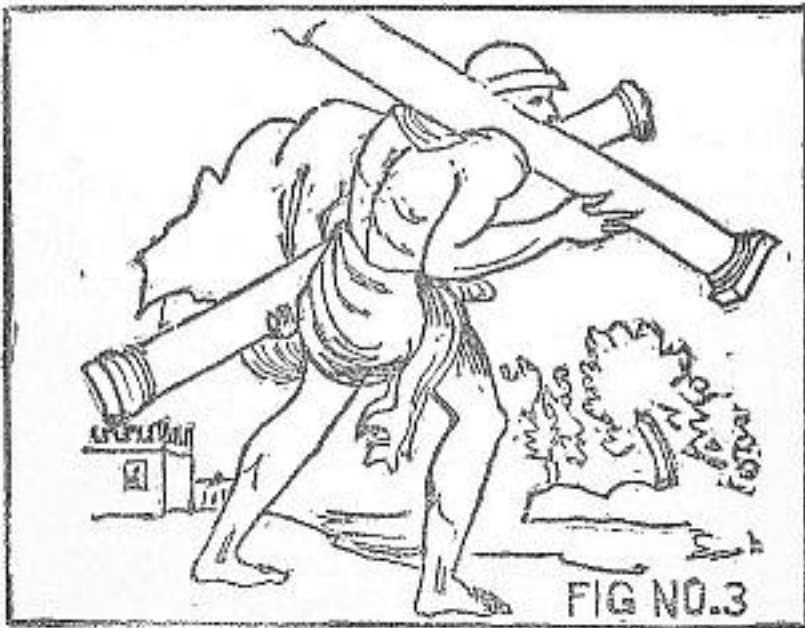

Рис. № 3 представляет собой изображение Геркулеса с двумя столбами на плечах, на которые ссылается граф де Волней. Мы взяли это из "Объяснения античности" Монфокона.[\[70:6\]](#)

Дж. П. Ланди говорит об этом:

"Геракл, несущий две свои колонны для возведения в Гибралтарском проливе, возможно, имеет некоторое отношение к еврейской истории".[\[71:1\]](#)

Мы думаем, что в этом нет никаких сомнений. Изменив имя Геркулес на Самсон, легенда становится полной.

Сэр Уильям Драммонд говорит нам в своем "Эдипе иудейском", что:

"Газа означает Козла и является прообразом Солнца в Козероге. *Врата Солнца*, по предположению древних астрономов, находились в Козероге и Раке (то есть в *Газе*), от знаков которых названы тропики. Самсон унес ворота из Газы в Хеврон, город соединения. Граф Гебелин рассказывает нам, что в Кадисе, где в древности поклонялись Геркулесу, было его изображение, с *воротами на плечах*".[\[71:2\]](#)

Истории об любовных связях Самсона с Далилой и другими женщинами просто повторяют истории об отношениях Геракла с Омфалой и Иолой. Монфокон, говоря об этом, говорит:

"Ничто так не известно в баснях (связанных с Гераклом), как его любовные похождения с Омфалой и Иолой".[\[71:3\]](#)

Профессор. Стейнтал говорит:

"То обстоятельство, что Самсон так пристрастился к сексуальным удовольствиям, берет свое начало в воспоминании о том, что *Солнечный бог* является богом плодородия и продолжения рода. В качестве примеров у нас есть любовные похождения Геракла и Омфалы; Ниньяса в Ассирии с Семирамидой; Самсона в Филистии с Далилой, в то время как у финикийцев Мелькарт преследует Дидону-Анну".[\[71:4\]](#)

Говорят, что у Самсона были длинные волосы. "Бритва не касалась моей головы, - говорит он, - ибо я был назореем Богу от чрева матери моей".

Теперь, как это ни странно, говорят, что у Геркулеса тоже были длинные волосы, и его часто изображали таким. В "Объяснении античности" Монфокона[71:5] можно увидеть изображение Геркулеса с *волосами, достигающими почти до пояса*. Почти все боги Солнца представлены таким образом.[71:6]

Профессор. Гольдзиер говорит:

"Длинные пряди волос и длинная борода - мифологические атрибуты Солнца. Солнечные лучи сравнивают с прядями волос на лице или голове Солнца.

"Когда солнце садится и оставляет свое место во тьме, или когда мощное Летнее Солнце сменяется слабыми лучами Зимнего Солнца, тогда длинные локоны Самсона, в которых только и заключается его сила, срезаются из-за предательства его лживой наложницы Далилы, "томной, немощной", согласно значению имени (Далила). Более того, Сияющего Аполлона называют *Небритым*; и Минос не может победить солнечного героя Низоса, *пока последний не потеряет свои золотые волосы*." [72:1]

Под влиянием Далилы Самсон, наконец, попадает в плен. Он рассказывает ей секрет своей силы, семь прядей волос сбриваются, и сила покидает его. За стрижкой солнечных локонов должны последовать тьма и разруха.

С плеч Фойбоса Ликегенеса ниспадают священные локоны, по которым не может пройти никакая бритва, а на голове Нисоса они становятся палладием, наделенным таинственной силой.[72:2] Длинные пряди волос, ниспадающие на его плечи, Скилла убирает с его головы, пока он спит, и, подобно другой Далиле, она таким образом отдает его и его народ во власть Миноса.[72:3]

Профессор. Стейнтал говорит о Самсоне:

"Его волосы - показатель роста и пышной полноты. Зимой, когда природа, кажется, потеряла всю силу, бог растущей молодой жизни потерял свои волосы. Весной волосы снова отрастают, и природа снова возвращается к жизни. Следы этой первоначальной концепции до сих пор сохранились в библейской истории. Волосы Самсона после обрезания отрастают снова, и вместе с ними возвращается его сила". [72:4]

Ближе к концу своей карьеры Самсону выкололи глаза. Даже здесь ивритянин пишет с исключительной точностью к древней мифической речи. Нежный свет вечера затмевается темными испарениями; свет Солнца гаснет во мраке. *У Самсона выколоты глаза*.

Эдип, история которого во многих отношениях напоминает историю Самсона и Геркулеса, ближе к концу своей карьеры вырывает себе глаза. Другими словами, *Солнце ослепило само себя*. Тучи и тьма сомкнулись вокруг него, и ясный свет исчез с небес. [72:5]

Заключительный акт, смерть Самсона, ясно и решительно напоминает нам о финикийском Геркулесе как божестве Солнца, который умер в день зимнего солнцестояния на самом дальнем Западе, где установлены его *два столба*, отмечающие конец его странствий.

Самсон также умер у *двух столпов*, но в его случае они не являются Столпами Мира, а всего лишь установлены посреди большого банкетного зала. Устраивался пир в честь Дагона, бога-Рыбы; Солнце было в знаке Водяного, *Самсон, бог Солнца, умер*.[\[73:1\]](#)

Этнология *имени* Самсона, а также его приключения очень тесно связаны с *Солнечным* Геркулесом. "*Самсон*" было именем *Солнца*.[\[73:2\]](#) По-арабски "*Шамс-он*" означает *Солнце*.[\[73:3\]](#) У Самсона было семь прядей волос, по числу планетных тел.[\[73:4\]](#)

Автор книги "Религия Израиля", говоря о Самсоне, говорит:

История о Самсоне и его деяниях берет начало в *Солнечном мифе*, который впоследствии был преобразован рассказчиком в *сагу* о могучем герое и освободителе Израиля. Само *имя* "Самсон" происходит от древнееврейского слова и означает "Солнце". Развешивавшиеся локоны героя изначально были *лучами солнца*, сохранились и другие следы старого мифа ".[\[73:5\]](#)

Профессор. Оорт говорит:

История о Самсоне - это просто солярный миф. В некоторых чертах истории первоначальный смысл прослеживается довольно ясно, но в других миф уже не может быть распознан. В нее были вплетены подвиги какого-нибудь датского героя, такого как Шамгар, который "убил шестьсот филистимлян воловьим острием" (Судьи iii. 31); все это было переделано в соответствии с идеями пророков более поздних эпох и, наконец, было вписано в рамки периода Судей, как задумано автором книги, названной в их честь".[\[73:6\]](#)

Он снова говорит:

"Миф, лежащий в основе этой истории, представляет собой описание движения солнца в течение шести зимних месяцев. Бога постепенно окружают его враги, туман и тьма. Сначала он легко сохраняет свою свободу и дает великолепные доказательства своей силы; но оковы становятся все крепче и крепче, пока, наконец, он не лишается своей короны из лучей и не теряет всю свою силу и славу. *Таково Солнце зимой*. Но оно не утратило своего величия навсегда. Постепенно к нему возвращаются силы, наконец он появляется снова; и хотя он, кажется, все еще позволяет над собой насмехаться, все же способность мстить за себя вернулась, и в конце концов он снова одерживает победу над своими врагами ".[\[73:7\]](#)

У других народов, помимо евреев и греков, были свои "могучие люди" и убийцы львов. У индусов был свой Самсон. Его звали Бала-Рама, "*Сильный Рама*". Некоторые считали его воплощением Вишну.[\[73:8\]](#)

Капитан Уилфорд говорит в "Азиатских исследованиях":

"*Индийского* Геркулеса, согласно Цицерону, звали *Белус*. Он такой же, как *Бала*, брат Кришны, и обоим одновременно поклоняются в Мутре; действительно, они считаются одним Аватаром или Воплощением Вишну. *Бала* изображен в виде полного мужчины, с *дубинкой* в руке. Его также зовут *Бала-рама*."[\[74:1\]](#)

Существует индуистская легенда, в которой говорится, что Севах столкнулся с тигром, "чья пасть была раскрыта, как пещера, а голос напоминал гром". Он убил чудовище и, подобно Геркулесу, прикрылся его кожей.[\[74:2\]](#)

Ассирийцы и лидийцы, оба семитских народа, поклонялись богу Солнца по имени Сандан или Сандон. Также считалось, что он *убивает львов*, и его часто изображали борющимся со львом или стоящим на убитом льве.[74:3]

У Ниневиитов тоже был свой могущественный герой и царь, который убил льва и других чудовищ. Лейярд во время своих раскопок обнаружил *барельеф*, изображающий этого героя, торжествующего победу над львом и диким быком.[74:4]

У древних вавилонян был герой-убийца львов по имени Издубар. Уничтожение Издубаром льва и других чудовищ часто изображается на цилиндрах и гравированных драгоценных камнях, принадлежащих ранней вавилонской монархии.[74:5]

Издубар представлен как великий или могущественный человек, который в первые дни после потопа уничтожил диких животных и покори́л ряд мелких царей.[74:6]

Издубар напоминает греческого героя Геракла не только как истребитель диких животных и т.д. Нам говорят, что он "побывал в регионах, где гигантские составные монстры удерживали восходящее и заходящее солнце и управляли им, от них узнал дорогу *вобласть благословенных*, и, пройдя через *огромную пустыню*, он прибыл в регион, где *великолепные деревья были усыпаны драгоценностями*".[74:7]

Он также напоминает Геркулеса, Самсона и других солнечных богов, особенно из-за *длинных ниспадающих прядей волос*. В вавилонских и ассирийских скульптурах он всегда представлен с ярко выраженной физиономией и всегда обозначается как мужчина с *копной кудрей на голове* и большой курчавой бородой.[74:8]

Здесь, очевидно, имеется в виду вавилонская легенда о Геракле. Он тоже был *странником*, отправившимся с самого дальнего Востока на самый дальний Запад. Он пересек "великую пустошь" (Ливийскую пустыню), посетил "область блаженных", где росли "великолепные деревья, усыпанные драгоценностями" (золотыми яблоками).

У древних египтян был свой Геркулес. Согласно Геродоту, он был известен за несколько тысяч лет до греческого героя с таким именем. Это подтвердили египтяне и то, что он *родился* в их стране.[75:1]

История Геракла была известна на острове Тасос поселившейся там финикийской колонией за пять столетий до того, как он стал известен в Греции.[75:2] Рис. № 4 взят с древнего изображения Геркулеса в конфликте со львом, взятого у Горио.

Другим могущественным героем был грек Беллерофонт. Менестрели пели о красоте и великих деяниях Беллерофонта по всему Аргосу. Его рука была сильна в битве; его ноги быстры в погоне. Никто из бедных, слабых и несчастных не боялся мощи Беллерофонта. Им вид его прекрасной фигуры приносил только радость; но гордые и хвастливые, клеветники и грабители страшились взгляда его острых глаз. Долгое время он сражался с солими и амазонками, пока все его враги не отступили от удара его могучей руки и не взмолились о пощаде.[\[75:3\]](#)

Второго из главных богов древних скандинавов звали Тор, и он был не менее известен среди тевтонских народов, чем Один. Эдда недвусмысленно называет его самым доблестным из сыновей Одина. Его считали "защитником" и "мстителем". Он всегда носил с собой молоток, который, как только он его разряжал, сам собой возвращался в его руку; он сжимал его в железных перчатках, а кроме того, у него был пояс, обладавший способностью восстанавливать его силы так часто, как это было необходимо. Именно этим грозным оружием он поверг на землю чудовищ и великанов, когда был послан богами выступить против их врагов. Он был представлен гигантского размера и как самый крепкий из богов.[\[76:1\]](#) Тор был просто Геркулесом северных народов. Он был олицетворением Солнца.[\[76:2\]](#)

Не перечисляя их, мы можем с уверенностью сказать, что в древности не было ни одного народа от самого отдаленного Востока до самого дальнего Запада, у которого не было бы своего могучего героя, двойника Геркулеса и Самсона.[\[76:3\]](#)

СНОСКИ:

[\[62:1\]](#) Идея о женщине, зачавшей и родившей сына в преклонном возрасте, по-видимому, была особенностью ивритов, поскольку многие их замечательные персонажи родились, как говорят, от родителей преклонных лет или от женщины, которая, как предполагалось, была бесплодной. В качестве иллюстраций мы можем упомянуть этот случай с Самсоном и случай, когда Иосиф родился от Рахили. Прекрасная Рахиль, которую так сильно любил Иаков, ее муж, была

бесплодна и не родила ему сыновей. Это вызвало горе и недовольство с ее стороны и гнев со стороны ее мужа. Однако в преклонном возрасте она родила чудесного ребенка Иосифа. (См. Бытие, xxx. 1-29.)

Исаак родился от женщины (Сарры), которая была бесплодна много лет. *Ангел явился ей*, когда ее господину (Аврааму) "было девяносто девять лет", и сообщил ей, что она зачнет и родит сына. (See Gen. xvi.)

Самуил, "святой человек", также родился от женщины (Ханны), которая была бесплодна много лет. В горе она молилась Господу о ребенке и, наконец, утешилась, получив свое желание. (См. 1 Царств, i. 1-20.)

Иоанн Креститель также был чудесным образом зачатым младенцем. Его мать, *Элизабет*, родила его *в преклонном возрасте*. *Ангел также сообщил ей* и ее мужу *Захарии*, что это событие состоится. (См. Евангелие от Луки, i. 1-25.)

Мария, мать *Иисуса*, родилась от женщины (Анны), которая была "стара и поражена годами" и которая была бесплодна всю свою жизнь. *Ангел явился Анне и ее мужу* (Иоакиму) и рассказал им о том, что должно было произойти. (См. "Евангелие от Марии", Апок.)

Таким образом, мы видим, что идея о чудесном ребенке, родившемся у женщины, перешагнувшей возраст, предназначенный ей природой для вынашивания детей, и которая была бесплодна всю свою жизнь, была излюбленной у евреев. Идея о том, что предки какой-либо расы дожили до сказочной старости, также известна среди древних.

Большинство древних народов рассказывают в своих баснях, что их предки дожили до глубокой старости. Например, *персидский* патриарх Кайомарас правил 560 лет; Джемшид правил 300 лет; Джахмураш правил 700 лет; Дахак правил 1000 лет; Феридун правил 120 лет; Манугехер правил 500 лет; Кайканс правил 150 лет; и Багаман правил 112 лет. (См. Данлэп: Сын Человека, стр. 155, примечание.)

[64:1] Судьи, xiv.

[65:1] Судьи, xv.

[66:1] Судьи, xvi.

[66:2] Возможно, что из Издубара. См. главу xi.

[66:3] Еврейская мифология, стр. 248.

[66:4] Руководство по мифологии, стр. 248. Эпоха басен, стр. 200.

[67:1] Булфинч: Эпоха басен, стр. 200.

[67:2] Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 249.

[67:3] Римские древности, стр. 124; и Монфокон, том i, табличка cxxvi.

[67:4] Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 249.

[67:5] См. Там же. Греческая и итальянская мифология, стр. 129, и Монфокон, том i. таблички cxxv. и cxxvi.

[67:6] Руководство по мифологии, стр. 247.

[67:7] "У него много голов, один из которых бессмертен, поскольку шторм должен постоянно накапливать новые облака, в то время как пары уносятся *Солнцем* в космос. Отсюда пошла история, что, хотя Геракл мог сжечь смертные головы, как *Солнце* сжигает облака, все же он может лишь спрятать сам туман или пар, который в назначенное время снова должен затемнить небо ". (Кокс: Арийский миф., том ii. стр. 48.)

[67:8] Смотрите Руководство Mytho., стр. 250.

[68:1] Стейнтал: Легенда о Самсоне, стр. 398. Смотрите также, Higgins: Anacalypsis, том i, стр. 240, и Volney: Researches in Anc't History, стр. 42.

[68:2] Там же.

[68:3] Цитируется графом де Волни: Исследования по древней истории, стр. 42, *примечание*.

[68:4] Волни: Исследования по древней истории, стр. 42.

[69:1] См. Murray: Manual of Mythology, стр. 251.

"Убийство кентавров Гераклом - это завоевание и рассеивание паров *Солнцем*, когда оно восходит на небесах". (Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 47.)

[69:2] Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 257.

[69:3] Шамгар также убил шестьсот филистимлян воловьей палкой. (См. раздел Судьи, iii. 31.)

"Едва ли нужно говорить, что это оружие - наследие всех *солнечных* героев, что оно находится в руках Феба и Геракла, Эдипа, Ахиллея, Филоктета, Сигурда, Рустема, Индры, Исфендуджара, Телефоса, Мелеагра, Тесея, Кадмоса, Беллерофонта и всех других истребителей вредных и устрашающих существ". (Преподобный Гео. Кокс: Рассказы Древней Греции, стр. xxvii.)

[69: 4] См. Волни: Исследования по древней истории, стр. 41. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 239; Монфокон: Объяснение античности, том i, стр. 213, и Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 259-262.

Очевидно, что *Геродот*, греческий историк, был в некотором роде скептиком, поскольку он говорит: "Греки говорят, что "Когда Геракл прибыл в Египет, египтяне, увенчав его гирляндой, возглавили процессию, намереваясь принести его в жертву Юпитеру, и что некоторое время он оставался спокойным, но когда они начали подготовительные церемонии над ним у алтаря, он начал защищаться и убил их всех до единого ". Теперь, поскольку Геракл был всего лишь одним, и, к тому же, простым человеком, как и все остальные. они признаются, но как это возможно, что он убил много тысяч человек?" (Геродот, книга ii. глава 45).

[69:5] Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 263.

[70:1] Волни: Исследования по истории предков, стр. 41, 42.

В "Пантеоне богов и полубогов древности" Белла мы читаем под заголовком "Аммон" или "Хаммон" (имя египетского Юпитера, которому поклонялись в образе *Барана*), что: "Вакх, покорив Азию и пройдя со своей армией через пустыни Африки, испытывал острую нужду в воде; но Юпитер, его отец, приняв облик *Барана*, привел его к источнику, где он освежил себя и свою армию; в награду за эту милость, Вакх построил там храм Юпитеру под названием "Амон".

[70:2] Кадис (древний Гадес), расположенный недалеко от *устья* Средиземного моря. Первым автором, который упоминает Геркулесовы столпы, является Пиндар, и он помещает их там. (Энциклопедия Чемберса. "Геркулес".)

[70:3] Исследования Волни, стр. 41. Смотрите также Тайлор: Примитивная культура, том i, стр. 357.

[70:4] Смотрите Энциклопедию Чемберса, статья. "Геркулес". Древние фрагменты Кори, стр. 36, *примечание*; и Булфинч: Эпоха басен, стр. 201.

[70:5] Энциклопедия Чемберса, статья. "Геркулес".

[70:6] Том i. таблица сххvii.

[71:1] Монументальное христианство, стр. 399.

[71:2] OED. Jud. стр. 360, в Anacalypsis, том i. стр. 239.

[71:3] "Rien de plus connu dans la fable que ses amours avec Omphale et Iole."—L'Antiquité Expliquée, vol. i. p. 224.

[71:4] Легенда о Самсоне, стр. 404.

[71:5] Том i. таблица сххvii.

[71:6] "Самсон был примечателен своими длинными волосами. Значение этой черты в оригинальном мифе легко угадать, и оно также прослеживается в представлениях о боге Солнца у других народов. *Эти длинные волосы - солнечные лучи.*" (Библия для изучающих, i. 416)

"Красоту солнечных лучей подчеркивают золотые локоны Фой-Боса, *по которым никогда не проходила бритва*; струящиеся волосы, которые струятся с головы Кефала и ниспадают на плечи Персея и Беллерофонта". (Кокс: Арийский миф., том i, стр. 107.)

[72:1] Еврейский миф., стр. 137, 138.

[72:2] Кокс: Арийские мифы, том i, стр. 84.

[72:3] Сказания Древней Греции, стр. ххix.

[72:4] Легенда о Самсоне, стр. 408.

[72:5] Кокс: Арийский миф., том ii. стр. 72.

[73:1] Легенда о Самсоне, стр. 406.

[73:2] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 237. Гольдзиер: Еврейская мифология, стр. 22. Религия Израиля, стр. 61. Библия для изучающих, том i, стр. 418. "Руины Волни", стр. 41, и

"Стэнли: История еврейской церкви", где он говорит: "Его *имя*, которое Иосиф Флавий интерпретирует в смысле "сильный", было еще более характерным. Он был "Солнечным" — ярким и лучезарным, хотя и своенравным подобием великого светила".

[73:3] Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 237, и Исследования Волни, стр. 43, *примечание*.

[73:4] См. главу ii.

[73:5] Религия Израиля, стр. 61. "Желтые волосы Аполлона были символом солнечных лучей". (Инман: Древние веры, том ii. стр. 679.)

[73:6] Библия для изучающих, том i, стр. 414.

[73:7] Там же. стр. 422.

[73:8] Индуизм Уильямса, стр. 108 и 167.

[74:1] Том v. стр. 270.

[74:2] Морис: Индийские древности, том ii. стр. 155.

[74:3] Стейнтал: Легенда о Самсоне, стр. 386.

[74:4] Бакли: Города мира, 41, 42.

[74:5] Смит: Ассирийские открытия, стр. 167, и халдейское повествование о Книге Бытия, стр. 174.

[74:6] Ассирийские открытия, стр. 205, и халдейское повествование о Книге Бытия, стр. 174.

[74:7] Халдейское повествование о Книге Бытия, стр. 310.

[74:8] Там же. стр. 193, 194, 174.

[75:1] См. Тацит: Анналы, книга ii. глава ix.

[75:2] Рыцарь: Анст. Искусство и миф., стр. 92.

[75:3] См. "Сказания Древней Греции", стр. 153.

[76:1] Смотрите "Северные древности" Маллета, стр. 94, 417 и 514.

[76:2] См. Кокс: Арийская мифология.

[76:3] Смотрите том i "Арийской мифологии" преподобного Г. В. Кокса.

"Кроме легендарного Геркулеса, сына Юпитера и Алкмены, в древние времена не было ни одного воинственного народа, который не хвастался бы своим особым Геркулесом". (Артур Мерфи, переводчик Тацита.)

ГЛАВА IX. ИОНУ ПРОГЛОТИЛА БОЛЬШАЯ РЫБА.

Содержание

В книге Пророка Ионы, состоящей из четырех глав, нам рассказывается, что слово Господне было к Ионе: "Встань, иди в Ниневию, этот великий город, и взывай к нему, ибо их нечестие обратилось против меня".

Вместо того, чтобы повиноваться этому повелению, Иона попытался бежать "от присутствия Господня", отправившись в Фарсис. С этой целью он отправился в *Иоппию* и там сел на корабль, отплывающий в Фарсис. Но Господь послал сильный ветер, и разразилась сильная буря, так что корабль, скорее всего, был разбит.

Моряки испугались и воззвали каждый к своему Богу; и бросили жребий, чтобы узнать, кто из них был причиной шторма, — жребий пал на Иону, показав, что он виновен.

Тогда моряки сказали ему: "Что нам с тобой делать?" Иона в ответ сказал: "Поднимите меня и бросьте в море, ибо я знаю, что ради меня эта великая буря обрушилась на вас". И они подняли Иону и бросили его в море, и море перестало бушевать.

И приготовил Господь большую рыбу, чтобы проглотить Иону, *и был Иона во чреве рыбы три дня и три ночи*. Тогда Иона помолился Господу из чрева рыбы. И Господь обратился к рыбе, и она извергла Иону на сушу.

Господь снова обратился к Ионе и сказал:

"Иди в Ниневию и проповедуй ей". И встал Иона и пошел в Ниневию, согласно повелению Господа, и проповедовал ей.

Есть *индуистская* басня, очень похожая на эту, которую можно найти в "*Сомадева Бхатта*" о человеке по имени *Шактидева*, которого проглотила огромная рыба, и в конце концов он вышел невредимым. История такова:

"Жила-была однажды царская дочь, которая не хотела выходить замуж ни за кого, кроме человека, видевшего Золотой город— о котором ходили легенды, и Шактидева был влюблен в нее; поэтому он отправился путешествовать по миру в поисках кого-нибудь, кто мог бы сказать ему, где находится этот Золотой город. Во время своего путешествия *он сел на корабль*, направлявшийся к острову Утстхала, где жил царь Рыбаков, который, как надеялся Шактидева, наставит его в пути. Во время плавания *поднялся сильный шторм*, и корабль разлетелся на куски, *а огромная рыба проглотила Шактидеву целиком*. Затем, гонимая силой судьбы, рыба поплыла к острову Утштхала, и там слуги царя Рыбаков поймали ее, и царь, удивленный ее размерами, приказал разрезать ее, *и Шактидева вышел невредимым*."[\[78:1\]](#)

В греческой басне говорится, что Геракл был проглочен китом в месте под названием Иоппия, *и пролежал три дня в его внутренностях*.

Бернар де Монфокон, говоря об Ионе, проглоченном китом, и описывая греческую скульптуру, изображающую Геркулеса, стоящего рядом с огромным морским чудовищем, говорит:

"Некоторые древние рассказывают о том, что Геракл также был проглочен китом, который наблюдал за Гесионой, *что он оставался три дня в его чреве* и что после пребывания там он вышел лысым".[78:2]

Буше в своей "Истории. Животных" говорит нам, что:

"Большая рыба, поглотившая *Иону*, хотя и называется китом (Мф. xii. 40), но это был не кит, названный так в собственном смысле, а *рыба-пес*, называемая *Кархария*. Поэтому в греческой басне говорится, что *Геракл* был проглочен *кинжалами* и пролежал три дня в его внутренностях".[78:3]

Годфри Хиггинс говорит по этому поводу:

История о *Ионе* проглоченном китом, является не чем иным, как частью вымысла о *Герacle*, описанного в "Гераклиде, или Подвигах Геракла", о котором рассказывалась та же история и который был проглочен в том же самом месте, в *Иоппии*, и за тот же период времени, *три дня*. Ликофрон говорит, что Геракл провел три ночи во чреве рыбы.[78:4]

У нас есть еще одна похожая история о "*Музыканте* *Арионе*", который, будучи выброшен за борт, оказался на спине *Дельфина* и благополучно приземлился на берег. Эта история изложена в "Сказаниях Древней Греции" следующим образом:

Арион был арфистом из Коринфа, который путешествовал по Сицилии и

Италии и накопил большое богатство. Желая снова увидеть свой родной город, он отплыл из Тараса в Коринф. Матросы на корабле, увидев большие ящики, полные денег, которые Арион привез с собой на корабль, решили убить его и забрать его золото и серебро. И вот однажды, когда он сидел на носу корабля и смотрел вниз на темно-синее море, трое или четверо матросов подошли к нему и сказали, что собираются убить его. Теперь Арион знал, что они сказали это, потому что хотели его денег; поэтому он пообещал отдать им все, что у него было, если они сохранят ему жизнь. Но они этого не сделали. Тогда он попросил их позволить ему прыгнуть в море. Когда они разрешили ему сделать это, Арион бросил последний взгляд на яркое и солнечное небо, а затем прыгнул в море, и моряки его больше не видели. Но Арион не утонул в море, потому что огромная рыба, называемая дельфином, проплывала мимо корабля, когда Арион перепрыгнул через него; она подхватила его на спину и уплыла с ним в сторону Коринфа. И вот вскоре рыба подплыла вплотную к берегу, оставила Ариона на берегу и снова уплыла в глубину моря.[79:1]

Существует также персидская легенда о том, что Джемшид был проглочен огромным чудовищем, поджидавшим его на дне моря, но впоследствии снова восстал из моря, подобно *Ионе* в древнееврейском мифе и *Геркулесу* в финикийском мифе.[79:2] Эта легенда также встречается в мифах *Нового Света*. [79:3]

Много лет назад Розенмюллер — выдающийся немецкий богослов и профессор теологии — и другие критики настаивали на том, что чудо, описанное в книге пророка *Ионы*, не следует рассматривать как исторический факт, "а только как аллегорию, основанную на финикийском мифе о *Герacle*, спасающем *Гесиону* от морского чудовища, прыгнув ему в пасть и три дня и три ночи продолжая разрывать его внутренности".[79:4]

То, что эта история является аллегорией, и что она, а также история о Шактидеве, Геркулесе и остальных, являются просто разными версиями одного и того же мифа, значение которого заключается в попеременном поглощении и изгнании *Дня* или *Солнца Night*, в настоящее время почти повсеместно признано учеными. *День*, или *Солнце*, поглощается *Ночью*, чтобы снова выйти на свободу на рассвете, и время от времени терпит такое же, но более короткое пребывание в пасти затмения и грозовой тучи.[79:5]

Профессор Гольдзиер говорит:

"Наиболее выдающейся мифической характеристикой истории Ионы является его знаменитое обиталище в море, во чреве кита. Эта черта в высшей степени *Солнечная*. ... Как во время шторма штормовой дракон или штормовой змей *проглатывает Солнце*, так и когда оно садится, его (Иону, как олицетворение Солнца) проглатывает могучая рыба, поджидающая его на дне моря. Затем, когда он снова появляется на горизонте, морское чудовище *выбрасывает его на берег*".[80:1]

The *Солнце* называлось *Йона*, как явствует из надписей Грутера и других источников.[80:2]

В *Ведах* — четырех священных книгах индусов — когда *День* и *Ночь*, *Солнце* и *Тьма* противопоставлены друг другу, одно обозначается *Красным*, другое - *Черным*. [80:3]

The *Красное Солнце* being swallowed up by the *Dark Earth at Night*—as it apparently is when it sets in the west—to be cast forth again at *Day*, также проиллюстрировано подобным образом. *Иона*, *Геркулес* и другие олицетворяют *Солнце*, а огромная *Рыба* олицетворяет *Землю*. [80:4] *Земля, представленная в виде огромной Рыбы, является одной из самых ярких идей полинезийской мифологии*. [80:5]

В других случаях вместо *Рыбы* у нас появляется огромный разъяренный *Волк*, который приходит, чтобы пожрать свою жертву и погасить *Солнечный свет*. [80:6] Волк особенно выделяется в древней скандинавской мифологии, поскольку используется как эмблема *Разрушительной Силы*, которая пытается уничтожить *Солнце*. [80:7] Это проиллюстрировано в истории о Маленькой *Красной Шапочке* (*Солнце*) [80:8] которого пожирает великий *Черный Волк* (*Ночь*), а потом он *выходит невредимым*. [80:9]

История *Красной Шапочки* *искажена в английской версии*. Первоначальная история заключалась в том, что маленькая служанка в своем сверкающем *Красном плаще* была проглочена огромным *Черным Волком*, и что она вышла целой и невредимой, когда охотники вспороли спящего зверя. [80:10]

Что касается этих героев, остающихся *три дня и три ночи* во внутренностях *Рыбы*, они представляют *Солнце* в день зимнего солнцестояния. С 22 по 25 декабря — то есть, в течение трех дней и трех ночей— *Солнце* остается в *Самых*, в недрах *Земли*, в брюхе *Рыбы*; затем оно извергается и возобновляет свой путь.,.,

Таким образом, мы видим, что история об *Ионе*, проглоченном большой рыбой, первоначально означала *Солнце*, проглоченное *Ночью*, и что она идентична хорошо известной детской сказке. Как такие легенды превращаются из понятных в непонятные мифы, очень наглядно иллюстрирует проф. Макс Мюллер, который, говоря о "сравнении различных форм арийской религии и мифологии" в Индии, Персии, Греции, Италии и Германии, говорит:

"В каждой из этих наций существовала тенденция изменять первоначальную концепцию божественных сил; неправильно понимать многочисленные названия, данные этим силам, и неверно истолковывать обращенные к ним похвалы. Таким образом, некоторые божественные имена были заменены на полубожественных, получеловеческих героев, и, наконец, мифы, которые были правдивы и понятны в том виде, в каком первоначально рассказывались о Солнце, или Заре, или Бурях, были превращены в легенды или басни, слишком удивительные, чтобы в них могли поверить обычные смертные. Этот процесс можно наблюдать в Индии, в Греции и в Германии. Та же история, или почти та же, рассказывается о богах, героях и людях. Божественный миф стал героической легендой, а героическая легенда превращается в детскую сказку. Наши детские сказки справедливо назвали современным наречием древней священной мифологии арийской расы".[81:1]

Как поразительны эти слова; как ясно они иллюстрируют процесс, посредством которого история, которая была правдивой и понятной в том виде, в каком она была рассказана изначально, о том, как *День* был поглощен *Ночью* или о том, как *Солнце* было поглощено *Землей*, превратилась в легенду или басню, слишком чудесную, чтобы в нее поверили простые смертные. Как "божественный миф" стал "героической легендой" и как героическая легенда превратилась в "детскую сказку".

Что касается того, что Иона отправился в город Ниневию и проповедовал жителям, мы считаем, что так называемый старый "Миф о цивилизации",[82:1], и что в этом отношении он не что иное, как индийский *Рыбий аватар Вишну*, или халдейский *Оаннес*. Утверждается, что в своем первом Воплощении *Вишну* явился человечеству в виде рыбы,[82:2] или получеловек-полурыба, точно так же, как *Оаннес* и *Дагон* были представлены у халдеев и других народов. В храме *Рамы* в Индии есть изображение *Вишну* которое идеально соответствует изображению *Дагона*. [82:3] Мистер Морис в своей "Истории. Индостан" доказал идентичность сирийского *Дагона* и индийского рыбного Аватара и в заключение сказал:

"Исходя из вышесказанного и множества параллельных обстоятельств, я склонен думать, что халдейский *Оанн*, финикийский и филистимский *Дагон* и *Рыбы* сирийского и египетского Зодиаков были одним и тем же божеством с индийским *Вишну*".[82:4]

В древних мифологических памятниках халдеев, составленных Беросом, Абиденом и Полигистором, есть рассказ о некоем *Оаннесе*, боге-рыбе, оказавшем человечеству великую услугу.[82:5] Говорят, что это существо *вышло из* Эритрейского моря.[82:6] Очевидно, что это *Солнце, поднимающееся из моря*, как это, очевидно, и происходит на Востоке.[82:7]

Профессор. Гольдзиер, говоря об *Оаннесе*, говорит:

Показано, что этот основатель цивилизации обладает *солнечным характером*, как и подобные герои у всех других народов по словам Бероса, который говорит: "*Днем* *Оаннес* общался с человеком, но когда *Солнце* садилось, *Оаннес* падал в море, где обычно проводил ночь". Здесь, очевидно, можно иметь в виду только *Солнце*, которое вечером погружается в море, а утром снова выходит и проводит день на суше в обществе людей".[82:8]

Дагона иногда изображали как человека, выходящего из рта рыбы, а иногда как получеловека-полурыбу.[82:9] Считалось, что он прибыл на корабле и учил людей. Древняя история изобилует такими мифологическими персонажами.[82:10] У индусов также был *Дурга*, рыбное божество, представленное в виде взрослого мужчины, выходящего из рта рыбы[82:9]

Филистимляне поклонялись Дагону, а в вавилонской мифологии *Одакон* применяется к рыбоподобному существу, которое *поднялось из вод Красного моря* как один из благодетелей людей.[83:1]

На монетах Аскалона, где она пользовалась большим почетом, богиня Дерцето, или Атергатис, изображена в виде женщины с нижними конечностями, похожими на рыбы. Это Семирамида, которая появилась в *Иоппии* в образе русалки. Она просто олицетворение *Луны*, которая следует за движением *Солнца*. Временами она являет себя взорам мужчин, иногда она ищет укрытия в западном потоке.[83:2]

Бог Солнца Фой-Бос пересекает море в облике рыбы и преподает уроки мудрости и добродетели, когда выходит из зеленых глубин. Все эти силы или качества присущи Протею в эллинской истории, а также богу-рыбе Дагону или Оаннесу.[83:3]

В "Илиаде" и "Одиссее" Атлас тесно связан с Гелиосом, светлым богом, латинским Сол и нашим Солнцем. В этих стихах он каждое утро поднимается из прекрасного озера у полноводного потока Океана и, совершив свое путешествие по небесам, снова погружается в воды Запада.[83:4]

У древних мексиканцев и перуанцев тоже были боги-полурыбы.[83:5]

Таким образом, Иона подобен этим другим персонажам в той мере, в какой все они являются *олицетворениями Солнца*; все они *выходят из моря*; все они представлены в виде *человека, выходящего из рта рыбы*; и все они *благодетели человечества*. Поэтому мы считаем, что это один и тот же миф, будь то об Оаннесе, Иоаннесе или Ионе,[83:6], в определенной степени различающийся у разных народов, точно так же, как, как мы выяснили, это имеет место с другими легендами. Мы только что видели иллюстрацию этого в рассказе "Красная шапочка", который в английской версии значительно искажен.

Рис. № 5 представляет собой изображение *Дагона*, предназначенное для иллюстрации существа, получеловека-полурыбы; или, возможно, человека, выходящего из рта рыбы. Это взято у Лейярда. Рис. № 6[84:1] представляет собой изображение индийского аватара Вишну, *выходящего из рыбы*. [84: 2] Это так же хорошо подходило бы для изображения Ионы, как и для индуистского божества. Следует отметить, что в обоих случаях у бога на голове корона, увенчанная *тройным* орнаментом, оба из которых, очевидно, имели одно и то же значение, *т.е., эмблема троицы*. [84:3] То, что индийский Аватар представлен с четырьмя руками, очевидно, означает, что он бог всего мира, его *четыре* руки простираются к *четырем* сторонам света. Круг, который виден на одной руке, является эмблемой вечной награды. *Оболочка* с ее восемью извилинами предназначена для того, чтобы показать место в ряду циклов, которое он занимал. *Книга* и *меч* призваны показать, что он правил как по праву книги, так и по праву меча. [84:4]

СНОСКИ:

[78:1] Тайлор: Ранняя история. Человечество, стр. 344, 345.

[78:2] "En effet, quelques anciens disent qu' Hercule fut aussi devorà par la beleine qui gurdoit Hesione, qu'il demeura trois jours dans son ventre, et qu'il sortit chauve de ce sejour." (Объяснение Античности, том i, стр. 204.)

[78:3] Буше: История. d'Animal, в Анас., том i, стр. 240.

[78:4] Анакалипсис, том i, стр. 638. См. также "Тайлор: Первобытная культура", том i, стр. 306, и Энциклопедию Чемберса, ст. "Иона".

[79:1] Сказки Древней Греции, стр. 296.

[79:2] См. еврейскую мифологию, стр. 203.

[79:3] Смотрите Раннюю историю Тайлора. Человечество и первобытная культура, том i.

[79:4] Энциклопедия Чемберса, статья. Джона.

[79:5] См. Фиске: Мифы и создатели мифов, стр. 77, и *примечание*; и Тайлор: Примитивная культура, i. 302.

[80:1] Гольдзиер: еврейская мифология, стр. 102, 103.

[80:2] Это видно из следующего, взятого из Пикте: "*О культуре Караби*", стр. 104, и процитированного Хиггинсом: *Анас.*, том i, стр. 650: "Долина, что говорит о *Ионе*, о смерти Баала. En Gallois *Jon*, le Seigneur, Dieu, la cause première. En Basque *Jawna*, *Jon*, *Jona*, &c., Dieu, et Seigneur, Maître. Les Scandinaves appeloient le *Soleil* John. . . . Une des inscriptions de Gruter montre que les Troyens adoroient *le même* astre sous le nom de *Jona*. En Persan le *Soleil* est appelé *Jawnah*." Таким образом, мы видим, что *Солнце* называлось *Иона* у разных народов древности.

[80:3] Смотрите Goldzhier: Hebrew Mythology, стр. 148.

[80:4] См. Тайлор: Ранняя история человечества, стр. 845, и Гольдзиер: еврейская мифология, стр. 102, 103.

[80:5] См. Тайлор: Ранняя история человечества, стр. 345.

[80:6] Фиске: Мифы и мифотворцы, стр. 77.

[80:7] Смотрите Knight: Ancient Art and Mythology, стр. 88, 89, и "Северные древности Маллета".

[80:8] В древней *скандинавской* мифологии *Солнце* олицетворяется в виде прекрасной *девы*. (См. "Северные древности" Маллета, стр. 458.)

[80:9] См. Фиске: Мифы и мифотворцы, стр. 77. Банс: Сказки, 161.

[80:10] Тайлор: Первобытная культура, том i, стр. 307.

"История о Красной Шапочке, как мы ее называем, или Красной Шапочке, взята из того же (*то есть* древнего арийского) источника и относится к *Солнцу* и *Ночи*".

"Одна из причуд самых древних арийских или индуистских историй заключалась в том, что существовал огромный дракон, который пытался поглотить Солнце и помешать ему светить на землю и наполнять ее яркостью, жизнью и красотой, и что Индра, бог Солнца, убил дракона. Так вот, в этом и заключается значение Красной Шапочки, как о ней рассказывают в наших детских сказках. Красная Шапочка - это вечернее Солнце, которое всегда описывается как красное или золотое; старая бабушка - это земля, которой солнечные лучи приносят тепло и уют. Волк, хорошо известная фигура, изображающая облака и ночную тьму, — это дракон в другой форме. Сначала он пожирает бабушку; то есть он окутывает землю густыми облаками, сквозь которые вечернему Солнцу не хватает силы пробиться. Затем, вместе с ночной тьмой, он поглощает само вечернее Солнце, и все становится темным и пустынным. Затем, как в немецкой сказке, ночной гром и штормовой ветер представлены громким храпом волка; и тогда охотник, утреннее

Солнце, появляется во всей своей силе и величии, и прогоняет тучные тучи, и убивает волка, и возрождает старую Бабушку Землю, и снова возвращает к жизни Красную Шапочку". (Банс, Сказки, их происхождение и значение, стр. 161.)

[81:1] Фишки Мюллера, том ii. стр. 260.

[82:1] Смотрите "Еврейскую мифологию" Гольдзиера, стр. 198, и далее.

[82:2] См. Морис: Индийские древности, том ii. стр. 277.

[82:3] См. Разоблаченная Изида, том ii. стр. 259. Также см. рис. № 5, следующая страница.

[82:4] История. Индостан, том i. стр. 418-419.

[82:5] См. "Египетскую мифологию" Пилчарда, стр. 190. Библия для учащихся, том i, стр. 87. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 646. Древние фрагменты Кори, стр. 57.

[82:6] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 646. Смит: Халдейское повествование о Книге Бытия, стр. 39, и Древние фрагменты Кори, стр. 57.

[82:7] Боги цивилизации, распространяющие разум и наставляющие варваров, также являются *Солнечными божествами*. Среди них *Оаннес* занимает свое место как *Бог Солнца*, дающий знания и цивилизацию. (Преподобный С. Бэринг-Гулд: Любопытные мифы, стр. 367.)

[82:8] Гольдзиер: еврейская мифология, стр. 214, 215.

[82:9] Смотрите "Древние веры Инмана", том i, стр. 111.

[82:10] Смотрите Энциклопедию Чемберса, произведение искусства "Дагон".

[83:1] Смотрите Библейский словарь Смита и Энциклопедию Чемберса, статья. "Дагон" в обоих случаях.

[83:2] Смотрите "Любопытные мифы Бэринга-Гулда".

[83:3] См. Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 26.

[83:4] Там же. стр. 38.

[83:5] Любопытные мифы, стр. 372.

[83:6] С момента написания вышеизложенного мы обнаруживаем, что мистер Брайант в своем "*Анализе древней мифологии*" (том ii, стр. 291), говоря о мистической природе имени *Джон*, которое совпадает с именем *Иона*, говорит: "Пророка, отправленного с посольством к ниневитянам, зовут *Ионас*: титул, вероятно, присвоенный ему как посланнику Божества. Великого Патриарха, проповедовавшего праведность допотопным народам, зовут *Оан* и *Оаннес*, что *то же самое, что Иона*."

[84:1] От Мориса: История. Индостан, том i, стр. 495.

[84:2] Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 634. См. также "Фрагменты Кальмета", 2-я сотня, стр. 78.

[84:3] Смотрите главу о "Троице", часть вторая.

[84:4] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 640.

ГЛАВА X. ОБРЕЗАНИЕ.

Содержание

По словам преподобного доктора Джайлза:

"Обряд обрезания не должен быть обойден вниманием ни в одном произведении, которое касается религии и литературы этого (еврейского) народа".[85:1]

Первое упоминание об обрезании в Библии встречается в Книге Бытия,[85:2] где говорится, что Бог повелел израильтянам совершить этот обряд и тем самым установить завет между ним и его избранным народом:

"Вот мой *завет* (сказал Господь), который вы должны соблюдать между мной, вами и потомством вашим после вас; каждый ребенок мужского пола среди вас должен быть обрезан".

"Нам *не нужно сомневаться*, - говорит преподобный доктор Джайлс, - что Аврааму было дано *Божественное повеление*, чтобы все его потомство совершало обряд обрезания".[85:3]

Так может быть и в самом деле. Если мы верим, что Господь Вселенной общается с человеком, нам *не нужно сомневаться* в этом; тем не менее, мы вынуждены признать, что этот обряд практиковали другие народы, кроме евреев. Однако его происхождение, как это практикуется у других народов, никогда не было четко установлено. Некоторые ученые утверждают, что этот обряд возник из соображений здоровья и чистоты, что кажется весьма вероятным, хотя многие в этом сомневаются.[85: 4] Каким бы ни было его происхождение, несомненно, что оно практиковалось многими народами древнего Востока, которые никогда не вступали в контакт с евреями в ранние времена и, следовательно, не могли научиться этому у них.

The *Египтяне* практиковали обрезание в очень ранний период,[85:5] по крайней мере, еще во времена *четвертой* династии — первой пирамиды — и, следовательно, задолго до времени, назначенного для вступления Иосифа в Египет, от которого, как утверждают некоторые авторы, египтяне научились этому.[86:1]

На декоративных изображениях египетских гробниц часто встречаются лица, у которых проявляется оголение крайней плоти.[86:2]

На камне, найденном в Фивах, изображено обрезание Рамзеса II. Видно, как мать отводит руки своего мальчика назад, в то время как оператор стоит на коленях перед ней.[86:3] Все египетские жрецы были обязаны пройти обрезание,[86:4] и Пифагор должен был подчиниться этому, прежде чем быть допущенным к египетским жреческим мистериям.[86:5]

Греческий историк Геродот говорит:

Поскольку эту практику можно проследить как в Египте, так и в Эфиопии, вплоть до самой глубокой древности, невозможно сказать, кто первый ввел ее. Финикийцы и сирийцы из Палестины признают, что они позаимствовали его у Египта".[86:6]

Это было признано среди *кафров* и других племен *Африки*. [86:7] Это практиковалось среди *фиджийцев* и *самоанцев Полинезии*, а также некоторых народов *Австралии*. [86:8] The *Suzees* and the *Mandingoes* circumcise their women. [86:9] *Ассирийцы, колхидцы, финикийцы* и другие практиковали это. [86:10] Это с незапамятных времен было обычаем среди *абиссинцев*, хотя в настоящее время христиане. [86:11]

В древности этого обычая можно убедиться из того факта, что его практиковали *жители Новой Голландии* (о которых цивилизованные народы знали только несколько лет назад). [86:12]

У *троглодитов* на берегу Красного моря, у *идумеян, аммонитян, моавитян и измаильтян*, была практика обрезания. [86:11]

The *Древние мексиканцы* также практиковали этот обряд. [86:13] Он также был найден среди *амазонских племен Южной Америки*. [87:1] У этих индейцев, как и у некоторых африканских племен, был обычай делать обрезание своим женщинам. Среди *кампасженщины* делали обрезание сами, а мужчина не женился бы на женщине, которая не была обрезана. [87:2] Они совершали этот необычный обряд по достижении возраста половой зрелости. [87:3]

Иисус из Назарета был обрезан, [87: 4] и если бы он действительно был основателем так называемой христианской религии, то, безусловно, все христиане были бы обязаны подвергнуться обрезанию, как и он, и соблюдать тот еврейский закон, который он соблюдал и который он был настолько далек от отмены, что заявил: "небо и земля прейдут", прежде чем "хоть одна йота или черта" из этого закона будет отменена. [87:5] Но христиане не являются последователями религии Иисуса. [87:6] Они последователи религии *язычников*. Мы полагаем, что сможем показать это во Второй части этой работы.

СНОСКИ:

[85:1] Джайлс: еврейские и христианские записи, том i, стр. 249.

[85:2] Бытие, xvii. 10.

[85:3] Джайлс: еврейские и христианские записи, том i, стр. 251.

[85:4] Мистер Герберт Спенсер показывает (Принципы социологии, стр. 290, 295), что принесение в жертву части тела в качестве религиозного подношения своему божеству было и остается обычной практикой среди диких племен. Возможно, обрезание возникло именно таким образом. И мистер Уэйк, говоря об этом, говорит: "Насколько мне известно, *происхождение* этого обычая еще не было удовлетворительно объяснено. Идея о том, что при определенных климатических условиях обрезание необходимо для поддержания чистоты и комфорта, не представляется обоснованной, поскольку этот обычай не является универсальным даже в тропиках ". (Фаллизм в древних религиях., стр. 36.)

[85:5] "Другие мужчины оставляют свои интимные части такими, какими они сформированы природой, за исключением тех, кто научился у них иному; но египтяне *обрезаны*. ... Они

обрезаны ради чистоты, считая, что лучше быть чистыми, чем красивыми". (Геродот, книга ii. гл. 36.)

[86: 1] У нас также есть свидетельство сэра Дж. Г. Уилкинсона о том, что "этот обычай был установлен задолго до прибытия Иосифа в Египет", и что "это подтверждается древними памятниками".

[86:2] Бонвик: Египетская вера, стр. 414, 415.

[86:3] Там же. стр. 415.

[86:4] Там же. и Рыцарь: Древнее искусство и мифология, стр. 89.

[86:5] Египетская вера Бонвика, стр. 415.

[86:6] Геродот: Книга ii. глава 36.

[86:7] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 114. Эмберли: Анализ религиозных убеждений, стр. 67, и Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 309.

[86:8] Египетская вера Бонвика, стр. 414, и анализ Эмберли, стр. 63, 73.

[86:9] Эмберли: анализ религии. Вера, стр. 73.

[86:10] Бонвик: Египетская вера, стр. 414: Анализ Эмберли, стр. 63; Прогр. Религия. Идеи, т. i. с. 163, и Инман: древние веры, т. ii. с. 18, 19.

[86:11] Бонвик: Египетская вера, стр. 414.

[86:12] Египет Кендрика, цитируемый Данлэпом; Тайны Адони, стр. 146.

[86:13] Анализ Эмберли, стр. 63, Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 309, и Акоста, ii. 369.

[87:1] Ортон: Анды и Амазонка, стр. 322.

[87:2] Это было сделано путем отрезания *клиториса*.

[87:3] Ортон: Анды и Амазонка, стр. 322. Рим Гиббона, том iv. стр. 563, и Библия для учащихся, том i. стр. 319.

"Во времена завоевания испанцы обнаружили обрезанные народы в Центральной Америке, а на Амазонке племена текуна и манаос до сих пор соблюдают эту практику. В Южных морях он встречался у трех разных рас, но выполняется несколько по-разному. На австралийском континенте не все, но большинство племен практиковали обрезание. Среди папуасов этого обычая придерживаются жители Новой Каледонии и Новых Гебридских островов. В своем третьем путешествии капитан Кук обнаружил его у жителей Дружественных островов, в частности на Тонгатабу, а младший Причард свидетельствует о его применении в группах Самоа и Фиджи". (Оскар Пешель: Человеческие расы, стр. 22.)

[87:4] Лука, ii. 21.

[87:5] От Матфея, ст. 18.

[87:6] Используя слова "религия Иисуса", мы имеем в виду просто *религию Израиля*. Мы верим, что Иисус из Назарета был *евреем* во всех смыслах этого слова и что он не устанавливал новую религию и не проповедовал новое учение каким-либо образом, в какой-либо форме. "Нагорный проповедник, пророк Заповедей Блаженства, всего лишь повторяет убедительными устами то, что законодатели его расы провозгласили могучим повелительным тоном". (См. главу xi.)

ГЛАВА XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТИ ПЕРВОЙ.

Содержание

В Ветхом Завете записано много других легенд, которые можно было бы подробно рассмотреть, но, поскольку мы рассмотрели основные и наиболее важные и поскольку нам предстоит еще многое изучить во Второй части, посвященной Новому Завету, мы лишь мимоходом взглянем на некоторые другие.

В Книге Бытия xli. можно найти рассказ о

ДВА СНА ФАРАОНА,

это означает, что фараону приснилось, что он стоит у реки и видит, как из нее выходят *семь* тучных коров и *семь* тощих коров, которые пожирают самых тучных. Затем ему приснилось, что он увидел, как из земли вырастают *семь* хороших початков кукурузы на одном стебле. За этим последовали *семь* бедных колосьев, которые выросли вслед за ними и пожрали хорошие колосья.

Фараон, пробудившись ото сна и вспомнив сны, которые ему снились, был сильно встревожен, "и он послал и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и фараон рассказал им свои сны, но не было никого, кто мог бы истолковать их фараону". Наконец, его главный дворецкий рассказывает ему о некоем Иосифе, который был искусен в толковании снов, и фараон приказывает привести его к себе. Затем он повторяет свои сны Джозефу, который немедленно истолковывает их к великому удовлетворению царя.

Очень похожая история рассказана в буддийском *Фо-пен-хинге*- одной из их священных книг, которая была переведена проф. Сэмюэл Бил, который, по сути, заключается в следующем:

Суддходана Раджа увидел *семь* разных снов за одну ночь, когда, "пробудившись ото сна и вспомнив виденные им видения, был сильно встревожен, так что даже волосы на его теле встали дыбом, а конечности задрожали". Он немедленно призвал к себе, в свой дворец, всех великих министров своего совета и обратился к ним с такими словами: "Достопочтенные господа! да будет вам известно, что в течение нынешней ночи я видел во сне странные и могущественные видения — было *семь* отдельных снов, которые я сейчас перескажу (он пересказывает сны). Я молю вас, достопочтенные господа! пусть эти сны не ускользнут из твоей памяти, но утром, когда я буду сидеть в своем дворце в окружении моих слуг, пусть они всплывут в моем сознании (чтобы их можно было истолковать)".

На рассвете царь, сидевший среди своих приближенных, отдал приказ всем брахманам, толкователям снов, в пределах своего царства в следующих выражениях: "Все вы, люди мудрости, объясните мне путем толкования значение снов, которые я видел во сне".

Тогда все мудрые брахманы, толкователи снов, начали размышлять, каждый в своем сердце, каково могло быть значение этих видений; пока, наконец, они не обратились к царю и не сказали: "Маха-раджа! да будет тебе известно, что мы никогда прежде не слышали подобных снов, *и мы не можем истолковать их значение*".

Услышав это, Суддходана был очень встревожен в своем сердце и чрезвычайно огорчен. Он подумал про себя: "Кто здесь может удовлетворить эти мои сомнения?"

Наконец, "святой" по имени *Цо-Пин*, находясь во внутреннем дворце и видя печаль и огорчение царя, принял облик Брахмана, и в этом облике он встал у ворот царского дворца и воскликнул, говоря: "Я способен полностью истолковать сны Суддходаны Раджи и с уверенностью разрешить все сомнения".

Король приказал привести его к себе, а затем рассказал ему свои сны. Услышав их, *Цо-Пин* немедленно истолковал их, к великому удовлетворению короля.[\[89:1\]](#)

Во второй главе книги Исход мы читаем о

МОИСЕЙ, БРОШЕННЫЙ В НИЛ,

что и делается *по приказу короля*.

В древней мифологии этому есть много аналогов; среди них можно упомянуть историю о младенце Персее, которого *по приказу царя* (аргосского Акрисия) заперли в сундук и бросили в море. Его нашла некая Диктис, которая очень заботилась о ребенке и — как дочь фараона поступила с ребенком Моисеем — дала ему образование.[\[89:2\]](#)

Младенец Вакх был заключен в сундук *по приказу Кадма, царя Фив*, и брошен в Нил.[\[90:1\]](#) У него, как и у Моисея, было две матери: одна от природы, другая от усыновления.[\[90:2\]](#) Он также, как и Моисей, был представлен *рогатым*.[\[90:3\]](#)

Осирис также был заключен в сундук и брошен в реку Нил.[\[90:4\]](#)

Когда Осириса заперли в сундук и бросили в реку, он доплыл до Финикии и был там принят под именем Адониса. Исида (его мать или жена) отправилась на поиски его, пришла в Библос и села у фонтана в молчании и слезах. Затем ее забрали слуги королевского дворца и заставили прислуживать молодому принцу страны. Подобным же образом Деметра, после того как Айдоней изнасиловал ее дочь, отправилась в погоню, добралась до Элевсина, села у колодца, поговорила с дочерьми царицы и стала *нянькой ее сына*.[\[90:5\]](#) Подобным образом, когда Моисей был помещен в ковчег, сделанный из тростника, и брошен в Нил, его нашли дочери фараона, и его собственная мать стала его кормилицей.[\[90:6\]](#) Это просто еще одна версия того же мифа.

Во второй главе второй книги Царств мы читаем о

ИЛИЯ, ВОЗНОСЯЩИЙСЯ НА НЕБЕСА.

В языческой мифологии этому есть много аналогов.

Священные писания индусов повествуют о множестве подобных историй — о том, как некоторые из их Святых были взяты живыми на небеса, — и показаны отпечатки на камнях, которые, как говорят, являются отпечатками ног, оставленными при их вознесении.[\[90:7\]](#)

Согласно вавилонской мифологии, *Ксисуфрус* был перенесен на небеса.[\[90:8\]](#)

Историю об Илии, вознесшемся на небеса в огненной колеснице, также можно сравнить с огненно-красной колесницей *Ушаса*.[\[90:9\]](#) Эта идея о некоем Святом, возносящемся на небеса без смерти, была найдена в древней мифологии *китайцев*.[\[90:10\]](#)

История

ДАВИД, УБИВАЮЩИЙ ГОЛИАФА,

бросив камень и попав ему в лоб,[\[90:11\]](#) можно сравнить с историей о *Торе*, скандинавском герое, бросившем молот в Хрунгнира и попавшем ему в лоб.[\[91:1\]](#)

Мы читаем в Numbers[\[91:2\]](#), что

ЗАГОВОРИЛА ОСЛИЦА ВАЛААМА

к своему хозяину и упрекнул его.

В древних баснях или историях, в которых животные играют заметную роль, каждое существо наделено даром речи. Эта идея была распространена во всей Западной Азии и Египте. Это встречается в различных египетских и халдейских историях.[\[91:3\]](#) Гомер записал, что *конь* Ахилла заговорил с ним.[\[91:4\]](#)

У нас также есть очень замечательная история о

ПОВЕЛЕНИЕ ИИСУСА НАВИНА СОЛНЦУ.

Эта история рассказана в десятой главе книги Иисуса Навина и касается того, что израильтяне, сражавшиеся с аморреями, пожелали продлить день, чтобы они могли продолжить свою резню, после чего Иисус Навин сказал: "Солнце, стой спокойно над Гаваоном, а ты, Луна, в долине Аджалон. *И солнце остановилось*, и луна оставалась до тех пор, пока люди не отомстили своим врагам. ... И не было такого дня ни до, ни после этого".

Есть много историй, подобных этой, которые можно найти у других народов древности. В качестве примера мы имеем то, что рассказывается о Вакхе в орфических гимнах, где говорится, что этот богочеловек остановил движение солнца и луны.[\[91:5\]](#)

Индийская легенда гласит, что солнце остановилось, чтобы услышать благочестивые восклицания Арджуана после смерти Кришны.[\[91:6\]](#)

Святой буддист по имени Матанга по своему приказу предотвратил восход солнца и разделил луну пополам.[\[91:7\]](#) Остановка движения солнца была обычным делом среди учеников Будды.[\[91:8\]](#)

У *китайцев* также была легенда о неподвижном солнце,[\[91:9\]](#) а у *древних мексиканцев* была найдена легенда о том, что один из их святых повелел солнцу остановиться, и эта команда была выполнена.[\[91:10\]](#)

Теперь мы попытаемся ответить на вопрос, который естественным образом должен возникнуть в умах всех, кто впервые видит сходство в легендах евреев и легенд других народов, а именно: евреи скопировали с других народов или другие народы скопировали евреев? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны; *во-первых*, дать краткий отчет или историю Пятикнижия и других книг Ветхого Завета, из которых мы взяли легенды, и показать, в какое время они были написаны; и, *во-вторых*, показать, что другие народы владели этими легендами задолго до того времени, *и что евреи скопировали с них*.

Пятикнижие в наших современных переводах приписывается *Моисею*, и обычно предполагается, что он является автором. Это совершенно ошибочно, поскольку Моисей не имел *никакого* отношения к этим пяти книгам. Епископ Коленсо, говоря об этом, говорит:

"Книги Пятикнижия *никогда не приписываются Моисею в надписях еврейских рукописей или в печатных копиях еврейской Библии*. Они также не называются "*Книгами Моисея*" в Септуагинте[\[92:1\]](#) или Вульгате,[\[92:2\]](#) *но только в наших современных переводах*, по примеру многих выдающихся Отцов Церкви, которые, за исключением Иеронима и, возможно, Ориген, все до единого, были очень мало знакомы с еврейским языком и еще меньше с его критикой".[\[92:3\]](#)

Автор книги "Религия Израиля", касаясь этого предмета, говорит:

Евреи, жившие *после* Вавилонского пленения, и христиане, следуя их примеру, приписывали эти книги (Пятикнижие) Моисею; и на протяжении многих веков лелеялось *представление* о том, что он действительно написал их. *Но строгое и беспристрастное расследование показало, что от этого мнения следует отказаться*; и что *ничто* во всем Законе на самом деле не исходит от самого Моисея, за исключением Десяти Заповедей. *И даже они не были переданы им в том виде, в каком мы находим их сейчас*. Если мы все еще называем эти книги его именем, то только потому, что израильтяне всегда думали о нем как о своем первом и величайшем законодателе, *и настоящие авторы сгруппировали все свои повествования и законы вокруг его фигуры и связали их с его именем*".[\[92:4\]](#)

Поскольку мы не можем вдаваться в подробные объяснения и показать, *откуда это известно*, мы просто скажем, что эти факты подтверждаются главным образом *внутренними* доказательствами.[\[92:5\]](#)

Теперь, когда мы убедились, что Моисей не писал книг Пятикнижия, нашей следующей попыткой будет установить, *когда* они были написаны и кем.

Мы можем сказать, что они не были написаны каким-либо *одним* человеком и не были написаны *одновременно*.

Мы можем проследить *три* основных редактирования Пятикнижия, то есть материал был *переработан* и *отредактирован* заново, с *изменениями* и *дополнениями*, разными людьми в *три разные эпохи*.[\[93:1\]](#)

Два основных автора обычно известны как *иеговист* и *элохист*. Говоря о "Мифе об Эдеме" и легенде о "Всемирном потопе", мы уже упоминали об этом факте и показали, как повествования этих авторов противоречат друг другу.

Предполагается, что *иеговистский* автор был пророком, который, по-видимому, стремился дать Израилю историю. Он начинает с книги Бытия, ii. 4, с *краткого* рассказа о "Сотворении мира", а затем продолжает рассказ до тех пор, пока израильтяне не войдут в Ханаан. Именно ему мы обязаны *очаровательными* изображениями патриархов. *Он взял их из других писаний или из популярных легенд.* [93:2]

Около 725 года до н.э. израильтяне были завоеваны Салманассаром, царем Ассирии, и многие из них были уведены в плен. *Их место заняли ассирийские колонисты из Вавилона, Персии и других мест.* [93:3] Этот факт имеет величайшее значение, и его не следует забывать, поскольку мы обнаруживаем, что *первый* из трех авторов Пятикнижия, о которых говорилось выше, *писал примерно в это время*, и израильтяне впервые услышали *от колонистов из Вавилона, Персии и других мест* многие легенды, которые этот писатель вплет в сказочную историю, которую он написал, особенно о том, что рассказы о Сотворении Мира и Всемирном потопе.

Пятикнижие оставалось в этой, своей *первой* форме до 620 года до н.э. Затем некий *священник*, отличавшийся ярко выраженными пророческими симпатиями, написал книгу закона, которая дошла до нас во Второзаконии, iv. 44, по xxvi. и xxviii. Здесь мы находим требования, которые *партия в тот день* выдвигала, облеченные в форму законов. Именно царь Иосия впервые представил эту книгу и провозгласил ее авторитетной. [93:4] Вскоре после этого это было включено в труд *первого* Пятикнижника, и в то же время было добавлено "*несколько новых отрывков*", некоторые из которых относятся к Иисусу Навину, преемнику Моисея. [94:1]

В этот период истории Израиля Иегова был почти забыт, и его место заняли "другие боги". [94: 2] Так называемая партия Моисея, которая поклонялась исключительно Иегове, была в меньшинстве, но когда царь Амон, который был поклонником Молоха, умер, и ему наследовал его сын Иосия, немедленно произошли изменения. Этого юного принца, которому на момент смерти отца было всего восемь лет, партии Моисея удалось привлечь на свою сторону. В 621 году до нашей эры Иосия, сейчас на восемнадцатом году своего правления, начал основательную реформу, которая полностью отвечала идеям партии Моисея. [94:3]

Именно в это время писал *второй* Пятикнижник, и он заставляет *Моисея* говорить как законодателя. Этим автором, вероятно, был Хелкия, который утверждал, что нашел в храме книгу, написанную Моисеем, [94:4] хотя она была составлена совсем недавно. [94:5]

Основные возражения, которые *были* выдвинуты против утверждений Хелкии, но в которых нет необходимости в *нынешнюю эпоху исследований*, заключались в том, что Шафан и Иосия прочитали ее не так, как если бы это была старая книга, а так, как если бы она была недавно написана, когда любой человек, хоть в малейшей степени знакомый с языком, должен знать, что человек не мог сразу прочитать книгу, написанную *восемьсот лет* назад. Фразеология неизбежно была бы настолько изменена временем, что сделала бы ее сравнительно непонятной.

Теперь мы должны обратиться к *третьему* Пятикнижнику, чьи труды были опубликованы в 444 году до н. э.

В то время Ездра (или Ездас) добавил к трудам двух своих предшественников ряд законов и повествований которые были составлены некоторыми священниками Вавилона.[94:6] Этот "свод законов и повествований", который был написан "некоторыми (израильскими) священниками в Вавилоне", назывался "Книга истоков" (вероятно, содержащая вавилонский рассказ о "происхождении вещей" или "Творении"). Ездра привез книгу из Вавилона в Иерусалим. Он внес в него некоторые изменения и превратил его в свод законов Израиля, включив его в те части Пятикнижия, которые существовали ранее. Впоследствии было внесено несколько изменений и дополнений, но они не имеют большого значения, и мы можем справедливо сказать, что Ездра придал Пятикнижию тот вид, в котором оно у нас есть (около 444 года до н.э.).

Эти отрывки из священного писания частично посвящены историческим вопросам и содержат очень свободный рассказ о событиях от сотворения мира до прихода Израиля в Ханаан. Всездесь представлено с священнической точки зрения; некоторые события, описанные в других источниках, подправлены в священническом духе, а другие полностью выдуманы.[95:1]

Это была вера евреев, подтвержденная "Пирке Абот" ("Изречения отцов"), одной из старейших книг Талмуда,[95: 2], а также другими еврейскими записями, что Ездра, действуя в соответствии с божественным поручением, переписал Ветхий Завет, рукописи которого, как говорили, были утеряны при разрушении первого храма, когда Навуходоносор взял Иерусалим.[95:3] Мы знаем, что этого не могло быть. Тот факт, что Ездра писал — дополняя и заимствуя из уже существующих книг Пятикнижия, - вероятно, послужил основой для этой традиции. Рассказ об этом можно найти в Апокрифической книге Ездры, книге, признанной греческой церковью подлинной.

Доктор Кнапперт, говоря об этом, говорит:

"На протяжении многих веков и христиане, и иудеи полагали, что Ездра собрал воедино священные писания своего народа, объединил их в одно целое и представил как книгу, данную Духом Божиим, — Священное Писание.

Единственным источником для этого предположения была очень современная и совершенно ненадежная традиция. Исторические и критические исследования нашего времени были освобождены от влияния этой традиции, и самые древние высказывания, касающиеся этого предмета, были разысканы и сопоставлены друг с другом. Эти утверждения, действительно, скудны и неполны, и многие детали все еще неясны; но основные факты были полностью установлены.

"До Вавилонского пленения у Израиля не было священных писаний. Существовали определенные законы, пророческие писания и несколько исторических книг, но никому и в голову не приходило приписывать этим документам обязательную божественную силу.

"Ездра привез священнический закон с собой из Вавилона, изменив его и объединив с уже существующими повествованиями и законами, и таким образом создал Пятикнижие практически в той же форме, (хотя и не совсем, как мы покажем), в какой мы ее имеем до сих пор. Эти книги получили название "Закон Моисея", или просто "Закон". Ездра ввел их в Израиле (444 г. до н.э.) и дал им обязательную силу, и с тех пор они считались божественными." [95:4]

Со времен Ездры до 287 года до н.э., когда Пятикнижие было переведено на греческий язык по приказу Птолемея Филадельфа, царя Египта, эти книги, очевидно, претерпели некоторые изменения. Это признает процитированный выше автор, говоря:

"Еще позже (а именно, после правления Ездры), *было внесено еще несколько изменений и дополнений*, и таким образом Пятикнижие приобрело свой нынешний вид".[96:1]

В ответ тем, кто утверждает, что Пятикнижие было написано *одним* человеком, епископ Коленсо говорит:

"Конечно, непостижимо, что если *Пятикнижие* на всем протяжении является творением *одной и той же руки*, то оно должно содержать *такое количество вопиющих несоответствий*. ... Ни один автор не мог быть виновен в таких нелепостях; но вполне возможно, и то, что почти наверняка произошло бы в подобном случае, что, если Пятикнижие является *работой разных авторов в разные эпохи*, этот факт должен выдавать себя *наличием противоречий в повествовании*".[96:2]

Установив происхождение Пятикнижия, или первых пяти книг Ветхого Завета, нет необходимости здесь ссылаться на другие, поскольку мы не имеем ничего общего с *ними* в наших исследованиях. Тогда достаточно сказать, что: "В более ранний период после Ездры, *ни одна из других уже существовавших книг* не пользовалась таким авторитетом, как Пятикнижие".[96:3]

Вероятно,[96:4], что Неемия составил собрание исторических и пророческих книг, песен *и писем персидских царей* не для формирования второго собрания, а с целью спасти их от утраты. Иерусалимские книжники, последователи Ездры, которые были известны как "мужи Великой синагоги", *были составителями второго и третьего разделов Ветхого Завета*. Они собрали воедино существовавшие тогда исторические и пророческие книги, песни и т.д., *и после изменения многих из них* они были добавлены к собранию *священных книг*. Не следует предполагать, что в этой работе преследовался какой-либо определенный план, *или что с самого начала существовала идея, что эти книги однажды встанут на один уровень с Пятикнижием*.[96:5]

Однако со временем многие евреи стали считать *некоторые* из этих книг *священными*. Александрийские евреи приняли в канон книги, которых не приняли иерусалимские, *и это расхождение во мнениях продолжалось долгое время, даже до второго века после Рождества Христова. Только в это время все книги Ветхого Завета приобрели божественный авторитет*.[96:6] Однако неизвестно, *когда именно был закрыт канон Ветхого Завета. Время и способ, которым это было сделано, совершенно неясны*.[97:1] Еврейская традиция указывает, что полная каноничность нескольких книг не была свободна от сомнений до времен знаменитого раввина Акибы,[97:2] который процветал примерно в начале второго века после Рождества Христова.[97:3]

После изложения истории книг Ветхого Завета автор книги "Религия Израиля", которому мы следовали в этом исследовании, говорит:

"У подавляющего большинства авторов Ветхого Завета не было другого источника информации о прошлой истории Израиля, кроме простой *традиции*. Действительно, иначе и быть не могло, потому что в первобытные времена никто ничего не записывал письменно, и единственным

способом сохранить знания о прошлом было передавать их из уст в уста. Отец рассказал сыну то, что сказали ему старшие, и сын передал это следующему поколению.

"Историки Израиля не только совершенно свободно черпали из традиций и без колебаний записывали все, что слышали, и то, что звучало из уст людей, *но и не гнушались изменять свое представление о прошлом любым способом, который, по их мнению, был бы хорошим и полезным.* Нам трудно смотреть на вещи с этой точки зрения, потому что наши представления об исторической добросовестности совершенно различны. Когда мы пишем историю, мы знаем, что должны руководствоваться исключительно желанием представить факты именно такими, какими они были на самом деле. Все, что нас волнует, - это *реальность*; мы хотим, чтобы старые времена снова ожили, и мы прилагаем все возможные усилия, чтобы не переделывать прошлое с точки зрения сегодняшнего дня. Все, что мы хотим знать, - это что происходило, и как люди жили, думали и работали в те дни. У израильтян было совсем другое представление о природе исторического произведения. Когда пророк или священник рассказывал что-либо об ушедших временах, его целью не было передать знания о тех временах; напротив, он использовал историю просто как средство передачи наставлений и увещеваний. Он не только ограничивал свое повествование такими вопросами, которые, по его мнению, могли бы послужить его цели, но и без колебаний изменял то, что знал о прошлом, *и он дважды не задумывался о том, чтобы подправить это на основе собственного воображения, просто чтобы это могло больше способствовать достижению поставленной им цели и лучше соответствовать его мнению. Все прошлое насквозь окрасилось оттенком его собственного разума.* Наши собственные понятия о чести и добросовестности никогда бы не допустили всего этого; но мы не должны мерить древних писателей нашими собственными мерками; они считали, что действовали вполне в пределах своих прав и в строгом соответствии с долгом и совестью".[97:4]

Следует отметить, что в наших исследованиях авторитета Пятикнижия мы в основном следовали идеям доктора Кнапперта, изложенным в "Религии Израиля".

Мы сделали это потому, что не могли вдаваться в подробное расследование, и потому, что его слова очень выразительны и точно по делу. Для тех, кто может подумать, что его идеи не совпадают с идеями других библеистов современности, мы приводим в примечании ниже список работ, на которые они ссылаются.[98:1]

Теперь, после краткого изложения истории Пятикнижия, мы обратимся к легендам, которые мы рассматривали, и попытаемся показать, откуда евреи заимствовали их. Первая из них - "Сотворение и грехопадение человека".

В Египте, стране, из которой вышли израильтяне, не было истории о сотворении и грехопадении Человека, *такой, какую мы нашли у евреев*; следовательно, они не могли узнать ее от них. У халдеев, однако, как мы видели в нашей первой главе, была эта легенда, и именно от них ее позаимствовали евреи.

Приведенный нами отчет о халдейской истории сотворения и грехопадения человека был взят, как мы уже указывали, из трудов Бероса, халдейского историка, жившего во времена Александра Македонского (356-325 гг. до н.э.), и поскольку евреи были знакомы с этой историей несколькими столетиями ранее, его работы не доказывают, что эти предания существовали в Вавилонии до еврейского пленения, и не могут служить доказательством в пользу утверждения,

что евреи позаимствовали эту легенду у вавилонян *в то время*. Мистеру Джорджу Смиту из Британского музея оставалось, без сомнения, установить тот факт, что эта легенда была известна вавилонянам по крайней мере *за две тысячи лет до времени, назначенного для рождения Иисуса*. Средством для этого послужили клинописные надписи, обнаруженные им во время экспедиции в Ассирию, организованной лондонской "Дейли Телеграф", и хотя на сегодняшний день наибольшее количество этих табличек относится к эпохе Ашшурбанипала, который правил Ассирией в 670 году до н.э., "всеми признано, что эти таблички не являются оригиналами, а являются лишь копиями с более ранних текстов". "Ассирийцы сами признают, что эта литература была заимствована из вавилонских источников, и, конечно, именно к Вавилонии мы должны обратиться, чтобы установить приблизительные даты оригиналов документов".[98: 2] Затем мистер Смит показывает на основании обнаруженных "фрагментов клинописного повествования о Сотворении мира и грехопадении", что "в период с 2000 по 1500 год до н. э. вавилоняне верили в историю, подобную той, что содержится в Книге Бытия". Однако, говорит мистер Смит, вполне вероятно, что эта легенда существовала как традиция в стране задолго до того, как она была записана, и некоторые из этих традиций сильно различались в деталях, показывая, что они претерпели множество изменений.[99:1]

Профессор Джеймс Фергюссон в своей знаменитой работе "Поклонение дереву и змее" говорит:

"Две главы, которые относятся к этому (т. е. "Сад", "Дерево" и "Змей"), как, впрочем, и все первые восемь глав Книги Бытия, в настоящее время общепризнанно учеными считаются составленными из фрагментов более ранних книг или более ранних традиций, принадлежащих, собственно говоря, скорее Месопотамии, чем еврейской истории, точное значение которых авторы Пятикнижия, похоже, вряд ли оценили, когда переписывали их в том виде, в котором они сейчас находятся".[99:2]

Джон Фiske говорит:

"История о Змее в Эдеме - это арийская история во всех деталях. Представление о сатане как творце зла появляется только в более поздних книгах, написанных после того, как евреи близко соприкоснулись с персидскими идеями".[99:3]

Профессор Джон В. Дрейпер говорит:

"В старых легендах о дуализме говорилось, что злой дух послал змею, чтобы разрушить Рай. Эти легенды стали известны евреям во время их вавилонского пленения".[99:4]

Профессор Гольдзихер также показывает в своей "Мифологии евреев", [99:5], что история сотворения мира была заимствована евреями у вавилонян. Он также сообщает нам, что понятия бора и йосера, "Творца" (термин, используемый в космогонии в книге Бытия) как неотъемлемая часть идеи Бога, впервые были использованы пророками времен плена. "Таким же образом история о Эдемском саду, как дополнение к истории Творения, была записана в Вавилоне".

Как это ни странно, но после рассказа о Бытии мы можем пройти по всему Пятикнижию и другим книгам Ветхого Завета до конца и обнаружим, что история "Эдемского сада" и "Грехопадения человека" почти не упоминается, если вообще упоминается. Ленгкерке говорит: "В еврейском каноне (после повествования из Книги Бытия) совершенно отсутствует единственный определенный намек на использование истории грехопадения Адама. Адам, Ева,

Змей, соблазнение женщиной своего мужа и т. Д. - Все это образы, к которым остальные слова израильтян больше никогда не возвращаются."[100:1]

Это обстоятельство можно объяснить только тем фактом, что первые главы Книги Бытия были написаны только *после того*, как были написаны остальные части.

Следует отметить, что эта история Грехопадения Человека, на которой основана вся ортодоксальная схема божественного Спасителя или Искупителя, не рассматривалась учеными израильтянами как *факт*. Они просто смотрели на это как на историю, которая удовлетворяет невежд, но которую ученые должны рассматривать как *аллегория*."[100:2]

Раввин Маймонид (Моисей Бен Маймон), один из самых знаменитых раввинов, говорит по этому поводу: —

"Мы не должны понимать или принимать в буквальном смысле то, что написано в *книге о Творении*, и не должны формулировать из нее те же идеи, которые разделяются большинством человечества; *иначе наши древние мудрецы не рекомендовали бы нам так сильно скрывать истинное значение этого и не приподнимать аллегорическую завесу, которая скрывает содержащуюся в ней истину*. Если понимать это произведение в буквальном смысле, оно дает самые абсурдные и экстравагантные представления о Божестве. "Всякий, кто должен разгадать его истинное значение, должен проявлять большую осторожность, чтобы не разглашать его". Это максима, повторяемая нам всеми нашими мудрецами, в основном касающаяся понимания работы шести дней ".[100:3]

Филон, еврейский писатель, современник Иисуса, придерживался того же мнения о характере священных книг евреев. Он написал два особых трактата, носящих название "*Аллегии*", и он восходит к *аллегорическому* смыслу "Древа жизни", "Райских рек" и других вымыслов Книги Бытия.[100:4]

Многие отцы церкви раннего христианства заявляли, что история сотворения и грехопадения Человека была всего лишь *аллегорическим вымыслом*. Среди них можно упомянуть святого Августина, который говорит об этом в своем "Граде Божьем", а также Оригена, который говорит:

Какой здравомыслящий человек согласится с утверждением, что первый, второй и третий дни, которые называются *вечер* и *утро*, были без солнца, луны и звезд? Какой человек окажется таким идиотом, чтобы предположить, что Бог сажал деревья в Раю, как земледелец? *Я считаю, что каждый человек должен воспринимать эти вещи как образы, под которыми скрывается скрытый смысл*."[100:5]

Ориген справедливо верил, как теперь почти повсеместно признано, что истории об "Эдемском саде", "Елисейских полях", "Саде блаженных" и т. Д., Которые были обителью блаженных, где горе и печаль не могли приблизиться к ним, где чума и болезни не могли их коснуться, были основаны на *аллегии*. Эти обители наслаждения находились далеко на *Западе*, там, где солнце заходит за пределы земли. Это были "Золотые острова", плывущие в синем море — *блестящие облака, плывущие в чистом эфире*. Одним словом, "*Елисейские поля*" - это *вечерние облака*. Картина была подсказана изображениями, взятыми из явлений заката и сумерек.[101:1]

Вкушение запретного плода было просто образным способом выражения совершения действия, необходимого для продолжения рода человеческого. "Древо познания" было фаллическим деревом, и плод, который рос на нем, был фаллическим плодом.[101:2]

Что касается истории о "*Потопе*", мы уже видели[101:3], что "египетские летописи ничего не сообщают о катастрофическом потопе" и что "землю *никогда* не посещали другие существа, кроме ежегодного благотворного разлива реки Нил". Также, что "фараон Хуфу-хеопс строил свою пирамиду, согласно египетским хроникам, когда весь мир был под водами всемирного потопа, согласно еврейским хроникам". Это достаточное доказательство того, что евреи не заимствовали легенду у египтян.

В главе, посвященной этой легенде, мы также видели, что она во всех основных чертах соответствует *халдейскому* рассказу. Теперь мы покажем, что оно было взято отсюда.

Мистер Смит обнаружил на месте Ниневии в 1873-4 годах цилиндры, принадлежавшие ранней вавилонской монархии (с 2500 по 1500 год до н.э.), которые содержали легенду о потопе,[101:4] и которые мы привели в главе II. *Это послужило основой для еврейской легенды, и они узнали ее во время Плена.*[101:5] Миф о Девкалионе, греческом герое, также был взят из того же источника. Греки научились этому у халдеев.

Мы читаем в Энциклопедии Чемберса, что:

"Одно время широко распространялось мнение, даже среди образованных ученых, что миф о Девкалионе был искаженной традицией о *Ноевом* потопе, но это *несостоятельное* мнение сейчас практически повсеместно отвергнуто".[102:1]

От этой идеи отказались после того, как было обнаружено, что миф о Девкалионе старше древнееврейского.

То, что было сказано относительно истории об Эдеме, не упоминаемой в других частях Ветхого Завета, за исключением книги Бытия, также применимо к этой истории о Всемирном потопе. *Нигде* в других книгах Ветхого Завета нет упоминания об этой истории, за исключением книги Исаии, где упоминаются "воды Ноя", и книги Иезекииля, где упоминается просто *имя* Ноя.

Мы говорили в главе II. что некоторые люди увидели в этой истории *астрономический* миф. Хотя это и не признается всеми, все же есть очень веские основания полагать, что это так.

Согласно *халдейскому* сообщению, которое является самым старым из известных, в ковчеге спаслись *семь* человек.[102:2] Также, согласно некоторым *индуистским* сообщениям, было спасено *семь* человек.[102:3] То, что это относилось к солнцу, луне и пяти планетам, выглядит весьма вероятным. Мы также видели, что Ной был *десятым* патриархом, а Ксисуфрус (халдейский герой) был *десятым* царем.[102:4] Теперь, согласно вавилонской таблице, их *Зодиак* содержал *десять* богов, называемых "*Десятью* богами зодиака".[102:5] Они также верили, что всякий раз, когда все *планеты* встречаются в знаке Козерога, *вся земля заливается водным потопом.*[102:6] У *индусов* и других народов была похожая вера.[102:7]

Хорошо известно, что халдеи были великими астрономами. Когда Александр Македонский завоевал город Вавилон, халдейские жрецы хвастались греческим философам, следовавшим за его армией, что они продолжали свои астрономические вычисления в течение более чем сорока тысяч лет.[102: 8] Хотя этому утверждению нельзя верить, все же великая древность

Халдеи не подлежат сомнению, и ее непосредственная связь с Индостаном или Египтом убедительно доказывается тем немногим, что известно о ее религии, и теми немногими фрагментами, которые остались от ее бывшего величия.

В отношении истории "*Вавилонской башни*" мало что нужно говорить. Это, так же как и история о Сотворении и грехопадении Человека, а также о Всемирном потопе, было заимствовано у вавилонян.[\[102:9\]](#)

"Судя по указаниям в (клинописных) надписях, - говорит Джордж Смит, - кажется, что в промежутке между 2000 и 1850 годами до нашей эры существовала общая коллекция различных легенд о Сотворении Мира, Потопе, Вавилонской башне и других подобных легендах". "Однако эти легенды были традициями до того, как их записали, и в той или иной форме были распространены по всей стране".[\[103:1\]](#)

Вавилонская башня, или смешение языков, нигде не упоминается в Ветхом Завете, за исключением книги Бытия, где рассказывается эта история.

Следующая история по порядку - "*Испытание веры Авраама*".

В этой связи мы показали аналогичные легенды, взятые из греческой мифологии, которые, возможно, подали идею автору еврейской истории.

Может показаться странным, что евреи были знакомы с греческой мифологией, однако мы знаем, что это было так. Этот факт учитывается следующим образом:

Многие евреи, взятые в плен при разграблении Иерусалима эдомитянами, были проданы грекам,[\[103:2\]](#) которые увезли их в свою страну. Находясь там, они познакомились с греческими легендами, а когда вернулись с "Морских островов", как они называли западные страны, они привезли их в Иерусалим.[\[103:3\]](#)

Эта легенда, как мы указывали в главе, посвященной ей, была написана в то время, когда партия Моисея в Израиле пыталась отменить человеческие жертвоприношения и другие "мерзости", и автор истории выдумал ее, чтобы создать впечатление, что Господь отменил их во времена Авраама. Самая ранняя ГИПЕРССЫЛКА на Таргум ничего не знает об этой легенде, что показывает, что этой истории не было в Пятикнижии на момент написания этого Таргума.

Мы также видели, что история, написанная Санхониатоном (около 1300 г. до н.э.) о некоем Сатурне, которого финикийцы называли *Израэль*, имеет сходство с еврейской легендой об Аврааме. Теперь граф де Волней сообщает нам, что "подобная традиция преобладала среди халдеев" и что у них была история одного *Зербана*— что означает "богатый золотом"[\[103:5\]](#)- которая во многих отношениях соответствовала истории Авраама.[\[103:6\]](#) Тогда, возможно, именно из халдейской истории еврейский баснописец почерпнул свою идею.

Следующей легендой, которую мы рассмотрели, была легенда о "*Видении лестницы Иаковом*". Мы утверждали, что это, вероятно, относилось к доктрине переселения душ из одного тела в другое, а также указывало на очевидную причину изобретения этой истории.

Следующим рассказом был "*Исход из Египта и переход через Красное море*", в котором мы показали на примере египетской истории, что израильтяне были *изгнаны* из страны из-за их нечистоты, и что чудесные подвиги, описанные Моисеем, были просто копиями легенд,

связанных с богом солнца Вакхом. Эти легенды пришли с "Островов морских" и оказались очень кстати для еврейских баснописцев; они избавили их от необходимости *выдумывать*.

Теперь мы переходим к истории, касающейся "*Получения Моисеем Десяти заповедей Господа*" на вершине горы, "среди грома и молний".

Все, что, вероятно, является историческим в этом рассказе, - это то, что Моисей собрал, на самом деле, не весь народ, а глав колен и дал им подготовленный им кодекс.[\[104: 1\]](#) Чудесная часть истории, очевидно, была скопирована с рассказа о законодателе Зороастре, *персами*, а идея о существовании *двух* каменных скрижалей с написанным на них Законом, очевидно, была взята из истории о Бахусе, Законодателе, у которого его законы были написаны на *двух каменных скрижалях*.[\[104:2\]](#)

Следующей обработанной легендой была легенда о "*Самсоне и его подвигах*".

Те, кто, *подобно ученым прошлого столетия*, утверждают, что язычники скопировали с евреев, могут сказать, что Самсон был образцом для всех их подобных историй, но теперь, когда наши представления о древности расширились, и когда мы знаем, что Геркулес, как хорошо известно, был Богом *Солнцем*, чья *аллегорическая история* распространилась среди многих народов задолго до того, как о евреях когда-либо слышали, мы имеем право верить и утверждать, что какой-то еврейский *мифолог*— для кого же еще их так называемые историки - сочинил анекдот о Самсоне, частично искажающий популярные традиции греков, финикийцев и халдеев и утверждающий, что герой принадлежит его собственному народу.[\[104:3\]](#)

Вавилонская история Издубара, убийцы львов, который отправился в *области блаженных* (греческий Элизиум), который пересек *огромную пустыню* (согласно греческим мифам, пустыню *Ливия*) и прибыл в регион, *где великолепные деревья были усыпаны драгоценными камнями* (Греческий сад Гесперид), вероятно, является основой для Геракла и других соответствующих мифов. Этот вывод напрашивается из того факта, что, хотя история о Геракле была известна на острове Тасус *финикийской колонией*, обосновавшейся там, *за пять столетий до того, как он стал известен в Греции*,[\[105:1\]](#) однако его древность у вавилонян предшествует этому.

Возраст легенд об Издубаре среди вавилонян нельзя определить с уверенностью, однако клинописные надписи, относящиеся к этому герою, которые были найдены, можно отнести примерно к 2000 годам до н.э.[\[105: 2\]](#) "Поскольку эти истории были *традициями*, - говорит мистер Смит, первооткрыватель цилиндров, - до того, как они были записаны, их древность как традиции, вероятно, намного больше." [\[105:3\]](#)

Имея перед глазами эти легенды, еврейским священникам в Вавилоне не составило труда пересказать историю Самсона и добавить ее к своей и без того сказочной истории.

Как замечает преподобный доктор Исаак М. Уайз, говоря о древних евреях: "Они переняли формы, термины, идеи и мифы всех народов, с которыми они соприкасались, и, подобно грекам, по-своему, *придали им всем особый еврейский религиозный вид*."

В главе, посвященной этой легенде, мы видели, что она записана в книге Судей. *Эта книга была написана только после того, как первая группа израильтян была уведена в плен, а возможно, и еще позже*.[\[105:4\]](#)

После этого у нас есть "*Иона, проглоченный Большой рыбой*", что является последней обработкой легенды.

Мы видели, что это был *солярный миф*, известный многим народам древности. Автор этой книги — кем бы он ни был — *жил в пятом веке до Рождества Христова*- после того, как евреи познакомились и смешались с другими народами. Автор этой полностью вымышленной истории, взяв за своего героя пророка Иону, который, очевидно, был историческим персонажем, возможно, намеревался показать любящую доброту Иеговы.[\[105:5\]](#)

Теперь мы рассмотрели все *основные* ветхозаветные легенды, и после того, что было увидено, мы думаем, что ни один *беспристрастный* человек не может по-прежнему считать их *историческими фактами*. То, что столь большое количество образованных людей все еще так поступают, кажется удивительным с нашей точки зрения. Они с презрением отвергли греческую и римскую мифологию; зачем же тогда с уважением признавать мифологию евреев? Должны ли чудеса Иеговы производить на нас большее впечатление, чем чудеса Юпитера? Мы думаем, что нет; на все это следует смотреть как *напережитки прошлого*.

То, что христианские писатели начинают проникаться идеей о том, что следует избрать другой курс, отличный от старого, совершенно очевидно. Это ясно видно из слов проф. Дж. Ричард А. Армстронг, переводчик книги доктора Кнапперта "Религия Израиля" на английский язык. В *Предисловии* к этой работе он говорит:

"Мне кажется чрезвычайно важным, чтобы молодой английский ум был добросовестно и точно проинформирован о результатах современных исследований раннего развития израильской религии. Прискорбный и непоправимый вред будет нанесен поколению, вступающему в пору возмужания и женственности, если их воспитатели оставят их невежественными или слабо информированными по этим темам; ибо тогда враги христианства грубо пробудят их от слепой и неразумной веры в сверхъестественное вдохновение Священных Писаний; и, внезапно и без обиняков осознав, что Авраам, Моисей, Давид и остальные не говорили, не делали и не писали того, что им приписывали, они отбросят всякую заботу о достопочтенной религии Израиля и всякую надежду, которую она может питать. их собственная религиозная жизнь. Насколько счастливее будут те из наших детей и молодежи, которые узнают то, что сейчас известно о подлинном происхождении Пятикнижия и Писаний, из тех же уст, которые учили их, что Пророки действительно подготовили путь для Иисуса и что Бог действительно является нашим Небесным Отцом. Ибо они без труда поймут, что Божья любовь ничуть не слабее и что Библия не менее драгоценна, потому что Моисей ничего не знал о левитском законодательстве или потому, что это был не монарх-воин на своем полуварварском троне, а какой-то гораздо более поздний сын Израиля, который произнес бессмертный гимн веры: "Господь - Пастырь мой; я не буду нуждаться".

В интересах тех, кто может подумать, что доказательства плагиата со стороны авторов на иврите недостаточно обоснованы, мы процитируем несколько слов профессора. Макс Мюллер, который является одним из лучших английских авторитетов в этой области, которых только можно представить. Говоря об этом, он говорит:

"Мнение о том, что *языческие* религии были простым искажением религии Ветхого Завета, некогда поддерживавшееся людьми высокого авторитета и большой образованности, *теперь*

так же полностью отвергнуто, как попытки объяснить греческий и латынь искажениями иврита."[\[106:1\]](#)

Он снова говорит:

"Как только древний язык и религия Индии стали известны в Европе, было заявлено, что санскрит, как и все другие языки, произошел от иврита, а древняя религия брахманов - от Ветхого Завета. В то время среди востоковедов, особенно в Калькутте, царил энтузиазм, а у широкой публики - интерес к восточным древностям, о котором мы, в наши дни апатии к восточной литературе, едва ли можем составить адекватное представление. Каждый хотел быть первым в этой области и выявить некоторые из сокровищ, которые, как предполагалось, были спрятаны в священной литературе брахманов. . . . Без сомнения, искушение было велико. Никто не мог ни на мгновение заглянуть в богатую сокровищницу религиозных и мифологических знаний, которая внезапно открылась перед глазами ученых и богословов, не будучи пораженным множеством сходств не только в языках, но и в древних традициях индусов, греков и римлян; и если в то время греки и римляне все еще предполагали, что они позаимствовали свой язык и свою религию из еврейских кварталов, вряд ли можно было избежать того же вывода в отношении языка и религии брахманов Индии. . . ."

"Изучающие языческую религию, а также христианские миссионеры были склонны обнаруживать все более поразительные совпадения, чтобы использовать их в подтверждении своей любимой теории о том, что некие лучи первобытного откровения или некое отражение еврейской религии достигли самых отдаленных уголков мира".[\[107:1\]](#)

Результат всего этого резюмируется профессором. Мюллер следующим образом:

"Судьбой всех (этих) первопроходцев было не только остаться позади при штурме, который они планировали, но и обнаружить, что многие из их подходов были предприняты в ложном направлении, и от них пришлось отказаться."[\[107:2\]](#)

Прежде чем завершить эту главу, мы скажем несколько слов о религии Израиля. Многие предполагают — фактически, мы слышали, как это утверждали те, кому следовало бы знать лучше, — что израильтяне всегда были *монотеистами*, что они поклонялись только Одному Богу — *Иегове*.[\[107:3\]](#) Это совершенно ошибочно; они не отличались от своих соседей — так называемых язычников - в отношении своей религии.

Во-первых, мы знаем, что они почитали *Быка* по имени *Апис*,[\[107:4\]](#) точно так же, как это делали древние египтяне. Они поклонялись *солнцу*,[\[108:1\]](#) *луне*,[\[108:2\]](#) *звездам* и всему воинству небесному.[\[108:3\]](#)

Они поклонялись *огню* и поддерживали его горящим на алтаре, точно так же, как персы и другие народы.[\[108:4\]](#) Они поклонялись *камням*,[\[108:5\]](#) почитали *дуб*,[\[108:6\]](#) и "кланялись" *изображениям*.[\[108:7\]](#) Они поклонялись "Царице Небес", называемой богиней *Астартой* или *Милиттой*, и "воскуривали ей благовония".[\[108:8\]](#) Они поклонялись *Ваалу*,[\[108:9\]](#) *Молоху*,[\[108:10\]](#) и *Чемошу*,[\[108:11\]](#) и приносили им человеческие жертвы,[\[108:12\]](#) после чего в некоторых случаях, они съедали жертву.[\[108:13\]](#)

Именно во время Плена идолопоклонство среди израильтян прекратилось.[\[108:14\]](#) Во Второзаконии Вавилонское пленение четко упоминается как конец идолопоклонства Израиля.[\[108:15\]](#)

Есть основания полагать, что настоящий гений народа впервые проявился в полной мере и начал свой путь развития именно в это время; что Вавилон был *рассадником насилия*, а не тюремной камерой; *созидающей, а не душащей нацию*. Удивительный всплеск интеллектуальной и нравственной энергии, сопровождавший возвращение из вавилонского плена, свидетельствует о духовной активности того "таинственного и важного" времени. Как сказал проф. Дж. Гольдзихер говорит: "Интеллект *Вавилона* и *Ассирии* оказал более чем мимолетное влияние на интеллект *евреев*, не просто коснувшись его, но *глубоко проникнув в него и оставив на нем свое собственное впечатление*".[\[108:16\]](#)

Это впечатление мы уже частично видели в легендах, которые они заимствовали, и его также можно увидеть в религиозных идеях, которые они впитали.

Ассирийские колонии, пришедшие и занявшие землю колен Израилевых, наполнили Самарийское царство догмой *волхвов*, которая очень скоро проникла в Иудейское царство. Впоследствии, когда Иерусалим был покорен, в беззащитную страну вошли люди разных национальностей, которые высказали свое мнение, и таким образом религия Израиля была вдвойне изуродована. Кроме того, священники и великие мужи, переселенные в Вавилон, были обучены халдейским наукам и за пятьдесят лет своего пребывания усвоили почти всю их теологию. Только в это время среди евреев были введены и натурализовались догматы о враждебном гении (сатане), ангелах Михаиле, Уриэле, Яре, Нисане и т. Д., о мятежных ангелах, о битве небес, о бессмертии души и воскресении.[\[109:1\]](#)

Примечание.— Общеизвестно, что евреи были изгнаны со своей земли до времен вавилонского Навуходоносора, но есть свидетельства того, что Иерусалим был разграблен *эдомитянами* около 800 г. до н.э., которые продали часть пленных евреев грекам (Иоиль, iii. 6). Когда пленники возвращались в свою страну с "Островов, которые за морем" (Иер. xxv. 18, 22), они, естественно, приносили с собой большую часть эллинских знаний своих завоевателей. У Исаяи (xi. 11) мы находим упоминание об этом первом пленении в следующих словах: "В тот день Господь снова прострет руку Свою *во второй раз*, чтобы вернуть остаток своего народа, который останется, из Ассирии, и из Египта, и из Патроса, и из Куша, и из Элама, и из Сеннаара, и из Емафа, и с *островов морских*"; то есть из Греции.

СНОСКИ:

[\[89:1\]](#) Смотрите файл: Hist. Будда, стр. 111, и далее.

[\[89:2\]](#) Пантеон Белла, раздел "Персей"; Рыцарь: Древнее искусство и миф., стр. 178, и Булфинч: Эпоха басен, стр. 161.

[\[90:1\]](#) Пантеон Белла, том i, стр. 118. Теория Тейлора, стр. 190. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 19.

[90:2] Там же.

[90:3] Пантеон Белла, том i, стр. 122. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 174. Гольдзихер: Еврейская мифология, стр. 179. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 19.

[90:4] Пантеон Белла, арт. "Осирис"; и Булфинч: Эпоха басен, стр. 391

[90:5] Баринг-Гулд: Ориг. Религ. Вера, i. 159.

[90:6] Исход, ii.

[90:7] См. дочерний элемент: Prog. Религия. Идеи, том i, стр. 6, и большинство любых работ по буддизму.

[90:8] См. Смит: Халдейское повествование о Книге Бытия.

[90:9] См. Гольдзихер: Еврейская мифология, стр. 128, *примечание*.

[90:10] См. Прогу. Религия. Идеи, т. i. стр. 213, 214.

[90:11] I. Самуил, xvii.

[91:1] Смотрите Goldzhier: Hebrew Mythology, стр. 430, и Bulfinch: Age of Fable, 440.

[91:2] Глава xxii.

[91:3] Смотрите Халдейское повествование Смита о Книге Бытия, стр. 188, *и далее*.

[91:4] См. Прогу. Религия. Идеи, т. i. стр. 323.

[91:5] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 19.

[91:6] Там же. i. 191 и ii. 241; Франклин: Bud. & Джейнс, 174.

[91:7] Харди: буддийские легенды, стр. 50, 53 и 140.

[91:8] См. там же.

[91:9] Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 191.

[91:10] Там же. стр. 39.

[92:1] "Септуагинта".— Старая *греческая* версия Ветхого Завета.

[92:2] "Вульгата". — *Латинская* версия Ветхого Завета.

[92:3] Рассмотренное Пятикнижие, том ii. стр. 186, 187.

[92:4] Религия Израиля, стр. 9.

[92:5] Помимо многих других фактов, которые показывают, что Пятикнижие было составлено намного позже времен Моисея и Иисуса Навина, в качестве примеров можно упомянуть следующее: *Галгал*, упомянутый в Втор. xi. 30, был дан в качестве названия этому месту только после входа в Ханаан. *Дан*, упомянутый в Книге Бытия xiv. 14, стал называться так лишь спустя долгое время после времен моисея. В Быт. xxxvi. 31 говорится о *историческом* начале

правления царей над Израилем, события, которое произошло не ранее времен Самуила. (Для получения дополнительной информации смотрите "Исследованное Пятикнижие епископа Коленсо", тома ii. гл. v. и vi.)

[93:1] Религия Израиля, стр. 9.

[93:2] Там же. стр. 10.

[93:3] Энциклопедия Чемберса, статья. "Евреи".

[93:4] Религия Израиля, стр. 10, 11.

[94:1] Религия Израиля, стр. 11.

[94:2] См. там же. стр. 120, 122.

[94:3] См. там же. стр. 122.

[94:4] Рассказ о *нахождении* этой книги Хелкией содержится во II. Хроники, глава xxxiv.

[94:5] См. Религия Израиля, стр. 124, 125.

[94:6] Там же. стр. 11.

[95:1] Религия Израиля, стр. 186, 187.

[95:2] "Талмуд." — Книги, содержащие еврейские традиции.

[95:3] См. Энциклопедию Чемберса, статья. "Библия".

[95:4] Религия Израиля, стр. 240, 241.

[96:1] Религия Израиля, стр. 11.

[96:2] Рассмотренное Пятикнижие, том ii. стр. 178.

[96:3] Религия Израиля, стр. 241.

[96:4] На основании II. Маккавеи, ii. 12.

[96:5] Религия Израиля, стр. 242.

[96:6] Там же. стр. 243.

[97:1] Энциклопедия Чемберса, статья. "Библия".

[97:2] Там же.

[97:3] Энциклопедия Чемберса, статья. "Акиба".

[97:4] Религия Израиля, стр. 19, 23.

[98:1] "Что такое Библия" Дж. Т. Сандерленда. "Современная Библия" Дж. У. Чедвика. "Еврейские и христианские записи" преподобного доктора Джайлса, 2 тома. Статья профессора В. Р. Смита о "Библии" в последнем издании Британской энциклопедии. "Введение в Ветхий

Завет" Дэвидсона. "Исследованные Пятикнижие и Книга Иисуса Навина", епископ Коленсо. "Еврейская монархия" профессора Ф. В. Ньюмана. "Библия для изучающих" (тома i и ii), проф. Оорт и другие. "Ветхий Завет в еврейской церкви", проф. Робертсон Смит и "Религия Израиля" Куэнена.

[98:2] Смит: Халдейское повествование о Книге Бытия, стр. 22, 29.

[99:1] Там же. стр. 29, 100. Также, Ассирийские открытия, стр. 397.

[99:2] Поклонение дереву и змее, стр. 6, 7.

[99:3] Мифы и мифотворцы, стр. 112.

[99:4] Дрейпер: Религия и наука, стр. 62.

[99:5] Гольдцихер: еврейская мифология, стр. 328, *и далее*.

[100:1] Цитируется епископом Коленсо: Исследованное Пятикнижие, iv. 283.

[100:2] "Большая часть Ветхого Завета, которую христианские богословы, в своем незнании еврейских знаний, настаивали на том, чтобы воспринимать и интерпретировать *буквально*, информированным раввинам и в голову не приходило рассматривать иначе, как *аллегорическую*. "Буквалистов" они называли дураками. Рассказ о *Сотворении* Мира был одним из разделов, в которые неученым было особо запрещено вмешиваться ". (Грег: Символ веры христианского мира, стр. 80.)

[100:3] Цитируется Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 226.

[100:4] См. там же. стр. 227.

[100:5] Цитируется Данлапом: Тайны Адони, стр. 176. См. также, Бунзен: Ключи Святого Петра, стр. 406.

[101:1] См. Приложение, с.

[101:2] Смотрите Вестроппа и Уэйкса, "Фаллическое поклонение".

[101:3] В главе ii.

[101:4] Смотрите Ассирийские открытия, стр. 167, 168, и халдейское повествование о Книге Бытия.

[101:5] "После переселения евреев в Вавилон они соприкоснулись с потоком иранских, а также халдейских мифов, *и приняли их без колебаний*". (С. Бэринг-Гулд; Любопытные мифы, стр. 316.)

[102:1] Энциклопедия Чемберса, статья. "Девкалион".

[102:2] См. главу ii.

[102:3] Прога. Религия. Идеи, т. i. с. 185, и Морис: Индийские древности, т. ii. с. 277.

[102:4] Глава ii.

[102:5] Смотрите книгу Данлэпа "Сын человеческий", стр. 153, *примечание*.

[102:6] См. Прогн. Религия. Идеи, т. i. стр. 254.

[102:7] См. там же. стр. 367.

[102:8] См. там же. стр. 252.

[102:9] Гольдзиер: еврейская мифология, стр. 130-135, и халдейский рассказ Смита о Книге Бытия.

[103:1] Халдейское повествование о Книге Бытия, стр. 27, 28.

[103:2] См. Примечание, стр. 109.

[103:3] См. Инман: Древние веры, том ii. стр. 685.

[103:4] "Таргум." — общий термин для обозначения арамейских версий Ветхого Завета.

[103:5] В Книге Бытия ххiii. 2, Авраам назван богатым золотом и серебром.

[103:6] Смотрите Исследования Волни по древней истории, стр. 144-147.

[104:1] Религия Израиля, стр. 49.

[104:2] Пантеон Белла, том i, стр. 122. Хиггинс: том ii. стр. 19.

[104:3] Утверждая, что "могущественный человек" и "убийца львов" принадлежат к их собственной расе, евреи просто делали то, что другие народы делали до них. Греки называли Геракла своим соотечественником; указали, где он родился, и показали его могилу. Египтяне утверждали, что он родился в их стране (см. Тацит, "Анналы", II глава до н.э.), как и многие другие народы.

[105:1] См. Рыцарь: древнее искусство и мифология, стр. 92, 93.

[105:2] Халдейское повествование о Книге Бытия, стр. 168 и 174; и Ассирийские открытия, стр. 167.

[105:3] Халдейское повествование о Книге Бытия, стр. 168.

[105:4] Смотрите "Религию Израиля", стр. 12; и "Библию наших дней" Чедвика, стр. 55.

[105:5] Смотрите "Религию Израиля", стр. 41, и "Библию наших дней" Чедвика, стр. 24.

[106:1] Наука о религии, стр. 48.

[107:1] Они даже утверждали, что одно из "потерянных колен Израиля" нашло дорогу в Америку и научило местных жителей *ивриту*.

[107:2] Наука о религии, стр. 285, 292.

[107:3] "Это предположение популярной теологии и почти всеобщая вера в массовом сознании, что еврейская нация была избрана Всевышним для сохранения и передачи в последующие века знания о *Едином* и истинном Боге — что Патриархи обладали этим знанием — что Моисей передал и внедрил эту доктрину как фундаментальный принцип национального вероучения; и что это было, по сути, общепризнанным и отличительным догма еврейского народа. Это

предполагаемое обладание истинной верой только одним народом, в то время как все окружающие племена погрязли в политеизме или в чем-то худшем, приводилось богословами в целом как доказательство истинности священной истории и божественного происхождения Моисеева устройства ". (Грег: Символ веры христианского мира, стр. 145.)

Даже такие авторитеты, как Пейли и Милман, писали в этом ключе. (См. Цитаты из "Свидетельств христианства" Пейли и "Истории евреев" Дина Милмана, сделанные г-ном Грегом в его "Кредо христианского мира", стр. 145.),,,

[107:4] Смотрите Библию для изучающих, том i, стр. 321, том ii, стр. 102; и Данлап: Тайны Адони, стр. 108.

[108:1] Смотрите Библию для изучающих, т. i. стр. 317, 418; т. ii. стр. 301. Книга Данлэпа "Сын человека", стр. 3, и история его Духа, стр. 68 и 182. Инман: Древние веры, том ii. стр. 782, 783; и Гольдзихер: Еврейская мифология., стр. 227, 240, 242.

[108:2] Библия для изучающих, том i, стр. 317. Сын человека Данлэпа, стр. 3; и История духа., стр. 68. Также, Гольдзихер: еврейская мифология., стр. 159.

[108:3] Библия для изучающих, т. i, стр. 26 и 317; т. ii, стр. 301 и 328. Сын Человека Данлэпа, стр. 3. История духа Данлэпа, 68; Тайны Адони, стр. xvii. и 108; и Религия Израиля, стр. 38.

[108:4] Бунзен: Ключи Святого Петра, стр. 101, 102.

[108:5] Библия для изучающих, том i. стр. 175-178, 317, 322, 448.

[108:6] Там же. 115.

[108:7] Там же. i. 23, 321; ii. 102, 103, 109, 264, 274. История духа Данлэпа, стр. 108. Инман: Древние веры, т. i. с. 438; т. ii. с. 30.

[108:8] Библия для изучающих, том i. стр. 88, 318; том ii. стр. 102, 113, 300. Данлэп: Сын Человеческий, стр. 3; и Тайны Адони, стр. xvii. Мюллер: Наука о религии, стр. 261.

[108:9] Библия для изучающих, том i. стр. 21-25, 105, 391; том ii. стр. 102, 136-138. Данлэп: Сын Человеческий, стр. 3. Тайны Адони, стр. 106, 177. Инман: Древние веры, том ii. стр. 782, 783. Бунзен: Ключи Святого Петра, стр. 91. Мюллер: Наука о религии, стр. 181. *Бал*, *Бел* или *Бел* был идолом халдеев, финикийцев или хананеев. Слово *Val* на пуническом языке означает Господин или Повелитель. Имя *Бал* часто соединяется с каким-либо другим, таким как *Бал-берит*, *Бал-пеор*, *Балцефон* и т.д. "Израильтяне сделали его своим богом и воздвигли ему алтари, на которых приносили человеческие жертвы", и "что еще более противоестественно, они *ели* принесенные ими жертвы". (Пантеон Белла, том i, стр. 113, 114.)

[108:10] Библия для изучающих, том i. стр. 17, 26; том ii. стр. 102, 299, 300. Бунзен: Ключи Святого Петра, стр. 110. Мюллер: Наука о религии, стр. 285. *Молох* был богом аммонитян, которому также поклонялись израильтяне. Соломон построил ему храм на Елеонской горе, *и ему приносились человеческие жертвы*. (Пантеон Белла, том ii. стр. 84, 85.)

[108:11] Библия для изучающих, том i, стр. 153; том ii, стр. 71, 83, 125. Библейский словарь Смита художественный. "Чемош".

[108:12] Библия для изучающих, том i. стр. 26, 117, 148, 319, 320; том ii. стр. 16, 17, 299, 300. История духа Данлэпа., стр. 108, 222. Инман: Древние веры, том ii. стр. 100, 101. Мюллер: Наука о религии, стр. 261. Пантеон Белла, т. i. 113, 114; т. ii. 84, 85.

[108:13] См. Примечание 9 выше.

[108:14] См. Бунзен: Ключи святого Петра, 291.

[108:15] Там же. стр. 27.

[108:16] Гольдцихер: Еврейская мифология, стр. 319

[109:1] В *Талмуде* Иерусалимского прямо говорится, что имена ангелов и месяцев, такие как Гавриил, Михаил, Яр, Нисан и др., пришли из Вавилона вместе с евреями. (Гольдцихер, стр. 319.) "В еврейских Писаниях, составленных до изгнания, нет и следа учения об Ангелах". (Бунзен: Ангел-мессия, стр. 285) "Евреи переняли во время плена представление об ангелах, Михаиле, Рафаэле, Уриэле, Гаврииле" и т.д. (Найт: Древнее искусство и мифология, стр. 54.) Смотрите, для получения дополнительной информации по этому вопросу, "Религию Израиля" доктора Кнапперта или "Религию Израиля" профессора Куэнена. "Религия Израиля".

ЧАСТЬ II. НОВЫЙ ЗАВЕТ.

Содержание

ГЛАВА XII. ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА.

Содержание

Согласно догмату о божественности Иисуса, тот, кто, как говорят, жил на земле около восемнадцати веков назад, как *Иисус из Назарета*, является вторым из трех лиц в Троице, Сыном, Богом столь же абсолютным, как Отец и Святой Дух, за исключением того, что вечно черпает свое существование из Отца. Что, однако, особенно характеризует Сына и отличает его от двух других личностей, объединенных с ним в единстве Божества, так это то, что Сын в данный момент времени воплотился и что, не теряя ничего из своей божественной природы, он, таким образом, стал обладать полностью человеческой природой; так что он в то же время, без ущерба для единства своей личности, "*истинно человек и истинно Бог*".

Рассказчик от *Матфея* рассказывает историю чудесного рождения Иисуса следующим образом:[111:1]

Итак, рождение Иисуса Христа произошло следующим образом: когда Мария, как его мать, была обручена Иосифу, прежде чем они сошлись, она была найдена беременной от Святого

Духа. Тогда Джозеф, ее муж, будучи справедливым человеком и не желая выставить ее на всеобщее обозрение, решил тайно убрать ее. Но когда он размышлял об этом, вот, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, ты, сын Давидов, не бойся взять к себе Марию, жену твою; ибо то, что зачато в ней, есть от Святого Духа. И она родит сына, и ты наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет свой народ от их грехов. И ныне, все это было сделано, чтобы исполнилось то, что было сказано о Господе через пророка, говорящего: вот, дева забеременеет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что в переводе означает "с нами Бог".[111:2]

На Избавителя надеялись, его ожидали, о нем пророчествовали во времена еврейских страданий[112: 1] (и *Кир* был, возможно, первым упомянутым); но поскольку не появлялся никто, кто делал то, что должен был делать Мессия, согласно пророчеству, они продолжали лишать мессианского достоинства каждого последующего завоевателя и героя и все еще ожидают истинного Избавителя. Еврейские и христианские богословы исходят из одних и тех же предполагаемых недоказанных предпосылок, а именно: что Мессия, будучи предсказанным, должен появиться; но здесь они расходятся, и евреи проявляют себя более здоровыми логиками из двух: христиане, предполагающие, что Иисус был Мессией, *предназначенным* (хотя и не тем, которого *ожидали*), искажают очевидный смысл пророчеств, чтобы показать, что они исполнились в нем; в то время как евреи, принимая очевидный смысл пророчеств за их истинное значение, утверждают, что они не исполнились в Иисусе. Христос Иисус, и, следовательно, Мессия еще не пришел.

Теперь мы увидим, что, по словам епископа Хейза: "То, что Бог каким-то необычным образом посещает человека и обитает с ним, - это идея, которая, когда мы читаем труды *древних язычников*, встречается нам в тысяче различных форм".

Непорочные зачатия и небесные нисхождения были настолько широко распространены среди древних, что считалось, что любой, кто сильно отличился в делах человеческих, имел сверхъестественное происхождение. Боги спустились с небес и воплотились в людях, а люди поднялись с земли и заняли свое место среди богов, так что эти воплощения и апофеозы быстро заполняли Олимп божествами.

В наших исследованиях по этому предмету мы сначала обратимся к *Азии*, где, как отмечает ученый Томас Морис в своих "*Индийских древностях*", "во все века и почти в каждом регионе азиатского мира, по-видимому, единообразно процветала незапамятная традиция, согласно которой один бог от века *порождал другого бога*".[112:2]

В Индии было несколько *Аватар*, или воплощений Вишну,[112:3] наиболее важным из которых является *Хери Кришна*,[112:4] или *Кришна Спаситель*.

В *Маха-бхарате*, индийской эпической поэме, написанной примерно в шестом веке до нашей эры, Кришна ассоциируется или отождествляется с Вишну, богом-Хранителем или Спасителем.[113:1]

Сэр Уильям Джонс, первый президент Королевского азиатского общества, учрежденного в Бенгалии, говорит о нем:

"Кришна и по сей день остается любимым богом индийской женщины. Секта индулов, поклоняющихся ему с энтузиазмом и почти исключительной преданностью, выдвинула

доктрину, которую они горячо поддерживают и которая кажется общей в этих провинциях, что он отличался от всех *Аватар* (воплощений), которые обладали только *ансой*, или частью его (*Вишну*) божественности, в то время как *Кришна* был личностью самого *Вишну* в человеческом обличье." [113:2]

Преподобный Д. О. Аллен, миссионер Американского совета, проработавший двадцать пять лет в Индии, говоря о *Кришне*, говорит:

"Он был величественнее и отличался от всех *Аватар*, в которых была лишь часть божественности, в то время как он был личностью самого *Вишну* в человеческом обличье". [113:3]

Томас Морис, говоря о *Матхуре*, говорит:

"Он особенно знаменит тем, что был местом рождения *Кришны*, которого почитают в Индии не столько как воплощение божественного *Вишну*, сколько как само божество в человеческом обличье". [113:4]

Опять же, в своей "*Истории Индостана*" он говорит:

"Мне кажется, что индусы, боготворящие какого-то выдающегося персонажа древности, отличавшегося в ранних летописях своей нации героической стойкостью и возвышенным благочестием, применили к этому персонажу древние традиционные рассказы о воплощенном *Боге*, или, как они не без оснований называют это, *Аватаре*, который был передан им от их предков, добродетельных *Ноахидов*, спустившихся среди тьмы и невежества последующих эпох, чтобы сразу же реформировать и наставлять человечество. У нас есть более веская причина утверждать это об *Аватаре Кришны*, потому что ей позволено быть самой прославленной из них всех; поскольку мы узнали, что в семи предыдущих *Аватарах* божество принесло только *ансу*, или часть своей божественности; но в восьмой он снизошел во всем изобилии Божества, и был самым *Вишну* в человеческом облике." [113:5]

Кришна родился от целомудренной девственницы, [113:6] имени *Деваки*, которая из-за своей чистоты была избрана, чтобы стать "*матерью Бога*".

Согласно "*БХАГАВАТ ПУРАН*", *Вишну* сказал:

"Я воплотюсь в *Матхуре*, в доме *Яду*, и выйду к смертному рождению из лона *Деваки*. ... Настало время мне проявить свою силу и освободить угнетенную землю от ее бремени". [114:1]

Затем хор ангелов воскликнул:

"При рождении этой любимой женщины у всей природы будет повод для ликования". [114:2]

В священной книге индусов, называемой "*Вишну-пурана*", мы читаем следующее:

"Восхваляемая богами, *Деваки* носила в своем чреве лотосооное божество, покровителя мира. . . .

"Ни один человек не мог вынести взгляда *Деваки* из-за окружавшего ее света, и те, кто созерцал ее сияние, чувствовали, что их умы помутились. Боги, невидимые для смертных, постоянно восхваляли ее с тех пор, как *Вишну* был заключен в ее личности". [114:3]

Снова читаем:

"Сам божественный *Вишну*, корень огромного вселенского древа, непостижимый для понимания всех богов, демонов, мудрецов и людей, прошлых, настоящих или грядущих, обожаемый Брахмой и всеми божествами, тот, кто без начала, середины и конца, будучи движим, чтобы освободить землю от ее бремени, спустился в лоно Деваки и родился как ее сын, Васудева", т.е., *Кришна*.[\[114:4\]](#)

Еще раз:

"Кришна - это сам *Верховный Брахма*, хотя это *тайна*[\[114:5\]](#) как Всевышний должен принимать форму человека."[\[114:6\]](#)

У индуистской веры в божественное воплощение есть, по крайней мере, одна логическая сторона, превышающая многие другие, заключающаяся в представлении о том, что Бог проявляет себя на земле всякий раз, когда слабость или ошибки человечества делают его присутствие необходимым. Мы находим эту идею выраженной в одной из их священных книг под названием "*Бхагават Гита*", где говорится:

"Я (сказал Всевышний) проявляюсь своей собственной силой, и всякий раз, когда в мире происходит упадок добродетели и восстание порока и несправедливости, Я проявляю себя, и таким образом я появляюсь из века в век для сохранения праведных, уничтожения нечестивых и утверждения добродетели".[\[114:7\]](#)

В "*Бхагават Гите*" Кришна говорит своему любимому ученику Арджуне:

"Тот, о Арджун, кто по убеждению признает мое божественное рождение (после оставления своей смертной формы), входит в меня".[\[115:1\]](#)

Он снова говорит:

Глупцы, не будучи знакомыми с моей высшей и божественной природой, как Господа всего сущего, презирают меня в этой человеческой форме, доверяя злему, дьявольскому и лживому принципу внутри них. Они полны тщетной надежды, тщетных усилий, тщетной мудрости и лишены разума; в то время как люди великого ума, доверяющиеся своей божественной природе, обнаруживают, что Я превыше всего и неподкупен, и служат мне своими сердцами, не искаженными другими богами".[\[115:2\]](#)

Следующим по значимости среди богорожденных и рожденных от Девы Спасителей Индии является *Будда*[\[115:3\]](#), который родился от Девы Майи или Марии. Он в милосердии покинул Рай и спустился на землю, потому что был преисполнен сострадания к грехам и страданиям человечества. Он стремился наставить их на лучший путь и взял их страдания на себя, чтобы искупить их преступления и смягчить наказание, которому они в противном случае неизбежно подверглись бы.[\[115:4\]](#)

Согласно *Фо-пен-хингу*,[\[115:5\]](#) когда Будда собирался спуститься с небес, чтобы родиться в мир, ангелы на небесах, взывая к жителям земли, сказали:

"Вы, смертные! украсьте свою землю! ибо Бодхисатва, великий Махасатва, вскоре спустится с Тушиты, чтобы родиться среди вас! готовьтесь и подготовьтесь! Будда вот-вот спустится и родится!"[115:6]

Матка, в которой находится Будда, подобна шкатулке, в которую помещена реликвия; никакое другое существо не может быть зачато в том же сосуде; обычные выделения не образуются; и с момента зачатия Маха-майя была свободна от страсти и жила в строжайшем воздержании.[115:7]

Нельзя не отметить сходство между этой легендой и доктриной о *вечной девственности* Марии, матери Иисуса. Мнение о том, что она когда-либо рожала других детей, было названо Епифанием и Иеронимом ересью задолго до того, как она возвысилась до того положения, которое занимает сейчас.[115:8]

Аббат Хук, французский миссионер, говоря о Будде, говорит:

В глазах буддистов этот персонаж иногда является человеком, а иногда богом, или, скорее, и тем, и другим одновременно, *божественным воплощением, человекобогом*; который пришел в мир, чтобы просветить людей, искупить их и указать им путь к безопасности.

"Эта идея искупления через *божественное воплощение* настолько распространена и популярна среди буддистов, что во время наших путешествий по Верхней Азии мы повсюду находили ее выраженной в четкой формуле. Если бы мы обратились к монголу или тибетцу с вопросом: "Кто такой Будда?", он бы немедленно ответил: "*Спаситель людей*." [116:1]

Далее он говорит:

"Чудесное рождение Будды, его жизнь и наставления содержат огромное количество моральных и догматических истин, исповедуемых христианством".[116:2]

Этот Ангел-Мессия считался богоизбранным и воплощенным посланником, наместником Бога. К Нему обращаются как к "Богу Богов", "Отцу мира", "Всемогущему и Всеведущему Правителю" и "Искупителю всех".[116:3] Его называют также "Святым", "Автором счастья", "Господом", "Обладателем Всего", "Тем, Кто Всемогущ и Вечно подлежит созерцанию", "Высшим Существом, Вечным", "Божество, достойное Поклонения самых достойных людей".[116:4] Амора — один из его последователей — обращается к нему так:

"Почтение тебе в образе Будды! Почтение тебе, Владыка Земли! Почтение тебе, воплощение Божества! О Вечном Едином! Почтение тебе, о Боже, в образе Бога Милосердия; избавителя от боли и неприятностей, Господа всего сущего, божества, хранителя вселенной, эмблемы милосердия".[116:5]

Записано, что воплощение Гаутамы Будды было вызвано нисхождением божественной силы, называемой "*Святой Дух*", на Девственную *Майю*. [116:6] Этот Святой Дух снизошел в виде *белого слона*. *Тики* объясняют это как указание на силу и мудрость.[117:1]

Воплощение ангела, которому суждено было стать Буддой, произошло духовным образом. Слон - символ силы и мудрости; а Будда считался органом божественной силы и мудрости, как его называют в Тиках. По этим причинам буддийские легенды описывают Будду как спустившегося

с небес в образе Слона в то место, где находилась Девственная Майя. Но, согласно китайским буддийским писаниям, именно Святой Дух, или *Шинг-Шин*, сошел на Девственную Майю. [117:2]

В *Фо-пен-хинге* говорится:

"Если мать во сне видит, как
белый слон входит в ее правый бок,
эта мать, когда она родит сына,
родит одного вождя всего мира (Будду);
Способного принести пользу любой плоти;
Одинаково балансирующего между предпочтениями и неприязнью;
Способного спасти и избавить мир и людей
Из глубокого моря страданий и печали". [117:3]

В книге проф. Можно увидеть "*Поклонение дереву и змее*" Фергюссона (фото xxxiii), изображающее Майю, мать Будды, спящей, и ей снится, что белый слон явился ей и вошел в ее утробу.

Этот сон, истолкованный брахманами, сведущими в *Ригведе*, рассматривался как возвещающий о воплощении того, кто в будущем должен был стать избавителем человечества от боли и печали. Фактически, это та форма, которую Благовещение приняло в буддийских легендах. [117:4]

"...Проснувшись,
Блаженство, превосходящее блаженство смертной матери, наполнило ее грудь,
И над половиной земли разлился прекрасный свет,
Предвещавший наступление утра. Могучие холмы содрогнулись; волны
Успокоились, убаюканные; все цветы, распускающиеся днем, распустились
В самый разгар полудня; до самых дальних преисподних
Долетела радость королевы, как когда теплое солнечное сияние озаряет
Лесные сумерки золотом, и во все глубины
Проник нежный шепот. "О вы, - сказал он,
- Мертвые, которым суждено жить, живые, которые умирают,
Восстаньте, услышьте и надейтесь! Будда пришел!",
После чего в Лимбосе воцарилось бесчисленное множество покоя
, и сердце мира затрепетало, и ветер подул
С неведомой свежестью над сушей и морями.
И когда наступило утро и это было рассказано,
Серые предсказатели снов сказали: "Сон хорош!
Рак находится в соединении с Солнцем;
Королева родит мальчика, святое дитя,
Обладающее чудесной мудростью, приносящее пользу всякой плоти,
Который освободит людей от невежества,
Или будет править миром, если он соизволит править."
Таким образом родился святой Будда".

На рис. 4, табличка xci., также проиллюстрирован тот же предмет. Профессор. Фергюссон, ссылаясь на него, говорит:

"Рис. 4 - это еще одна версия легенды, которая повторяется чаще, чем почти любая другая в буддийских писаниях. У их художников она была такой же любимой, как Благовещение и Рождество Христово у христианских художников".[118:1]

Когда *аватар* Будды спустился из областей душ и вошел в тело Девственницы Майи, ее лоно внезапно приняло вид чистого кристалла, в котором появился Будда, прекрасный, как цветок, стоящий на коленях и опирающийся на руки.[118:2]

Представителем Будды на земле является *Далай-лама*, или *Великий лама*, Верховный жрец татар. Он считается наместником Бога, обладающим властью раздавать божественные благословения, кому пожелает, и считается среди буддистов своего рода божественным существом. Он - папа буддизма.[118:3]

Усиамцев был Бог и Спаситель, рожденный Девственницей, которого они называли *Кодом*. Его мать, прекрасная юная девственница, получив вдохновение с небес, покинула общество людей и забрела в самые безлюдные уголки огромного леса, чтобы там ожидать пришествия бога, о котором давно было объявлено человечеству. Однажды, когда она простиралась ниц в молитве, ее *оплодотворили солнечные лучи*. После этого она удалилась на берег озера между Сиамом и Камбоджей, где у нее родился "*небесный мальчик*", которого она поместила в складки *лотоса*, раскрывшегося, чтобы принять его. Когда мальчик вырос, он стал вундеркиндом мудрости, совершал чудеса и т.д.[118:4]

Первые европейцы, посетившие мыс Коморин, самую южную оконечность полуострова Индостан, были удивлены, обнаружив, что жители поклоняются Господу и Спасителю, которого они называли *Саливахана*. Они рассказали, что его отца звали Тайшака, но что он был *божественным младенцем от Девственницы*, фактически воплощением Верховного *Вишну*. [119:1]

Вера в рожденного девой богочеловека присутствует в религиях Китая. Как отмечает сэр Джон Фрэнсис Дэвис, [119: 2] "Мифология Китая имеет общие черты со всеми другими нациями, и под этой рубрикой мы должны отнести людей, именуемых *Фо-хи* (или *Фух-хе*), *Шин-нун*, *Хоанг-ти* и их непосредственных преемников, которые, подобно полубогам и героям греческих басен, спасли человечество своими способностями или предприимчивостью от самого примитивного варварства и с тех пор были наделены *сверхчеловеческие* качества. Об этих людях рассказывают о самых экстравагантных способностях и приписывают им самые несообразные качества".

Дин Милман в своей "Истории христианства" (том i, стр. 97) ссылается на распространенную среди китайцев традицию о том, что *Фо Хи* родился от девственницы; и отмечает, что первые миссионеры-иезуиты, побывавшие в Китае, были потрясены, обнаружив в мифологии этой страны аналог истории о деве Иудейской.

Говорят, что *Фо Хи* родился в 3463 году до нашей эры, и, согласно некоторым китайским писателям, с него начинается историческая эпоха и основание империи. Когда его мать зачала его в своем чреве, было видно, как ее окружает радуга. [119:3]

Китайские традиции, касающиеся рождения Фо-хи, некоторые из них в высшей степени поэтичны. То, что получило самое широкое признание, заключается в следующем:

"Три нимфы спустились с небес, чтобы омыться в реке; но едва они успели туда добраться, как на одном из их одеяний появилась травалотос с коралловыми плодами на нем. Они не могли себе представить, откуда это взялось, и у одной возникло искушение попробовать это, в результате чего она забеременела и родила мальчика, который впоследствии стал великим человеком, основателем религии, завоевателем и законодателем".[119:4]

Секта *Чака*, которая, очевидно, является искажением буддизма, утверждает, что их учитель также был сверхъестественного происхождения. Альварес Семедо, говоря о них, говорит:

"Третья религиозная секта среди китайцев происходит из Индии, из частей Индостана, которую они называют *Ксака*, по имени ее основателя, о котором они рассказывают, что он был зачат своей матерью Майей от белого слона, которого она видела во сне, и для большей чистоты она родила его с одного из своих боков".[120:1]

Лао-киун, иногда называемый *Лао-цзы*, который, как говорят, родился на третьем году правления императора *Тин-вана* из династии Чжоу (604 г. до н.э.), был еще одним человеком, родившимся чудесным образом. Он приобрел великую репутацию святоши, и о его рождении рассказывали удивительные истории. Говорили, что он существовал вечно; что он спустился на землю и был рожден от девственницы с черным цветом лица, которую описывали "изумительной и прекрасной, как яшма". Ему воздвигались великолепные храмы, и ему поклонялись как богу. Его учеников называли "Небесными Учителями". Они прививали большую нежность к животным и считали строгое безбрачие необходимым для достижения совершенной святости. Лао-гюн верил в *Единобога* которого он называл *Дао*, а секта, которую он основал, называется *Дао-цзе*, или "Секта Разума". Сэр Томас Торнтон, говоря о нем, говорит:

Мифологическая история этого "принца доктрины *Тау*", распространенная среди его последователей, *представляет его как божественную эманацию, воплощенную в человеческом обличье*. Они называют его "высочайшим и достопочтенным принцем золотых врат дворца *гениев*" и говорят, что он снизошел до контакта с человечеством, когда соединился с "чудесной и превосходной Девой из яшмы". Как и Будда, он вышел из материнства и родился под деревом.

"Легенды о *Тао-цзе* заявляют, что их основатель существовал задолго до рождения элементов в Великом Абсолюте; что он является "чистой сущностью теен"; что он является "изначальным предком первичного дыхания жизни"; и что он придал форму небесам и земле".[120:2]

Мсье Ле Конт говорит:

"Те, кто провозгласили это (религию *Дао-цзы*) своим делом, называются *Тянь-сэ*, то есть "Небесными врачами"; у них есть дома (Монастыри), предоставленные им для совместного проживания в обществе; они возводят в разных частях города храмы своему учителю, а король и народ почитают его *божественным* поклонением".

Юй был еще одним *девственно рожденным* китайским мудрецом, который, как говорят, жил на земле много веков назад. Конфуций — как будто его спросили о нем — говорит: "Я не вижу

никаких недостатков в характере Юя. Он был трезв в еде и питье и в высшей степени благочестив по отношению к духам и предкам".[120:3]

Хау-ки, китайский герой, имел сверхъестественное происхождение.

Ниже приводится история его рождения, согласно "Ши-Кингу":

"Его мать, которая была бездетной, принесла чистое подношение и принесла жертву, чтобы ее бездетность была устранена. Затем она наступила на отпечаток пальца ноги, оставленный Богом, и была перенесена,[121:1] в большое место, где она отдыхала. Она забеременела; она жила уединенно; она родила и вскормила сына, которого назвали *Хау-ки*. Когда она исполнила положенный срок, ее первенец родился как ягненок. Не было ни надрыва, ни разрывания, ни ушиба, ни обиды; это показывало, каким замечательным он будет. Разве Бог не дал ей утешения? Разве он не принял ее чистое приношение и жертву, чтобы она так легко родила своего сына?"[121:2]

Даже трезвый Конфуций (родился в 501 году до н.э.) имел сверхъестественное происхождение. Самым важным событием в истории китайской литературы и этики является рождение *Кун-фу-цзы* (Конфуция), как с точки зрения его влияния на моральную организацию этой великой империи, так и с точки зрения изучения китайской философии в Европе.

Кун-фу-цзе (что означает "мудрый Кун" или "мудрое совершенство") имел *королевское происхождение*; и его семья была самой древней в империи, поскольку его генеалогия прослеживалась непосредственно до Хван-те, предполагаемого организатора государства, первого императора полуисторического периода (начало 2696 г. до н.э.).

При его рождении появилось огромное четвероногое животное по имени Ке-линь, которое предсказало, что новорожденный младенец "будет королем без трона и территории". Два дракона парили над ложем *Йен-ши* (его матери), и пять небесных мудрецов, или ангелов, вошли в момент рождения чудесного ребенка; в воздухе раздавались небесные звуки, и гармоничные аккорды следовали друг за другом, быстрые и насыщенные. Так Конфуций появился на свет.

Его учеников, которым предстояло разъяснять его заповеди, было семьдесят два человека, *двенадцать* из которых были его обычными спутниками, хранителями его мыслей и свидетелями всех его действий. Он подробно объяснил им свои доктрины и поручил им их распространение после своей смерти. Янь Хвуй был его любимым учеником, который, по его мнению, достиг высшей степени нравственного совершенства. Конфуций обращался к нему с большой любовью, что означало, что он в основном полагался на него в выполнении своей работы.[121:3]

Даже в семнадцатом веке нашей эры мы находим в Китае миф о Боге, рожденном девой.[121:4]

Все эти богорожденные и непорочно рожденные люди назывались *Тянь-цзе*, то есть "Сынами Неба".

Если из Китая мы обратимся к Египту, то обнаружим, что за века до Иисуса из Назарета божество-посредник, рожденное девственницей и не имеющее мирского отца, было частью египетской веры.[122:1]

Гор, носивший эпитет "Спаситель", был рожден от девы Исиды. "Его рождение было одной из величайших тайн египетской религии. Изображения, представляющие это, появляются на стенах храмов".[122:2] Он - "вторая эманация Амона, сына, которого он породил".[122:3] Египетские памятники изображают младенца-Спасителя на руках своей девственной матери или сидящим у нее на коленях.[122:4] Надпись на памятнике, переведенная Шампольоном, гласит так:

"О ты, мститель, Бог, сын Бога; О ты, мститель, Гор, проявленный Осирисом, порожденный богиней Исидой".[122:5]

Египетский бог *Ра* родился со стороны своей матери, *но не был зачат*.[122:6]

Древние египтяне также обожествляли королей и героев, точно так же, как древние греки и римляне. Египетский царь стал, в некотором смысле, "наместником Бога на земле, непогрешимым и олицетворенным божеством".[122:7]

П. Ле Паж Ренуф в своих Лекциях Хибберта о религии Древнего Египта говорит:

Я не должен заканчивать эту часть моей темы, не сославшись на веру в то, что правящий правитель Египта был живым образом и наместником бога Солнца (*Ра*). *Он был наделен атрибутами божественности*, причем в самые ранние времена, о чем мы располагаем монументальными свидетельствами".[122:8]

Менес, который, как говорят, был первым царем Египта, считался богом.[122:9]

Почти все храмы на левом берегу Нила, в Фивах, были построены с учетом поклонения фараонам, их основателям, после их смерти.[122:10]

На стене одного из таких фиванских храмов можно увидеть картину, изображающую бога Тота — посланника Бога, — говорящего деве, королеве Маутмес, что она должна родить *божественного сына*, который станет царем *Амунотфом III*.[123:1]

Надпись, найденная в Египте, заставляет бога *Ра* говорить своему сыну Рамзесу III:

"Я - твой отец; от меня рождены все твои члены как божественные; Я сформировал твой облик, подобный мендесийскому богу; Я породил тебя, оплодотворив твою достопочтенную мать".[123:2]

Раам-сес, или *Ра-месес*, означает "Сын Солнца", а *Рамсес Хекан*, имя Рамсеса III, означает "порожденный Ра (Солнцем), принц Ана (Гелиополиса)".[123:3]

"*Тотмес III* на табличке из Карнака делает подношения своим предшественникам; то же самое делает *Рамсес* на табличке из Абидоса. Еще при жизни египетского царя называли "*Милосердный Бог*".[123:4]

Древние вавилоняне также верили, что их цари были богами на земле. Отрывок из перевода Мено великой надписи Навуходоносора гласит:

"Я Набу-кудер-усур. . первенец Небу-пал-усура, царя Вавилона. Сам бог *Бел* создал меня, бог *Мардук* породил меня и вложил зародыш моей жизни в утробу моей матери".[123:5]

В жизни *Зороастра*, законодателя *персов*, очевидны общие мифы. Он родился в невинности, от непорочного зачатия, от луча Божественного Разума. Как только он родился, сияние его тела озарило всю комнату.[123:6] Платон сообщает нам, что Зороастр, как говорили, был "сыном Оромасда, это имя персы дали Верховному Богу"[123:7] — следовательно, он был *Сыном Бога*.

С Востока мы обратимся к Западу и обнаружим, что многие из древних героев греческой и римской мифологии считались божественного происхождения, представлялись как люди, обладающие богоподобным обликом, силой и мужеством; считалось, что они жили на земле в отдаленные, смутные века истории нации; что при жизни они были заняты захватывающими приключениями и выдающимися заслугами в деле развития человеческой цивилизации, а после смерти, в некоторых случаях, были переведены для жизни среди богов и имели право на жертвоприношения и поклонение. В гостеприимном Пантеоне греков и римлян всегда была готова ниша для каждого нового божества, которое могло предъявить респектабельные документы.

Христианский отец Иустин Мученик говорит:

"Когда до ушей дьявола дошло, что пророки предсказали пришествие Христа (*Сына Божьего*), он заставил *языческих поэтов* выдвинуть великое множество тех, кого следовало бы назвать *сынами Юпитера*. Дьявол закладывает в это свой план, чтобы заставить людей вообразить, что *истинная* история Христа имела тот же характер, что и *невероятные басни*, рассказанные о сынах Юпитера".

Среди этих "сыновей Юпитера" можно упомянуть следующих: *Геракл* был сыном Юпитера от смертной матери, Алкмены, царицы Фив.[124:1] Зевс, бог богов, говорил о *Геракле*, своем сыне, и сказал: "В этот день родится дитя из рода Персея, которое будет самым могущественным из сынов человеческих".[124:2]

Вакх был сыном Юпитера и смертной матери Семелы, дочери Кадма, царя Фив.[124:3] Как говорит Монфокон, "Поэты прославляют сына Юпитера и Семелы и представляют его памятники".[124:4]

Вакх создан для того, чтобы сказать:

"Я, сын Деуса, пришел в эту страну Фив, Вакх, которого некогда родила Семела, дочь Кадма, будучи освобожден несущим молнии пламенем: *и, приняв смертную форму* вместо божественной, я прибыл к источникам Дирче и водам Исмена".[124:5]

Амфион был сыном Юпитера и смертной матери Антиопы, дочери Никита, царя Беотии.[124:6]

Прометей, чье имя происходит от греческого слова, означающего предвидение и провидение, был божеством, объединившим божественную и человеческую природу в одном лице и, по общему признанию, одновременно человеком и богом.[124:7]

Персей был сыном Юпитера от девы Данаи, дочери Акрисия, царя Аргоса.[124:8] Ему были оказаны Божественные почести, и в Афинах ему был воздвигнут храм.[124:9]

Иустин Мученик (140 г. н. э.) в своей Апологии императору Адриану говорит:

"Объявляя Логос, первенца от Бога, нашего Учителя, Иисуса Христа, рожденным от девы, без какой-либо человеческой примеси, мы (христиане) *говорим этим не больше того, что вы (язычники) говорите о тех, кого вы называете Сынами Юпитера*. Ибо вам не нужно объяснять, каких сыновей самые популярные среди вас писатели приписывают Юпитеру. . . .

"Что касается Сына Божьего, называемого Иисусом, должны ли мы допустить, чтобы он был не более чем человеком, все же титул "Сын Божий" очень оправдан из-за его мудрости, учитывая, что вы (язычники) поклоняетесь своему Меркурию под названием Слова, посланника Божьего. . . .

"Что касается его (Иисуса Христа) рождения от девы, *у вас есть свой Персей, чтобы уравновесить это*." [125:1]

Меркурий был сыном Юпитера и смертной матери Майи, дочери Атласа. Говорят, что Киллена в Аркадии была местом его рождения и воспитания, и там ему был воздвигнут великолепный храм. [125:2]

Эол, царь Липарских островов, близ Сицилии, был сыном Юпитера и смертной матери Акасты. [125:3]

Аполлон был сыном Юпитера и смертной матери Латоны. [125:4] Подобно Будде и Лаокиуну, Аполлон, по словам эфесян, родился под деревом; Латона, укрывшаяся под оливковым деревом, была доставлена туда. [125:5] Тогда была радость среди бессмертных богов на Олимпе, и Земля смеялась под улыбкой Небес. [125:6]

Этолий, который, как говорят, был одним из организаторов орфических игр, был сыном Юпитера от смертной матери Протогении. [125:7]

Аркас был сыном Юпитера и смертной матери. [125:8]

Арокл был сыном Юпитера и смертной матери. [125:9]

Мы могли бы продолжить и привести имена еще многих сыновей Юпитера, но, как мы полагаем, было замечено достаточно, чтобы показать, по словам Юстина, что у Юпитера было великое "множество сыновей". "Образы самоограничения, силы, используемой на благо других, занимают видное место в жизни всех или почти всех героев, рожденных Зевсом". [125:10]

Этот Юпитер, родивший так много сыновей, был верховным богом язычников. По словам *Орфея*:

"Юпитер всемогущ; первый и последний, глава и середина; Юпитер, податель всего сущего, основание земли и звездных небес". [125:11]

Древние римляне имели обыкновение обожествлять своих живых и ушедших императоров и присваивали им титул Divus, или Божественный Единый. По всей империи требовалось, чтобы императорам воздавались божественные почести. [125:12] У них была церемония, называемая *Апофеозом*, или обожествлением. После этой церемонии новому божеству были воздвигнуты храмы, алтари и изображения с атрибутами божественности. Евсевий, Тертуллиан и Златоуст рассказывают, что Тиберий предложил римскому сенату апофеоз, или обожествление Иисуса Христа. [126:1] Элиус Лампридий в своей книге "Жизнь Александра Севера" (который правил в 222-235 годах н.э.) говорит:

"У этого императора было две личные часовни, одна почетнее другой; и в первой были помещены обожествленные императоры, а также некоторые выдающиеся добрые люди, среди них Авраам, Христос и Орфей".[126:2]

Ромул, который, как говорят, был основателем Рима, считался сыном Божьим от чистой девы Реи-Сильвии.[126:3] Некто Юлий Прокул принес торжественную клятву, что ему явился сам Ромул и приказал сообщить Сенату о том, что он призван на собрание богов под именем Квирин.[126:4]

Предполагалось, что у Юлия Цезаря отцом был бог.[126:5]

Также считалось, что Август Цезарь имел небесное происхождение, и ему воздавались все почести как божественной личности.[126:6] Его божественность выражена Вергилием в следующих строках:

"...Обрати, обрати взор твой, узри здесь божественную расу твою,
Узри свой собственный имперский римский Синус:
Цезарь со всеми юлианскими именами;
Посмотри, куда восходят славные ряды сегодня! -
Это — это он — *вождь, так давно предсказанный*,
Благословивший землю, где в древности правил Сатурн,
И подаривший лирнейским королевствам второй золотой глаз!
Обещанный принц, *Август божественный*,
Из рода Цезаря и бессмертного потомка Юпитера.

"Почести, воздаваемые богам, - говорит Тацит, - больше не были священными: Август требовал равного поклонения. Ему строили храмы и воздвигали статуи; смертному человеку поклонялись, и были назначены священники и понтифики, которые оказывали ему нечестивое почтение".[126:8]

Божественные почести были возданы памяти Клавдия после его смерти, и он был причислен к числу богов. Титулы "Наш Господь", "Наш Учитель" и "Наш Бог" были даны римским императорам еще при жизни.[126:9]

В обожествлении цезарей свидетельство под присягой о том, что орел вылетел из погребальной кучи к небесам, который, как предполагалось, должен был унести душу умершего, было установленным доказательством их божественности.[127:1]

Александр Македонский, царь Македонии (родился в 356 году до н. э.), чей гений и необычайный успех возвысили над обычными людьми, считался богом на земле.[127:2] Считалось, что он был сыном Юпитера от смертной матери Олимпиады.

Александр однажды посетил храм Юпитера Амона, расположенный в оазисе в Ливийской пустыне, и тамошний Оракул провозгласил его сыном бога. Впоследствии он издавал свои приказы, письма, декреты и т. Д., называя себя "Александр, сын Юпитера Аммона".[127:3]

Слова оракула, провозгласившего его божественным, были следующими, говорит Сократ:

"Пусть горят алтари и льются благовония, пожалуйста, Юпитер, Минерва эйк;
Могущественный Принц, хотя природа и хрупка, ты должен искать его благосклонности,
Ибо Юпитер с небес на землю послал его, о чудо! Александр кинг,
Как Бог, он приходит править землей и устанавливать справедливые законы".[127:4]

Птолемей, который был одним из военачальников Александра в его восточных походах и в руки которого попал Египет после смерти Александра, также считался человеком божественного происхождения. При осаде Родоса Птолемей оказал горожанам такую выдающуюся услугу, что в благодарность они воздали ему *божественные почести* и приветствовали его титулом *Сотера*, то есть Спасителя. Этим обозначением "*Птолемей Сотер*" он отличается от последующих царей македонской династии в Египте.[127:5]

Кир, царь Персии, как полагали, имел *божественное происхождение*; его называли "*Христом*", или "*Помазанником Божиим*", и Божиим посланником.[127:6]

Платон, родившийся в Афинах в 429 году до н. э., считался сыном Бога от *непорочной девы* по имени Периктиона.[127:7]

Предполагаемому отцу Платона (Арису) во сне было сказано уважать личность своей жены до тех пор, пока не родится ребенок, которым она тогда была беременна от бога.[127:8]

Профессор. Дрейпер, говоря о Платоне, говорит:

"Египетские последователи Платона с гневом посмотрели бы на тех, кто отверг легенду о том, что Периктиона, мать этого великого философа, непорочная девственница, пережила непорочное зачатие под влиянием (бога) Аполлона, *и что бог объявил Арису, с которым она была обручена, происхождение ребенка*."[128:1]

Здесь мы имеем дело с легендой об ангеле— явившемся Иосифу, с которым была обручена Мария, в которую ученики Платона верили за столетия до времен Иисуса Христа, с той лишь разницей, что деву звали Периктионе вместо Марии, а доверчивого мужа звали Арис вместо Иосифа. У нас есть еще один подобный случай.

Матери Аполлония (41 г. до н. э.) бог, явившийся ей, сообщил, *что он сам должен родиться от нее*. [128:2] Со временем она родила Аполлония, который стал великим религиозным учителем и творцом чудес.[128:3]

Пифагору, родившемуся около 570 года до нашей эры, воздавались божественные почести. Говорят, что его мать забеременела от *призрака*, или Святого Духа. Его отцу — или приемному отцу - также сообщили, что его жена должна родить сына, который должен стать благодетелем человечества.[128:4]

Эскулапий, великий исполнитель чудес,[128:5] предполагалось, что он был сыном бога и мирской матери Коронида. Мессенянам, которые обратились к дельфийскому оракулу, чтобы узнать, где родился Эскулапий и от каких родителей, сообщили, что его отцом был бог, его матерью - Коронида, и что их сын родился в Эпидавре.

Коронида, чтобы скрыть свою беременность от отца, отправилась в Эпидавр, где у нее родился сын, которого она выставила на всеобщее обозрение на горе. Аристен, пастух козьего стада,

отправившийся на поиски пропавших из его загона козы и собаки, обнаружил ребенка, которого он отнес бы к себе домой, если бы, приблизившись, чтобы поднять его с земли, неувидел его голову, окруженную огненными лучами, что заставило его поверить, что ребенок божественный. Вскоре "Голос славы" опубликовал сообщение о рождении чудесного младенца, на которое люди стекались со всех сторон, чтобы увидеть это рожденное небесами дитя.[128:6]

Будучи почитаемым как бог в Финикии и Египте, его почитание перешло в Грецию и Рим.[128:7]

Симон Самарянин, прозванный "Волхвом" или "Волшебником", который был современником Иисуса, считался богом. В Риме, где он творил удивительные чудеса, его почитали как бога, а его изображение поместили среди богов.[129:1]

Иустин Мученик, цитируемый Евсевием, сообщает нам, что Симон Волхв пользовался большим почетом у римлян. Что его считали богом и что ему поклонялись как таковому. Между двумя мостами на реке Тибрис можно было увидеть такую надпись: "Simoni Deo Sancto", то есть "Симону Святому Богу".[129:2]

У всех героев северных народов (датчан, шведов, норвежцев и исландцев) было принято говорить о себе как о происхождении от их верховного божества, *Одина*. Историки тех времен, то есть поэты, никогда не упускали случая воздать такую же честь всем тем, кому они воспевали хвалу; и таким образом они умножали потомков Одина настолько, насколько находили удобным. Первороденным сыном Одина был Тор, которого Эдды называют самым доблестным из его сыновей. "Бальдр Добрый", "Милосердный Спаситель", был сыном Верховного Одина и богини Фригг, поклонение которой было перенесено на поклонение Деве Марии.[129:3]

В мифологических системах *Амери*ки бог, рожденный девственницей, признавался не менее четко, чем в мифологических системах Старого Света. Среди диких племен его происхождение и характер были, по очевидным причинам, сильно запутаны; но среди более развитых народов он занимал вполне определенное положение. Среди народов Анауака он носил имя *Кецалькоатль* пользовался величайшим почитанием.

За века до высадки Колумба на ее берегах жители древней Мексики поклонялись "Спасителю", как они его называли (*Кецалькоатлю*), который родился от чистой девственницы.[129:4] Посланник с небес объявил своей матери, что она должна родить сына без связи с мужчиной.[129:5] Лорд Кингсборо сообщает нам, что благовещение *девы Сочикецаль*, матери *Кецалькоатля*, которую называли "*Царицей Небес*"[129:6]— было предметом мексиканского иероглифа.[129:7]

Посланник был послан с небес к этой деве, у которой было две сестры, *Цочитлике* и *Конатлике*. "Эти трое были одни в доме, двое из них, увидев посланца с небес, умерли от страха, *Сочикецаль* осталась жива, и посол объявил ей, что такова воля Божья, чтобы она зачала сына".[130:1] Следовательно, согласно предсказанию, она "зачала сына, вне связи с человеком, которого называли *Кецалькоатлем*".[130:2]

Доктор Дэниел Бринтон в своих "Мифах Нового Света" говорит:

"Центральной фигурой мифологии толтеков является *Кецалькоатль*. Не автор книг о древней Мексике, но ему есть что сказать о славных днях, когда он правил этой страной. Никто не отрицает, что он был богом. *Он родился от девственницы* в земле *Тула* или *Тлопаллана*.^[130:3]

У майя с *Юкатана* был бог, рожденный девственницей, полностью соответствующий Кецалькоатлю, если только он не был тем же самым под другим именем, - гипотеза, очень хорошо подтверждаемая очевидной связью между мифологиями Мексики и майя. Его звали *Зама*, и он был единородным сыном их верховного бога *Кинчахана*.^[130:4]

Умуйсков из Колумбии был похожий бог-герой. Согласно их традиционной истории, он носил имя *Бочица*. Он был воплощением Великого Отца, чей суверенитет и отеческую заботу он символизировал.^[130:5]

Жители *Никарагуа* называли своего главного бога *Томатхойо*; и говорили, что у него был *сын*, который спустился на землю по имени *Теотбилахе*, и что он был их главным наставником.^[130:6]

Мы находим соответствующего персонажа в традиционной истории *Перу*. Солнце — бог перуанцев — сожалея об их жалком положении, ниспослало своего сына, *Манко Капака*, чтобы наставить их в религии и т.д.^[130:7]

У нас также есть следы сходного персонажа в традиционном *Вотане* из *Гватемалы*; но наши сведения о нем более расплывчаты, чем в вышеупомянутых случаях.

Мы находим этот традиционный символ в странах и у племен, где мы менее всего склонны подозревать о его существовании. В *Бразилии*, помимо распространенной веры в эпоху насилия, в течение которой мир был разрушен водой, существует традиция о сверхъестественном персонаже по имени *Зоме*, история которого в некоторых отношениях похожа на историю Кецалькоатля.^[130:8]

У полукцивилизованных земледельческих племен *Флориды* были похожие традиции. У *чероки*, в частности, был священник и законодатель, *по сути соответствующий Кецалькоатлю и Бочице*. Он был их великим пророком и носил имя *Васи*. "Он рассказал им, что было от начала мира и что будет дальше, и дал людям все указания, что сделать. Он назначил им праздники и посты, а также все церемонии их религии и повелел им повиноваться его указаниям из поколения в поколение".^[131:1]

Среди диких племен преобладали те же представления. *Эдуары* калифорнийцев учили, что существует верховный Творец, *Нипарага*, и что его сын, *Куагагап*, спустился на землю и наставил индейцев в религии и т.д. В конце концов, из ненависти индейцы убили его; но, хотя он и мертв, он нетленен и прекрасен. Ему они поклоняются как *посреднической силе* между землей и Верховным Нипарагой.^[131:2]

У *ирокезов* также было благотворное существо, соединявшее в себе черты бога и человека, которого звали *Таренгаваган*. Он передал им знание законов Великого Духа, установил их форму правления и т.д.^[131:3]

Среди *алгонкинов*, и особенно среди *оджибвеев* и других остатков этого племени Северо-запада, этот великий учитель среднего уровня (названный мистером Скулкрафтом в его "*Записках ирокезов*" "великим воплощением северо-запада") полностью признан. Он носит имя

Мичабу и представлен как *первенец великого небесного Маниту*, или Духа, от земной матери, и почитается другом и защитником человеческой расы.[131:4]

Я думаю, теперь мы можем сказать вместе с мсье Дюпюи, что "идея Бога, сошедшего на землю, чтобы спасти человечество, не является ни новой, ни особенной для христиан", а вместе с Цицероном, великим римским оратором и философом, что "храбрые, знаменитые или могущественные люди после смерти стали *богами*, и это те самые люди, которым мы привыкли поклоняться".

Принимая как должное, что синоптические Евангелия являются историческими, нет никаких доказательств того, что Иисус когда-либо утверждал, что он Бог; с другой стороны, это совсем наоборот.[131:5] Как говорит виконт Эмберли: "Лучшим доказательством этого является то, что Иисус никогда, ни в какой период своей жизни, не желал, чтобы его последователи поклонялись ему ни как Богу, ни как Сыну Божьему", в том смысле, в каком это понимается сейчас. Если бы он верил в себя так, как впоследствии верили в него его последователи, что он был одним из составных лиц божественной Троицы, он, должно быть, повелел бы своим Апостолам как самим обращаться к нему в молитве, так и желать, чтобы их новообращенные поступали так же. Совершенно очевидно, что он не сделал ничего подобного и что они никогда не предполагали, что он мог это сделать.

Вере в Иисуса как *мессию* учили как первой догме христианства, но поклонению Иисусу как Богу не учили вообще.

Но в этом вопросе нам не остается полагаться на догадки. Слова, вложенные в уста Иисуса, просты. При каждом удобном случае он заявлял о своей *неполноценности перед Отцом*, хотя, поскольку никто тогда и не мечтал о его равенстве, естественно, что такие случаи не должны были быть частыми.

Он поставил себя *ниже в знании*, когда сказал, что о дне и часе судного дня никто не знал, ни ангелы на небесах, ни Сын; никто, кроме Отца.[132:1]

Он поставил себя *ниже во власти*, сказав, что места по правую и левую руку от него в царстве небесном не принадлежат ему.[132:2]

Он поставил себя *ниже в добродетели*, когда пожелал, чтобы некий человек не обращался к нему "Добрый Учитель", ибо не было никого доброго, кроме Бога.[132:3]

Слова его молитвы в Гефсимании "все возможно для *тебя*" подразумевают, что для *него* все было *невозможно*, в то время как ее заключение "не то, что я хочу, но то, что *ты хочешь*" указывает на подчинение вышестоящему, а не на простое выполнение его собственной цели.[132:4] Действительно, вся молитва была бы насмешкой, бесполезной ни для какой цели, кроме обмана его учеников, если бы он сам был идентичен Существу, которому молился, и своей смертью просто претворял в жизнь их общие советы. В то время как крик агонии с креста: "Боже мой, Боже мой! почему *ты оставил меня?*"[132:5] была бы совершенно бессмысленной, если бы *оставленный человек* и *оставляющий человек* были *одним и тем же*.

Тогда либо мы должны предположить, что язык Иисуса был передан неверно, либо мы должны признать, что он ни на мгновение не претендовал на то, чтобы быть равным, соечным или единосущным Богу.

Из обеих генеалогий также с необходимостью следует,[133:1] что их составители не сомневались в том, что *Иосиф* был отцом Иисуса. В противном случае нисхождение Иосифа не имело бы ни малейшего отношения к делу. Все попытки примирить это несоответствие с доктриной Ангела-Мессии оказались безуспешными, хотя наиболее образованные христианские богословы на протяжении многих поколений пытались это сделать.

То же самое относится и к рассказам о Представлении в Храме,[133:2] и о младенце Иисусе в Иерусалиме,[133:3] *Иосифа называют его отцом*. Иисус неоднократно описывается как *сын плотника*,[133:4] или *сын Иосифа*, без малейшего указания на то, что выражение не совсем соответствует факту.[133:5]

Если его родители не понимают его, когда он в двенадцать лет говорит, что должен заниматься делом своего Отца;[133:6] если впоследствии он заявляет, что не находит веры среди своих ближайших родственников;[133:7] если он возвышает своих верных учеников над своей *неверующей матерью* и братьями;[133:8] прежде всего, если Мария и другие ее сыновья приписывают его пророческий энтузиазм *безумию*;[\[133:9\]](#) — тогда недостоверный характер этих историй о его рождении абсолютно несомненен. Если бы хотя бы *малое* из того, что они нам рассказывают, было правдой, то, по крайней мере, *Мария* поверила бы в Иисуса и не была бы настолько неспособна понять его.[\[133:10\]](#)

В Евангелии от Марка, которое, по крайней мере, в этом отношении наиболее точно соответствует старой апостольской традиции, ни слова не говорится о *Вифлееме или чудесном рождении*. Община Иерусалима, к которой принадлежали Мария и братья Иисуса,[\[133:11\]](#) и которой руководил старший из них, Иаков,[\[133:12\]](#), возможно, ничего не знала об этом; для более поздних иудео-христианских общин так называемые эбиониты, которые произошли от общины в Иерусалиме, называли Иисуса *сын Иосифа*. Более того, история о том, что *Святой Дух* был отцом Иисуса, должно быть, возникла среди *греков* или где-то еще, а не среди первых верующих, которые были евреями, поскольку еврейское слово, обозначающее *дух*, имеет *женский род*.[\[134:1\]](#)

Непосредственными преемниками "собраний в Иерусалиме", к которому принадлежали Мария, мать Иисуса, и его братья, были, как мы видели, эбиониты. Евсевий, первый церковный историк (родился в 264 году н.э.), говоря о *евеионитах* (т. е. "бедных людях"), сообщает нам, что они верили, что Иисус был "*простым и заурядным человеком*", рожденным, как и все люди, "*от Марии и ее мужа*".[\[134:2\]](#)

Говорят, что взгляды эбионитов на Иисуса были заимствованы из Евангелия от Матфея, *и из того, что они узнали непосредственно от апостолов*. Матфей был слушателем Иисуса, спутником апостолов, видел Марию и, без сомнения, беседовал с ней. Когда он писал свое Евангелие, все было свежо в его памяти, и с его стороны при написании "Жизни Иисуса" не могло быть цели излагать ложь или опускать важные истины, чтобы обмануть своих соотечественников. Если бы то, что говорится в *вставленных* первых двух главах о чудесном рождении Иисуса, было правдой, Матфей должен был бы знать об этом; и, зная это, почему он должен был опускать это при описании жизни Иисуса?[\[134:3\]](#)

Евиониты, или назаряне, как их называли ранее, были отвергнуты евреями *как отступники*, а египетскими и римскими христианами *как еретики*, поэтому, пока они полностью не исчезнут, их история - это история тиранических преследований. Хотя некоторые следы этой устаревшей

секты можно обнаружить еще в четвертом веке, они незаметно растворились либо в римско-христианской церкви, либо в еврейской синагоге, [\[134:4\]](#) и вместе с ними погибло *оригинальное Евангелие от Матфея, единственное Евангелие, написанное апостолом*.

"Кому там, где массы людей горят желанием разорвать оковы времени и смысла, обожествлять и боготворить, нужен то, что кажется рожденным на земле, прозаическим фактом? Горе человеку, который осмеливается вмешиваться в это! Горе даже секте верных эбионитов, и даже на самой земле Палестины, которая осмеливается поддерживать более раннюю, более скромную традицию! Они быстро становятся еретиками, клеветниками, богохульниками, хотя и с санкции Иакова, брата Господня".

Эдвард Гиббон, говоря об этой самой несчастной секте, говорит:

"Похвальное уважение к чести первых прозелитов укрепило веру, надежду, желание, чтобы эбиониты или, по крайней мере, назаряне отличались только своим упрямым упорством в соблюдении моисеевых обрядов. Их церкви исчезли, *их книги уничтожены*, их скрытая свобода могла бы позволить свободу вероисповедания, а мягкость их младенческого вероучения была бы по-разному сформирована трехсотлетним рвением предрассудков. И все же самая милосердная критика должна отказать этим сектантам в каком-либо знании чистой и подлинной *божественности Христа*. Воспитанные в школе еврейских пророчеств и предрассудков, они никогда не учились ставить свою надежду выше *человеческого* и брэнного Мессии. Если у них хватило смелости приветствовать своего короля, когда он появился в плебейском наряде, то их самые грубые опасения были неспособны распознать их Бога, *который старательно маскировал свой небесный характер под именем и личностью смертного*.

"Близкие спутники Иисуса из Назарета беседовали со своим другом и соотечественником, который во всех действиях разумной и человеческой жизни казался одного вида с ними самими. Его переход от младенчества к юности и возмужанию был отмечен регулярным увеличением роста и мудрости; и после мучительных душевных и телесных мук он скончался на кресте". [\[135:1\]](#)

Тогдашние иудео—христиане — иерусалимская община и их непосредственные преемники, эвиониты, или назаряне, - видели в своем учителе не более чем *человека*. Из этого и других фактов, с которыми мы познакомились в этой главе, очевидно, что человек Иисус из Назарета был обожествлен спустя долгое время после своей смерти, точно так же, как многие другие люди были обожествлены за столетия до его времени и даже *после*. Пока собор епископов не постановил, что Иисус был не только *Богом*, но и "*самим Богом в человеческом обличье*", который явился на землю, как и Кришна в древности, чтобы искупить и спасти человечество, существовало много теорий относительно его природы.

Среди ранних христиан существовал определенный класс, который поздние христиане называли *еретиками*. Среди них можно упомянуть "*карпократианцев*", названных в честь некоего Карпократа. Они утверждали, что Иисус был *простым человеком*, рожденным от Иосифа и Марии, *как и другие люди*, но что он был хорошим и добродетельным. "У некоторых из них хватает тщеславия, - говорит *Ириней*, - думать, что они могут сравняться с самим Иисусом или в некоторых отношениях превзойти его". [\[135:2\]](#)

Они называются общим названием *гностики* и охватывают почти все секты первых двух эпох.^[135:3] Они сказали, что "все древние и даже сами апостолы принимали и учили тому же, чего придерживались; и что истина Евангелия сохранялась до времен *Виктора*, тринадцатого епископа Рима, но его преемником, *Зефирином*, истина была искажена".^[135:4]

Евсевий, говоря об *Артемоне* и его последователях, отрицавших божественность Христа, говорит:

"Они утверждают, что все наши предки, да, и сами Апостолы, придерживались того же мнения и учили тому же, что и они, и что это их истинное учение (ибо так они его называют) проповедовалось и принималось во времена *Виктора*, тринадцатого епископа Рима после *Петра*, и было искажено его преемником *Зефирином*".^[136:1]

Были также "*керинтийцы*", названные в честь некоего Керинфа, которые утверждали, что Иисус не был рожден от девы, что им казалось невозможным, но что он был сыном Иосифа и Марии, *рожденным таким же, как все люди*; но он превосходил всех людей добродетелью, знаниями и мудростью. Во время его крещения "*Христос*" сошел на него в виде голубя и покинул его во время его распятия".^[136:2]

Ириней, говоря о Керинфе и его доктринах, говорит:

Он представляет Иисуса как сына Иосифа и Марии в соответствии с обычным ходом человеческого зарождения, а не как рожденного от девы. Тем не менее, он верил, что был более праведным, благоразумным и мудрым, чем большинство людей, и что *Христос* сошел на него и вошел в него во время его крещения".^[136:3]

The *Докеты* были многочисленной и ученой сектой азиатских христиан, которые изобрели *Фантастическую* систему, которая впоследствии была обнародована маркионитами, манихеями и различными другими сектами.

Они отрицали истинность Евангелий в той мере, в какой они касались зачатия Марии, рождения Иисуса и тридцати лет, предшествовавших его служению.

Граничащие с иудейским и языческим миром, *керинтийцы* трудились над примирением *гностики* и *эбионитов*, исповедуя в *одном и том же Мессии* сверхъестественный союз человека и бога; и эта *мистическая* доктрина была принята, со многими причудливыми усовершенствованиями, многими сектами. Гипотеза заключалась в следующем: Иисус из Назарета был простым смертным, законным сыном Иосифа и Марии, но он был *лучшим* и мудрейшим из человеческой расы, избранным в качестве достойного инструмента для восстановления на земле поклонения истинному и верховному Божеству. Когда он был крещен в Иордане, и не раньше того, он стал больше, чем человеком. В то время *Христос*, первый из *Эонов*, сам Сын Божий, снизошел на Иисуса в виде голубя, чтобы вселиться в его разум и направлять его действия в течение отведенного периода его служения. Когда он был передан в руки евреев, *Христос* оставил его, улетел обратно в мир духов и оставил *одиноким Иисуса* страдать, жаловаться и умирать. Вот почему он сказал, висая на кресте: "Боже мой! Боже мой! почему ты оставил меня?"^[137:1]

Таким образом, здесь мы видим первое зарождение того, что *истинные* последователи Иисуса называли *еретическими доктринами*. Еще не пришло время делать Иисуса богом, заявлять,

что он был рожден от девственницы. Однако, поскольку он, *должно* быть, отличался от других смертных — по крайней мере, на протяжении всего периода своего служения, — Христос, *должно быть*, вошел в него во время его крещения и *так же таинственно* исчез, когда он был передан в руки евреев.

С течением времени семена веры, которые медленно проросли на каменистой и неблагодарной почве Иудеи, были пересажены в полной зрелости в более счастливые края язычников; и пришельцы из *Рима* и *Александрии*, которые никогда не видели зрелости, были более готовы принять божественность Иисуса.

Политеист и философ, грек и варвар одинаково привыкли воспринимать — как мы видели в этой главе — длинную последовательность и бесконечную цепь ангелов, или божеств, или *эонов*, или эманаций, исходящих от престола света. Также *им* не могло показаться странным и невероятным, что первый из *эонов*, Логос, или Слово Божье, имеющее ту же сущность, что и Отец, должен был снизойти на землю, чтобы избавить человеческий род от порока и заблуждения. Истории их стран, их оды и их религии изобиловали подобными идеями, поскольку происходили в прошлом, и они также *искали и ожидали Ангела-Мессию*.^[137:2]

Однако прошли столетия, прежде чем учение об Иисусе Христе, Ангеле-Мессии, стало решенным вопросом, устоявшимся догматом христианской веры. Достоинство Иисуса Христа было измерено *частным суждением*, согласно неопределенному *правилу Писания*, или *традиции* или *разуму*. Но когда его чистая и истинная божественность была установлена *на руинах арианства*, вера католиков дрогнула *на краю пропасти*, куда невозможно было отступить, опасно стоять, страшно упасть; и *многочисленные неудобства их вероучения* усугублялись возвышенным характером их теологии. Они не решались заявить, что *сам Бог*, второе лицо равной и единосущной Троицы, был *проявлен во плоти*,^[137:3] что Существо, пронизывающее вселенную, *было заключено в утробе Марии*; что его вечная продолжительность была отмечена днями, месяцами и годами человеческого существования; что *Всемогущий Бог был бичеван и распят*; что его бесстрастная сущность *испытывала боль и мучения*; что его всеведение *не было исключением из невежества*; и что *источник жизни и бессмертия истек на горе Голгофа*.

Эти тревожные последствия были подтверждены с беззастенчивой простотой Аполлинарием, епископом Лаодикии и одним из светил Церкви. Сын ученого грамматика, он был сведущ во всех науках Греции; красноречие, эрудиция и философия, заметные в томах Аполлинария, были смиренно посвящены служению религии.

Достойный друг Афанасия, достойный противник Юлиана, он храбро боролся с арианами и политеистами, *и хотя он подчеркивал строгость геометрических доказательств*, его комментарии раскрывали буквальный и аллегорический смысл Священного Писания.

Тайна, которая долгое время витала в шаткости народных верований, была раскрыта благодаря его извращенному усердию в технической форме, *и он впервые провозгласил запоминающиеся слова: "Единая воплощенная природа Христа"*.^[138:1]

Это было примерно в 362 году н.э., в то время он был епископом Лаодикии, в Сирии.^[138:2]

Недавнее рвение против ошибок Аполлинария привело католиков к кажущемуся согласию *с двойной природой* Керинфа. Но вместо временного и случайного союза они установили, и

христиане все еще принимают, существенный, нерасторжимый и вечный союз совершенного Бога с совершенным человеком, второго лица Троицы с разумной душой и человеческой плотью. В начале пятого века единство двух природ было преобладающей доктриной церкви. [138:3] С того времени и до сравнительно недавнего периода раздавался крик: "Пусть те, кто разделяет Христа, [138:4] будут разделены мечом; пусть они будут разрублены на куски, пусть они будут сожжены заживо!" На самом деле это были слова христианского синода. [139:1] Стоит ли удивляться, что после этого наступили *темные века*? Насколько уместно название, которое было применено к последующим векам! *Темными* они действительно были. Время от времени, однако, был виден луч света, свидетельствовавший о наступлении *утра*, великолепным светом которого мы сейчас наслаждаемся. Но какой величественный свет еще должен исходить от полуденного солнца, которое должно пролить свои великолепные лучи на всю землю, прежде чем оно зайдет.

СНОСКИ:

[111:1] От Матфея, i. 18-25.

[111:2] Рассказчик от Луки рассказывает историю по-другому. Его рассказ больше похож на тот, что записан в Коране, где говорится, что Гавриил явился Марии в образе совершенного человека, что Мария, увидев его и, казалось, поняв его намерения, сказала: "Если ты боишься Бога, ты не приблизишься ко мне". Гавриил, отвечая, сказал: "Воистину, я посланник Господа и послан даровать тебе святого сына". (Коран, глава хіх.)

[112:1] Однако вместо великодушного Иисуса, "Князя мира", каким его изображают христианские авторы, евреи ожидали смелого и неотразимого воина и завоевателя, который, вооруженный большей силой, чем Цезарь, должен был прийти на землю, чтобы разорвать оковы, в которых так долго стонал их несчастный народ, отомстить за них их надменным угнетателям и восстановить Иудейское царство.

[112:2] Т. v. стр. 294.

[112: 3] Мур в своем "*Пантеоне*" рассказывает нам, что ученый пандит однажды заметил ему, что англичане были новым народом и имели сведения только об одном Аватаре, но индусы были древним народом и имели сведения об очень многих.

[112:4] Это имя писалось по-разному, например, как Кришна, Кришнашна, Кришну, Хришна, Кристна, Christna и т.д. Мы следовали правописанию сэра У.М. Джонса и будем следовать ему повсюду.

[113:1] Смотрите Азиатские исследования, том i. стр. 259-275.

[113:2] Там же. стр. 260. Мы можем сказать, что "В нем обитала полнота Божества телесно". (Колоссянам, ii. 9.)

[113:3] "Индия Аллена", стр. 397.

[113:4] Индийские древности, том iii. стр. 45.

[113:5] История. Индостан, том ii. стр. 270.

[113:6] Как и Марию, мать Иисуса, Деваки называют "*Матерью-Девственницей*", хотя говорят, что у нее, как и у Марии, были другие дети.

[114:1] История. Индостан, том ii. стр. 327.

[114:2] Там же. стр. 329.

[114:3] Вишну-Пурана, стр. 502.

[114:4] Там же. стр. 440.

[114:5] "Ныне к тому, кто силен утвердить вас согласно моему Евангелию и проповеди Иисуса Христа, согласно откровению *тайны*, которая хранилась в секрете с начала мира". (Римлянам, xvi. 15.) "И, несомненно, велика*тайна* благочестия: Бог был явлен во плоти, оправдан в духе, виден ангелам, проповедан язычникам, принят верою в мире, вознесен во славе". (1 Тимофею, iii. 16.)

[114:6] Вишну-Пурана, стр. 492, *примечание* 3.

[114:7] Гита, глава iv.

[115:1] Бхагават Гита, Лекция iv. стр. 52.

[115:2] Там же, Лекция iv. стр. 79.

[115:3] Говорится, что было несколько Будд (см. Главу xxix). Мы говорим о *Гаутаме*. Будда произносится по-разному и выражается как Будх, Бод, Бот, Но, Бад, Бадд, Будду, Бутту, Бота, Будсо, Пот, Надутый, Пота, Потти и Поути. Сиамцы произносят конечное *т* или *д* с паузой и произносят слово По; отсюда китайцы еще больше варьируют его до Фо или Fo. Будда — что означает *пробужденный* или *просветленный* (см. Мюллер: Наука о религии, стр. 308) — это правильный способ написания имени. Мы придерживаемся этого на протяжении всей этой работы, независимо от того, как это излагает автор, которого мы цитируем.

[115:4] Прога. Религия. Идеи, том i, стр. 86.

[115:5] "Фо-пен-хин" - это "Жизнь Гаутамы Будды", переведенная с китайского санскрита проф. Дж. Сэмюэл Бил.

[115:6] Библия: История. Будда, стр. 25.

[115:7] Харди: Руководство по буддизму, стр. 141.

[115:8] Христианская секта под названием коллиридианцы верила, что Мария родилась от девственницы, поскольку от нее якобы родился Христос (см. *Примечание* к "Евангелию о рождении Марии" [Апокрифическое]; также King: The Gnostics and their Remains, стр. 91, и "История Рима" Гиббона, т. v. стр. 108, *примечание*). Эта идея была недавно принята Римско-католической церковью. Теперь они утверждают, что Мария родилась такой же непорочной, как и ее сын. (См. "Древние веры Инмана", том i, стр. 75, и "Лилия Израиля", стр. 6-15; также рис. 17, глава xxxii.)

"Постепенное *обожествление* Марии, хотя и более медленное в своем развитии, следует в Римской церкви курсом, аналогичным тому, которому следовала Церковь первых веков, развивая божественность Иисуса. Почти для всех католических писателей наших дней Мария является вселенской посредницей; *ей дана вся власть на небесах и на земле*. Действительно, в ультрамонтанском лагере уже было предпринято не одна серьезная попытка каким-либо образом объединить Марию с *Троицей*; и если Мариолатрия продлится намного дольше, это, вероятно, в конце концов будет достигнуто ". (Albert Réville.)

[116:1] Путешествия Хука, том i. стр. 326, 327.

[116:2] Там же. стр. 327.

[116:3] Восточные религии, стр. 604.

[116:4] Смотрите "Ангела-мессию" Бунзена.

[116:5] Азиатские исследования, том ii. стр. 309, и King's Gnostics, стр. 167.

[116:6] См. "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 10, 25 и 44.

[117:1] См. Библию: История. Будда, стр. 36, *примечание*. Ганеша, индийский бог Мудрости, изображается либо в виде слона, либо человека со слоновьей головой. (См. "Индуистский пантеон" Мура и том i "Азиатских исследований".)

[117:2] Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 83.

[117:3] Библия: История. Будда, стр. 38, 39.

[117:4] Поклонение дереву и змее, стр. 131.

[118:1] Поклонение дереву и змее, стр. 212.

[118:2] Кинг: Гностики и их останки, стр. 168, и Hist. Индостан, том ii, стр. 485. Р. Спенс Харди говорит: "Тело королевы было прозрачным, и ребенка можно было отчетливо видеть, как священника, восседающего на троне при произнесении бана, или как золотого истукана, заключенного в хрустальную вазу; так что можно было знать, насколько он рос с каждым последующим днем". (Харди: Руководство по буддизму, стр. 144.) То же самое было сказано о Марии, матери Иисуса. Раннее искусство изображало младенца, отчетливо видимого в ее утробе. (См. "Древний языческий и современный христианский символизм" Инмана и главу xxix этой работы.)

[118:3] Смотрите Пантеон Белла, том ii. стр. 34.

[118:4] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 185. См. также "Анакалипсис", том i, стр. 162 и 308.

[119:1] См. Азиатское издание, том x., и Апас., том i, стр. 662.

[119:2] Дэвис: История. Китай, том i, стр. 161.

[119:3] Торнтон: История. Китай, том i. стр. 21, 22.

[119:4] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 184.

[120:1] Семедо: История. Китай, стр. 89, в Анас., том ii. стр. 227.

[120:2] Торнтон: История. Китай, том i. стр. 134-137. См. также Энциклопедию Чемберса., ст. Лао-цзы.

[120:3] Прога. Религия. Идеи, т. i. стр. 204, 205.

[121:1] "*Отпечаток пальца ноги, сделанный Богом*" вызвал много спекуляций у критиков. Мы можем просто сделать вывод, что поэт хотел, чтобы его читатели поверили вместе с ним, что концепция его героя была СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЙ". (Джеймс Легг.)

[121:2] Ши-Кинг, второе десятилетие. Ода 1.

[121:3] Смотрите Историю Торнтон. Китай, том i, стр. 199, 200, и "Города Древнего мира" Бакли, стр. 168-170.

[121:4] "*Le Dieu La des Lamas est né d'une Vierge: plusieurs princes de l'Asie, entr'autres l'Empereur Kienlong, aujourd'hui regnant à la Chine, et qui est de la race de ces Tartares Mandhuis, qui conquièrent cet empire en 1644, croit, et assure lui-même, être descendu d'une Vierge.*" (Д'Анкарвиль: Res. Sur l'Origin., стр. 186, в Анас., том ii. стр. 97.)

[122:1] См. Махаффи: Пролог. к Anct. Hist., стр. 416, и Bonwick's Egyptian Belief, стр. 406.

[122:2] Бонвик: Египетская вера, стр. 157.

[122:3] Переименовать: Relig. Anct. Египет, стр. 162.

[122:4] Смотрите главу "Поклонение Деве Матери".

[122:5] "*O toi vengeur, Dieu fils d'un Dieu; O toi vengeur, Horus, manifesté par Osiris, engendré d'Isis déesee.*" (Шампольон, стр. 190.)

[122:6] Бонвик: Египетская вера, стр. 406.

[122:7] Там же. стр. 247.

[122:8] Ренуф: Религия Древнего Египта, стр. 161.

[122:9] Смотрите Пантеон Белла, том ii. стр. 67 и 147.

[122:10] Бонвик: Египетская вера, стр. 248.

[123:1] Бонвик: Египетская вера, стр. 407.

[123:2] Переименовать: Relig. из Древнего Египта. Египет, стр. 163.

[123:3] Смотрите "Принципы социологии" Герберта Спенсера, том i, стр. 420.

[123:4] Египет Кенрика, том i, стр. 431.

[123:5] Принципы социологии Спенсера, том i, стр. 421.

[123:6] Малкольм: История. Персия, том i, стр. 494.

[123:7] Анас. vol. i. p. 117.

[124:1] Римский антик., стр. 124. Пантомима Белла., i. 128. Дюпюи, стр. 258.

[124:2] Сказания предков. Греция, стр. 55.

[124:3] Греческая и итальянская мифология., стр. 81. Bell's Panth., i. 117. Римский антиквариат, стр. 71, и Руководство Мюррея по мифологии, стр. 118.

[124:4] Объяснение Античности, том i, стр. 229.

[124:5] Еврипид: Вакханки. Цитируется Данлэпом: История духа. Человека, стр. 200.

[124:6] Пантеон Белла, том i, стр. 58. Римские древности, стр. 133.

[124:7] Смотрите главу "Распятие Иисуса" и Пантеон Белла, ii. 195.

[124:8] Пантеон Белла, том ii. стр. 170. Булфинч: Эпоха басен, стр. 161.

[124:9] Пантеон Белла, том ii. стр. 171.

[125:1] Апол. 1, глава xxii.

[125:2] Пантеон Белла, том ii. стр. 67. Булфинч: Эпоха басен, стр. 19.

[125:3] Пантеон Белла, том i, стр. 25.

[125:4] Там же. стр. 74, и Булфинч: стр. 248.

[125:5] Тацит: Анналы, iii. lxi.

[125:6] Сказания предков. Греция, стр. 4.

[125:7] Пантеон Белла, том i, стр. 31.

[125:8] Там же. стр. 81.

[125:9] Там же. стр. 16.

[125:10] Пантеон Белла, ii. стр. 30.

[125:11] Кокс: Арийская мифология, ii. 45.

[125:12] Библия для изучающих, том iii. стр. 3.

[126:1] Пантеон Белла, том i, стр. 78.

[126:2] Цитируется Ларднером, том iii. стр. 157.

[126:3] Дрейпер: Религия и наука, стр. 8.

[126:4] Письма Миддлтона из Рима, стр. 37. В случае с *Иисусом* некто *Савл* из Тарса, о котором говорят, что он обладал достойным и честным характером, самым торжественным образом заявил, что сам Иисус явился ему по пути в Дамаск и снова во время молитвы в иерусалимском храме. (Деяния xxii.)

[126:5] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 345. Рим Гиббона, том i. стр. 84, 85.

[126:6] Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 611.

[126:7] Энейд, библиотека iv.

[126:8] Тацит: Анналы, bk. i. ch. x.

[126:9] Там же. bk. ii, гл. lxxxii. и bk. xiii. глава ii.

[127:1] Смотрите Письма Миддлтона из Рима, стр. 37, 38.

[127:2] См. Религия древних греков, стр. 81, и Рим Гиббона, том i. стр. 84, 85.

[127:3] Дрейпер: Религия и наука, стр. 8.

[127:4] Сократ: Еккл. История. Библиотека. 3, глава xix.

[127:5] Дрейпер: Религия и наука, стр. 17.

[127:6] Смотрите "Инман: Древние веры", том i, стр. 418. Бунзен: Библейская хронология, стр. 5, и Ангел-Мессия, стр. 80 и 298.

[127:7] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 113, и Дрейпер: Религия и наука, стр. 8.

[127:8] Харди: Руководство для начинающих, стр. 141. Хиггинс: Анас., i. 618.

[128:1] Дрейпер: Религия и наука, стр. 8. Сравните Евангелие от Луки, i. 26-35.

[128:2] Филострат, стр. 5.

[128:3] Смотрите главу о чудесах.

[128:4] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 151.

[128:5] Смотрите главу о чудесах.

[128:6] Пантеон Белла, i. 27. Римский ант., 136. Теория Тейлора, стр. 150.

[128:7] Там же.

[129:1] Евсевий: Еккл. История, библиотека 2, глава xiii.

[129:2] Там же. глава xiii.

[129:3] Смотрите "Северные древности Маллета".

[129:4] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 32, Кингсборо: Мексиканские древности, том vi. 166 и 175-6.

[129:5] Там же.

[129:6] См. Кингсборо: Мексиканские древности, том vi. стр. 176.

[129:7] Там же. стр. 175.

[130:1] См. Кингсборо: Мексиканские древности, том vi. стр. 176.

[130:2] Там же. стр. 166.

[130:3] Бринтон: Мифы Нового Света, стр. 180, 181.

[130:4] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 187.

[130:5] Там же. стр. 188.

[130:6] Там же.

[130:7] Там же.

[130:8] Там же. стр. 190.

[131:1] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 191.

[131:2] Там же.

[131:3] Там же.

[131:4] Там же. стр. 192.

[131:5] "Если мы попытаемся узнать в первых трех Евангелиях, что думали об Иисусе его биографы, мы обнаружим, что его *истинная человечность* изложена ясно, и если бы мы располагали только Евангелием от *Марка* и речами апостолов в *Деяниях*, вся христология Нового Завета свелась бы к следующему: что Иисус из Назарета был "*пророком, могущественным в делах и словами, совершенными Богом Христом и Господом*". (Альбер Ревиль.)

[132:1] Марк, xiii. 32.

[132:2] Отметка, x. 40.

[132:3] Отметка, x. 18.

[132:4] Марк, xiv. 36.

[132:5] Марк, xv. 34.

[133:1] От Матфея и Луки.

"Отрывки, которые кажутся наиболее подтверждающими Божественность Христа, или Божественную природу, - это, в первую очередь, повествования о Воплощении и Чудесном Зачатии, приведенные Матфеем и Лукой. Итак, два повествования не согласуются друг с другом; они нейтрализуют и отрицают *генеалогии*, от которых зависит столь значительная часть доказательств того, что Иисус был Мессией — содержащееся в них чудесное утверждение не упоминается ни в одной последующей части двух Евангелий и молчаливо, но положительно отрицается несколькими отрывками — оно никогда не упоминается в Деяниях или в Посланиях и, очевидно, было неизвестно всем Апостолам — и, наконец, тон повествования, особенно у Луки, поэтичен и легендарен, и имеет заметное сходство к историям, содержащимся в апокрифических Евангелиях". (У. Р. Грег: Символ веры христианского мира, стр. 229.)

[133:2] От Луки, ii. 27.

[133:3] От Луки, ii. 41-48.

[133:4] Матф. xiii. 55.

[133:5] Лука, iv. 22. Иоанн, i. 46; vi. 42. Лука, iii. 23.

[133:6] От Луки, ii. 50.

[133:7] Матф. xiii. 57. Марк, vi. 4.

[133:8] Матф. xii. 48-50. Марк, iii. 33-35.

[133:9] Марк, iii. 21.

[133:10] Доктор Хойкаас.

[133:11] Деяния, i. 14.

[133:12] Деяния, XXI. 18. Гал. ii. 19-21.

[134:1] Смотрите Библию для изучающих, том iii. стр. 57.

[134:2] Евсевий: Еккл. История, библиотека 3, глава xxiv.

[134:3] Мистер Джордж Ребер тщательно исследовал этот вопрос в своей книге "Христос Павла", к которой отсылается читатель.

[134:4] См. Рим Гиббона, том i. стр. 515-517.

[135:1] Рим Гиббона, том iv. стр. 488, 489.

[135:2] Смотрите Работы Ларднера, том. viii. стр. 395, 396.

[135:3] Там же. стр. 306.

[135:4] Там же. стр. 571.

[136:1] Евсевий: Еккл. История, библиотека 5, глава xxv.

[136:2] Источник: vol. viii. с. 404.

[136:3] Иринеи: Против ересей, bk. i. с. xxiv.

[137:1] См. Рим Гиббона, том iv. стр. 492-495.

[137:2] Не *мирской Мессия*, как ожидали евреи, но *Ангел-Мессия*, такой, который всегда приходил в концецикла. Мы коснемся этой темы позже, когда ответим на вопрос, *почему язычники считали Иисуса Аватарой*, а не евреи; почему, на самом деле, доктрина о *Христе*, *воплотившемся* в Иисусе, имела успех и процветала.

[137:3] "Это сильное выражение может быть оправдано словами святого Павла (*Бог* был явлен во плоти, оправдан духом, виден ангелам и с. I. Тимофею, iii. 16), но мы обмануты нашими современными Библиями. Слово, *которое* было изменено на *Бог* в Константинополе в начале шестого века: истинное значение, которое видно в латинской и сирийской версиях, все еще существует в рассуждениях греческих, а также латинских отцов церкви; и этот обман, наряду с

обманом *трех свидетелей Святого Иоанна* (I. John, v. 7), превосходно обнаружен сэром Исааком Ньютоном ". (Рим Гиббона, iv. 496, *примечание.*) Декан Милман говорит: "Вес авторитета настолько противоречит общепринятому прочтению обоих этих пунктов (*то есть*, I. Тим. iii. 16 и I. Иоанн, ст. 7), что благоразумные спорщики больше не настаивают на них". (Примечание там же.)

[138:1] Рим Гиббона, том iv. стр. 492-497.

[138:2] Смотрите Энциклопедию Чемберса, статья. "Apollinaris."

[138:3] Рим Гиббона, том iv. стр. 498.

[138:4] То есть отделить *его* от Бога Отца, сказав, что *он*, Иисус из Назарета, не был *not*самим Всемогущим Богом в человеческом обличье.

[139:1] См. Рим Гиббона, том iv. стр. 516.

ГЛАВА XIII.

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА.

Содержание

Поскольку они родились чудесным образом, как и другие великие личности, было необходимо, чтобы чудеса, сопровождавшие рождение этих непорочных богов, были добавлены к истории Иисуса Христа, иначе легенда была бы неполной.

Первое, на что мы обратим внимание, - это история о звезде которая, как говорят, возвестила о его рождении и которая была названа "*его звезда*". Рассказчик *Матфея* передает это следующим образом:[140:1]

"Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, вот, пришли мудрецы с востока в Иерусалим, говоря: "Где тот, кто родился царем Иудейским? ибо мы видели *Его звезду* на востоке и пришли поклониться Ему".

Услышав это, царь Ирод тайно созвал мудрецов и спросил у них, в котором часу появилась звезда, одновременно отправив их в Вифлеем усердно разыскивать младенца. Мудрецы, соответственно, удалились и продолжили свой путь в сторону Вифлеема. "Звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, пока не взошла и не остановилась над тем местом, где был маленький ребенок".

Общий легендарный характер этого повествования — его сходство по стилю с теми, что содержатся в апокрифических Евангелиях, — и особенно его соответствие *темастрологическим представлениям*, которые, хотя и были распространены во времена рассказчика от Матфея, были опровергнуты более глубокими научными знаниями наших дней, — все это в совокупности накладывает на историю отпечаток поэтического или мифического вымысла.

Тот факт, что автор этого рассказа говорит не *о звезде* а о *своей звезде*, показывает, что среди людей, среди которых он жил, было распространено поверье, что каждый человек родился под звездой, и что та, которую он видел, была *его звездой*.

Все древние народы были очень суеверны в отношении влияния звезд на человеческие дела, и эта нелепая идея дошла в некоторых местах даже до наших дней. Доктор Хойкаас, говоря на эту тему, говорит:

"В древние времена евреи, как и другие народы, вполне могли верить, что между звездами и жизнью человека существует какая—то непосредственная связь - идея, которую мы до сих пор сохраняем в формах речи, что такой-то родился под счастливой или под злой звездой. Поэтому они могли бы предположить, что о рождении великих людей, таких, например, как Авраам, было объявлено на небесах. Однако в нашем столетии, если не раньше, всякая серьезная вера в астрологию прекратилась, и составление чьего-либо гороскопа было бы расценено как акт грубейшего суеверия, поскольку направление, появление и исчезновение небесных тел давно определены наукой с математической точностью".[\[141:1\]](#)

Преподобный доктор Гейки говорит в своей *Жизни Христа*:[\[141:2\]](#)

"Евреи уже задолго до Рождества Христова увлекались астрологией и различными формами магии, которые были с ней связаны. ... Им было очень интересно составлять гороскопы на основе числового значения имени. Повсюду, по всей Римской империи, были найдены еврейские маги, толкователи снов и колдуны.

"Жизнь и удел детей, - говорится в *Талмуде*, - зависят не от праведности, а от *их* звезды". "У планеты дня нет добродетели, но у планеты часа (рождества) ее много". "Когда явится Мессия", - говорится в книге *Сохар*, - "на востоке взойдет звезда, сияющая огромной яркостью, и семь других звезд вокруг нее будут бороться с ней со всех сторон". "На востоке взойдет звезда, которая будет сиять со всех сторон". это звезда Мессии, и она пробудет на востоке пятнадцать дней".

Поскольку предполагалось, что момент рождения каждого человека определяет все обстоятельства его жизни, было необходимо только выяснить, каким образом *небесные тела*, которые должны были быть основными колесиками вселенской машины, работали в этот момент, чтобы узнать все, что произойдет с ним впоследствии.

Регулярность восхода и захода неподвижных звезд, хотя и возвещала о смене времен года и упорядоченных изменениях природы, не могла быть приспособлена к капризной изменчивости человеческих поступков, судеб и приключений: поэтому астрологи обращались к планетам, более сложные обращения которых предлагали более разнообразные и протяженные комбинации. Предполагалось, что их различные возвращения в определенные точки Зодиака, их относительные положения и соединения друг с другом должны были влиять на дела людей; отсюда дерзкие самозванцы брали на себя смелость предсказывать не только судьбы отдельных людей, но также взлет и падение империй и судьбу самого мира.[\[141:3\]](#)

Жители *Индии* всегда были очень суеверны в отношении звезд. Преподобный Д. О. Аллен, проживший в Индии двадцать пять лет и, несомненно, основательно познакомившийся с суевериями местных жителей, говорит по этому поводу:

"Суеверные чувства многих относительно предполагаемого влияния звезд на человеческие дела настолько сильны, что некоторые дни *удачны*, а другие снова *неудачны*, что никакие доводы или обещания не заставят их отклониться от курса, который эти *звезды*, знаки и т. Д. Указывают как путь безопасности, процветания и счастья. Зло и неудобства, связанные с этими суевериями и предрассудками, относятся к числу тех вещей, которые тяжело давят на народ Индии".[142:1]

The *Накшатры* — двадцать семь созвездий, которые в индийской астрономии разделяют путь Луны на двадцать семь частей, подобно тому как знаки Зодиака разделяют путь солнца на двенадцать, — считаются божествами, оказывающими огромное влияние на судьбы людей не только в момент их появления на свет, но и на протяжении всего их прохождения по нему. К этим грозным созвездиям обращаются при рождении, заключении брака и во всех случаях семейной радости, горя или бедствия. Никто не предпринимает путешествие или какое-либо важное дело, за исключением дней, которые аспект Накшатрий делает удачными и благоприятными. Если какое-либо созвездие неблагоприятно, его необходимо во что бы то ни стало умиротворить с помощью церемонии, называемой Санти.

The *Китайцы* были очень суеверны в отношении звезд. Они ежегодно публиковали астрономические расчеты движения планет за каждый час и минуту года. Они считали важным быть очень точными, потому что часы и даже минуты могут быть удачными или неудачными в зависимости от положения звезд. Некоторые дни считались особенно удачными для заключения брака или начала строительства дома; и богам больше нравятся жертвы, приносимые в определенные часы, чем та же церемония, совершаемая в другое время.[142:2]

Древние *персы* также были великими астрологами и с большим почтением относились к звездам. Они верили и учили, что судьбы людей тесно связаны с их движениями, и поэтому было важно знать, под влиянием какой звезды человеческая душа пришла в этот мир. Астрологи кишели по всей стране, и к ним обращались по всем важным поводам.[142:3]

Древние *египтяне* были точно такими же в этом отношении. Согласно Шампольону, гробница Рамзеса V. в Фивах содержит таблицы созвездий и их влияния на людей на каждый час каждого месяца года.[142:4]

В священных книгах буддистов говорится, что о рождении *Будды* возвестил на небесах *астеризм*, который был замечен восходящим на горизонте. Она называется "*Мессианская звезда*".[143:1]

В Фо-пен-хинге говорится:

"Время воплощения Бодхисатвы - это когда созвездие *Квей* находится в соединении с Солнцем".[143:2]

Эти небесные знамения сообщили "Мудрецам", известным как "Святые риши", что родился Мессия.[143:3]

В *Рамаяне* (одной из священных книг индусов) приводится гороскоп рождения Рамы. Говорят, что он родился 9-го Титхи месяца Чайтра. *Планета Юпитер* фигурировала при его рождении; в то время она находилась в Раке.[143:4] Рама был воплощением Вишну. Когда *родился Кришна*,

на небесах были видны "его звезды". На них указал некто Наред, великий пророк и астролог.[143:5]

Не вдаваясь в список, мы можем сказать, что рождение каждого индийского *Аватара* было предсказано *небесными знаменами*. [143:6]

Тот же миф можно найти в легендах Китая. Среди прочего, они рассказывают, что звезда фигурировала при рождении *Юй*, основателя первой династии, правившей в Китае, [143:7] который, как мы видели в предыдущей главе, имел небесное происхождение, поскольку был рожден девственницей. Также говорят, что звезда фигурировала при рождении *Лао-цзы*, китайского мудреца. [143:8]

В легендах еврейских патриархов и пророков говорится, что во время рождения *Моисея* воссияла *яркая звезда*. Это видели *волхвы* Египта, которые немедленно сообщили царю. [143:9]

Когда *родился Авраам*, "его звезда" засияла в небесах, если верить народным легендам, и ее блеск затмил все остальные звезды. [143:10] Раввинские традиции повествуют следующее:

Авраам был сыном Фарры, генерала армии Нимрода. Он родился в Уре Халдейском через 1948 лет после Сотворения Мира. В ночь его рождения друзья Теры, среди которых были многие советники и прорицатели Нимрода, пировали в его доме. Уходя поздно ночью, *они заметили необычную звезду на востоке*, казалось, она протянулась от одной четверти неба до другой и поглотила четыре звезды, которые там были. Все были поражены этим чудесным зрелищем: "Воистину, - сказали они, - *это не может означать ничего другого, кроме того, что новорожденный сын Фарры станет великим и могущественным*". [144:1]

Также рассказывают, что Нимрод во сне увидел восходящую над горизонтом звезду, которая была очень яркой. Прорицатели, с которыми консультировались по этому поводу, предсказали, что родится ребенок, который станет великим принцем. [144:2]

Яркую звезду, затмевавшую все остальные звезды, также можно было увидеть при рождении цезарей; фактически, как отмечает каноник Фаррар, "Греки и римляне *всегда* считали, что рождения и смерти великих людей символизировались появлением и исчезновением небесных тел, и та же вера сохранилась вплоть до сравнительно недавнего времени". [144:3]

Римский историк Тацит, говоря о правлении императора Нерона, говорит:

"Появление кометы в этот момент, согласно *популярному мнению*, возвестило о грядущей смене правительств и низложении королей. В воображении людей Нерон уже был свергнут с престола, и вопрос заключался в том, кто должен стать его преемником". [144:4]

Согласно мусульманским авторитетам, рождение *Али* — великого ученика Мухаммеда и главы одной из двух основных сект, на которые разделен ислам, — было предсказано небесными знаменами. "Был отчетливо виден свет, напоминающий яркий столб, простиравшийся от земли до небосвода". [144:5] Даже во время правления императора Адриана, через сто лет после срока, назначенного для смерти Иисуса, некий еврей, который выдавал себя за "*Мессию*" и возглавил последнее великое восстание в своей стране, принял имя *Бар-Кохба*, то есть "*Сын Звезды*". [144:6]

Этот миф, очевидно, распространился и на Новый Свет, поскольку мы находим, что символом *Кецалькоатля*, Спасителя, рожденного девой, была "Утренняя звезда".[144:7]

Таким образом, мы видим, что у древних, по-видимому, существовало очень общее представление о том, что о рождении великого человека будет возвещать звезда. Преподобный доктор Гейки, который изо всех сил отстаивает истинность евангельского повествования, все же вынужден признать, что:

"Действительно, повсеместно считалось, что экстраординарные события, особенно рождение и смерть великих людей, предвещались появлением звезд и в еще большей степени комет или соединением небесных тел".[145:1]

Весь смысл повествования, записанного рассказчиком от *Матфея*, является наиболее полным обоснованием науки *астрологии*; что первое указание на рождение Сына Божьего было дано поклоняющимся Ормузду, которые обладают способностью с уверенностью различать его особую звезду; что от этих язычников весть о его рождении была получена евреями в Иерусалиме, и, следовательно, что должна быть верна теория, которая связывает великие события в жизни людей с явлениями на звездном небе.

Если это божественное одобрение *астрологии* оспаривается на том основании, что это было исключительное событие, когда Бог просто для того, чтобы привести волхвов в Иерусалим, заставил звезду появиться в соответствии с их суеверной наукой, трудность отодвигается всего на один градус назад, поскольку в этом случае Бог, как утверждается, совершил событие, которое, несомненно, укрепило веру волхвов, Ирода, еврейских священников и евреев в целом в истинность астрологии.

Если, чтобы избежать альтернативы, прибегнуть к представлению о том, что звезда появилась случайно, или что эта случайность или случайность правильно направила Магов, действительно ли положение улучшилось? Согласуется ли случайность с каким-либо представлением о сверхъестественном вмешательстве?

Мы также можем задать вопрос: зачем Волхвы вообще были приведены в Иерусалим? Если они знали, что звезда, которую они видели, была звездой Иисуса Христа — как говорится в повествовании[145: 2]— и благодаря этому знанию были приведены в Иерусалим, почему этого было недостаточно, чтобы направить их прямо в Вифлеем таким образом предотвратить убийство невинных? Почему звезда покинула их после своего первого появления и больше не появлялась до тех пор, пока они не покинули Иерусалим? или, если она не покинула их, то почему они спросили у Ирода и священников дорогу, по которой им следовало идти, когда, согласно гипотезе, звезда была готова вести их?[145:3]

Говорят, что в оракулах Зороастра содержится пророчество о том, что в последние дни девственница зачнет и родит сына, и что во время его рождения в полдень засияет звезда. Христианские богословы видели в этом пророчество о рождении Христа Иисуса, но при критическом рассмотрении оно не выдерживает проверки. Суть этой истории такова:

Ормузд, Владыка Света, сотворивший вселенную за шесть периодов времени, завершил свою работу, создав первых мужчину и женщину и вдохнув в них дыхание жизни. Это было незадолго до того, как Ариман, лукавый, ухитрился соблазнить прародителей человечества, убедив их вкусить запретный плод. Грех и смерть сейчас царят в мире; принципы добра и зла сейчас

находятся в смертельной борьбе. Затем Ормузд открывает человечеству свой закон через своего пророка Зороастра; однако борьба между двумя принципами продолжается и будет продолжаться до конца predetermined срока. В течение последних трех тысяч лет периода господствует Ариман. Сейчас мир спешит навстречу своей гибели; религии и добродетели нигде не найти; человечество погрязло в грехе и страданиях. *Сосиош* рожден от девственницы и искупает их, подчиняет Дэвов, пробуждает мертвых, *и вершит страшный суд*. Комета сжигает мир; гении Света сражаются с Гениями Тьмы и низвергают их в Дузах, где Ариман, Дэвы и души нечестивых тщательно очищаются огнем. Затем Ариман подчиняется Ормузду; зло поглощается добром; неправедные, полностью очищенные, соединяются с праведниками, *ивозникают новая земля и новое небо*, свободные от всего зла, где вечно будут пребывать мир и невинность.

Кто может не видеть, что этот непорочно рожденный *Сосиош* должен был прийти *не восемнадцать столетий назад*, а в "*последние дни*", когда мир будет предан огню кометой, произойдет суд и будут установлены "новое небо и новая земля"? Кто может не увидеть также, внимательно изучая Новый Завет, что идея *временного Мессии* (могущественного царя и воина, который должен освободить свой народ Израиль и править им) и идея *Ангела-Мессии* (который пришел возвестить, что "приблизилось царство Небесное", что "звезды упадут с небес" и что все люди вскоре будут судимы по своим делам) смешаны в кучу?

СНОСКИ:

[140:1] Матфей, глава ii.

[141:1] Библия для изучающих, том iii. стр. 72.

[141:2] Том i, стр. 145.

[141:3] Смотрите Рыцарь: Древнее искусство и мифология, стр. 52.

[142:1] "Индия Аллена", стр. 456.

[142:2] См. Прогн. Религия. Идеи, т. i. стр. 221.

[142:3] Там же. стр. 261.

[142:4] Смотрите "Египет" Кенрика, том i, стр. 456.

[143:1] Смотрите "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 22, 23, 38.

[143:2] См. Библию: История. Будда, стр. 23, 33, 35.

[143:3] Смотрите "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 36.

[143:4] Индийская мудрость Уильямса, стр. 347.

[143:5] См. Историю. Индостан, ii. 336.

[143:6] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 561. О Кришне читайте в "Вишну Пуране", книга V. глава iii.

[143:7] См. там же. стр. 618.

[143:8] Торнтон: История. Китай, том i, стр. 137.

[143:9] См. Анас., i. стр. 560, и "Жизнь Христа" Гейки, i. 559.

[143:10] См. там же. и Библия для учащихся, том iii. стр. 72, и Фрагменты Кальмета, статья. "Абрахам".

[144:1] Бэринг-Гулд: Легенды патриархов, стр. 149.

[144:2] Фрагменты Кальме, арт. "Абрахам".

[144:3]"Жизнь Христа" Фаррара, стр. 52.

[144:4] Тацит: Анналы, bk. xiv. ch. xxii.

[144:5] Анализ религиозных убеждений Эмберли, стр. 227.

[144:6] Библия для изучающих, том iii. стр. 73.

[144:7] Бринтон: Мифы Нового Света, стр. 180, 181, и Сквайр: Символ змеи.

[145:1] Жизнь Христа, том i, стр. 144.

[145:2] От Матфея ii. 2.

[145:3] Полное исследование этого предмета смотрите в книге Томаса Скотта "Английская жизнь Иисуса".

ГЛАВА XIV.

ПЕСНЬ НЕБЕСНОГО ВОИНСТВА.

Содержание

История Песни о Небесном воинстве принадлежит исключительно рассказчику *Луки* и, по существу, такова:

Во времена рождения Иисуса Христа в полях жили пастухи, которые по ночам присматривали за своим стадом. И ангел Господень явился среди них, и слава Господня озарила их, и ангел сказал: "Я приношу вам благую весть о великой радости, которая будет для всех людей; ибо для вас родился сегодня в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь".

И внезапно явилось с ангелом многочисленное Воинство Небесное, восхваляющее Бога песней, говоря: "Слава в вышних Богу; и на земле мир, в человеках благоволение". После этого ангелы отправились *на небеса*. [147:1]

В *Вишну-пуране* [147:2] что, когда девственница Деваки носила в своем чреве *Кришну*, "защитника мира", боги восхваляли ее, и в день рождения Кришны "четверти горизонта озарились радостью, как будто лунный свет был разлит по всей земле". "*Духи и небесные нимфы танцевали и пели*" и "в полночь, [147:3] когда родилась опора всего сущего, облака издавали низкие приятные звуки и проливались цветочным дождем". [147:4]

Подобных проявлений небесного восторга не было недостатка при рождении *Будды*. Все существа повсюду были полны радости. Музыка должна была звучать по всей стране, и, как в случае с Кришной, с небес падал нежный дождь из цветов и благоуханий. Подул ласкающий ветерок, и появился чудесный свет. [147:5]

В "Фо-пен-хинге" говорится, что:

Сопровождающие духи, окружавшие Деву Майю и младенца-Спасителя, воспевая хвалу "Благословенному", сказали: "Да пребудет с тобой вся радость, царица Майя, радуйся и радуйся, ибо дитя, которое ты родила, свято". Тогда риши и Дэвы, жившие на земле, воскликнули с великой радостью: "В этот день Будда родился для блага людей, чтобы рассеять тьму их невежества". Тогда четыре небесных царя подхватили мелодию и сказали: "Теперь, поскольку родился Бодхисатва, чтобы дарить радость и приносить благо". мир миру, поэтому существует это сияние". Тогда боги тридцати трех небес взяли на себя бремя напряжения, и Яма Дэвы, и Тусита Дэвы, и так далее, на всех небесах миров Кама, Рупа и Арупа, вплоть до небес Аканишты, все Дэвы присоединились к этой песне и сказали: "*Сегодня Бодхисатва родился на земле, чтобы дарить радость и мир людям и Дэвам, проливать свет в темные места и спасать людей*". дай зрение слепым." [148:1]

Даже трезвый философ *Конфуций* появился на свет, если верить китайской традиции, не без предвестников своего величия. [148:2]

Сэр Джон Фрэнсис Дэвис, говоря о Конфуции, говорит:

"Различные чудеса, как и в других случаях, были предвестниками рождения этого экстраординарного человека. Накануне его появления на земле *небесная музыка* звучала в ушах его матери; и когда он родился, на его груди появилась эта надпись: "Создатель правила для устройства Мира". [148:3]

В случае с *Осирисом*, египетским Спасителем, при его рождении был слышен голос, провозгласивший, что "Рождается Правитель всей Земли". [148:4]

В "*Изиде*" Плутарха встречается следующее:

"При рождении Осириса был услышан голос, возвещающий о появлении Господа всей Земли; и некоторые говорят, что женщина по имени Памгл, когда она собиралась нести воду в храм Амона в городе Фивы, услышала этот голос, который повелел ей громким голосом провозгласить, что родился великий благодетельный бог Осирис". [148:5]

Чудесные проявления восторга также сопровождали рождение небеснорожденного *Аполлония*. Согласно Флавию Филострату, написавшему жизнеописание этого замечательного человека, стая лебедей окружила его мать и, хлопая крыльями, по своему обыкновению, они пели в унисон, в то время как воздух овеивал легкий ветерок.

Когда бог *Аполлон* родился от девы *Латоны* на острове *Делос*, среди бессмертных богов Олимпа царила радость, и Земля смеялась под улыбкой Небес.[\[148:6\]](#)

Во время рождения "*Спасителя* *Геракла*" его отец *Зевс*, бог богов, заговорил с небес и сказал:

"В этот день родится дитя из рода *Персея*, которое будет самым могущественным из сынов человеческих".[\[149:1\]](#)

Когда *Эскулапий* был беспомощным младенцем, и когда его собирались предать смерти, раздался голос бога *Аполлона*, говорящий:

"Не убивай ребенка вместе с матерью; *он рожден для великих дел*; но отнеси его мудрому кентавру *Хирону* и прикажи ему обучить мальчика всей его мудрости и научить его совершать отважные поступки, чтобы люди могли прославлять его имя в грядущих поколениях".[\[149:2\]](#)

Как мы указывали выше, история Песни Небесного воинства принадлежит исключительно рассказчику *Луки*; никто из других авторов синоптических Евангелий ничего об этом не знает, что, если это действительно произошло, кажется очень странным.

Если читатель обратится к апокрифическому Евангелию под названием "*Протевангелие*" (глава хiii), он увидит там одну из причин, по которой считалось лучшим исключить это Евангелие из канона Нового Завета. В нем рассказывается о "*Чудесах при родах Марии*", подобных рассказу *Луки*, но в еще более замечательной форме. Вероятно, именно из этого апокрифического Евангелия скопировал рассказчик от *Луки*.

СНОСКИ:

[\[147:1\]](#) От *Луки*, ii. 8-15.

[\[147:2\]](#) Перевод с санскритского оригинала *Х. Х. Уилсона*, доктора медицины, F. R. S.

[\[147:3\]](#) Все Спасители, рожденные от Девы, рождаются в *полночь или на ранней заре*.

[\[147:4\]](#) Вишну-Пурана, книга V. глава iii. стр. 502.

[\[147:5\]](#) Смотрите Анализ *Эмберли*, стр. 226. Бил: История. Будда, стр. 45, 46, 47, и Ангел-мессия *Бунзена*, стр. 35.

[\[148:1\]](#) Смотрите Библию: История. Будда, стр. 43, 55, 56, и Ангел-мессия *Бунзена*, стр. 35.

[\[148:2\]](#) См. *Эмберли*: Анализ религиозных убеждений, стр. 84.

[\[148:3\]](#) Дэвис: История Китая, том ii. стр. 48. Смотрите также *Торнтон*: История. Китай, i. 152.

[\[148:4\]](#) Смотрите "Египетскую мифологию" *Причарда*, стр. 56, и "Египет" *Кенрика*, том i, стр. 408.

[\[148:5\]](#) Бонвик: Египетская вера, стр. 424, и Египет *Кенрика*, том i, стр. 408.

[\[148:6\]](#) Смотрите "Сказки Древней Греции", стр. 4.

[\[149:1\]](#) Смотрите "Сказки Древней Греции", стр. 55.

[149:2] Там же. стр. 45.

ГЛАВА XV.

БОЖЕСТВЕННОЕ ДИТЯ ПРИЗНАНО И НАДЕЛЕНО ДАРАМИ.

Содержание

Следующими по порядку чудесными событиями, которые, как сообщается, произошли при рождении Иисуса Христа, являются признание божественного младенца и вручение даров.

Рассказчик от *Матфея* сообщает нам, что, руководствуясь звездой, *Волхвы* [150:1] с востока пришли туда, где был маленький ребенок.

"И когда они вошли в дом (не конюшню), они увидели младенца с Марией, его матерью, и пали ниц и поклонились ему. И когда они открыли свои сокровища, они преподнесли ему дары: золото, ладан и смирну". [150:2]

Рассказчик *Луки*, который, похоже, ничего не знает о волхвах с востока, сообщает нам, что *пастухи* пришли и поклонились маленькому ребенку. Они пасли свой стада ночью, когда ангел Господень явился перед ними и сказал:

"Вот, я приношу вам благую весть, ибо в этот день в городе Давидовом родился для вас Спаситель, который есть Христос Господь".

После того, как ангел покинул их, они сказали друг другу:

"Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что произойдет, о чем возвестил нам Господь. И они поспешно пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях". [150:3]

Рассказчик от *Луки*, очевидно, позаимствовал эту историю о *пастухах* из "*Евангелия от египтян*" (о котором мы поговорим в другой главе) или из других священных записей биографий *Кришны* или *Будды*.

В легендах о *Кришне* говорится, что божественное дитя было укачиваемо пастухами, которым впервые стало известно о грандиозных подвигах, наложивших на его характер отпечаток божественности. Он был признан обещанным *Спасителем* пастухом *Нандой* и его спутниками, которые пали ниц перед рожденным небесами младенцем. После рождения *Кришны* индийский пророк *Наред*, услышав о его славе, навестил его отца и мать в *Гокуле*, посмотрел на звезды и т. Д. И объявил, что он небесного происхождения. [151:1]

Пастухи и волхвы не только обожали *Кришну* и принимали его с *божественными почестями*, но ему также были преподнесены дары. Этими подарками были "сандаловое дерево и духи". [151:2] (Почему не "ладан и мирра?")

Похожие истории рассказывают о младенце *Будде*. Во время его рождения его посетили *мудрецы*, которые сразу распознали в чудесном младенце все черты божества, и он едва успел увидеть день, как был провозглашен богом богов. [151:3]

"Однажды к незнакомцам пришел
седовласый святой Асита, тот, чьи уши,
Долгое время закрытые для земных вещей, улавливали небесные звуки,
И слышали, как во время молитвы под своим деревом пипул,
Дэвы пели песни при рождении Будды".

Виконт Эмберли, говоря о нем, говорит:[151:4]

"Его посетил и обожал очень выдающийся *риши*, или отшельник, известный как *Асита*, который предсказал его будущее величие, но плакал при мысли, что сам он слишком стар, чтобы дожить до того дня, когда закон спасения будет преподан младенцем, созерцать которого он пришел".

"Я плачу (сказала Асита), потому что я стара и поражена годами, и не увижу всего, что вот-вот произойдет. Будда Бхагават (Бог Всемогущий Будда) приходит в мир только через много кальп. Этот умный мальчик будет Буддой. *Ради спасения мира* он будет учить закону. Он будет помогать старым, больным, страждущим, умирающим. Он освободит тех, кто запутался в сетях *естественного развращения*. Он оживит духовное зрение тех, чьи глаза затемнены густой тьмой невежества. Сотни тысяч миллионов существ будут перенесены им на "другой берег" - облекутся в бессмертие. И я не увижу этого совершенного Будду — вот почему я плачу".[151:5]

Однако он с радостью возвращается в свой горный дом, ибо его глаза увидели обещанного и ожидаемого Спасителя.[151:6]

Картины в *пещере Аджунты* изображают Аситу с младенцем Буддой на руках.[152:1] Чудесные дары этого ребенка стали известны этому выдающемуся подвижнику благодаря *сверхъестественным знамениям*. [152:2]

Будде, а также Кришне и Иисусу были подарены "дорогие драгоценности и драгоценные вещества".[152:3] (Почему не золото и духи?)

Раму— седьмое воплощение Вишну, призванное избавить людей от зла, — также приветствуют "*престарелые святые*" (почему не "*мудрые мужи*"?).—которые умирают с радостью, когда их глаза видят долгожданного.[152:4]

Хау-цейх, который был одним из тех персонажей, которых в Китае называли "Тянь-Цзе", или "Сынами Неба", [152:5] и который пришел в мир чудесным образом, был положен на узкой дорожке. Когда его мать отработала свой срок:

"Ее первенец (родился) как ягненок.
Не было ни разрыва, ни раздирания,
Ни травм, ни ушибов —
Показывая, каким замечательным он был бы".

Когда он родился, овцы и быки оберегали его с любовью и заботой.[152:6]

Считается, что рождение *Конфуция* (551 г. до н.э.), как и рождение всех полубогов и святых древности, сопровождалось аллегорическими чудесами, среди которых было появление Ке-

линя, чудесного четвероногого существа, предсказавшего счастье и добродетель, которое объявило, что ребенок будет "королем без трона и территории". *Пять небесных мудрецов, или "мудрых людей", вошли в дом во время рождения ребенка, в то время как воздух наполняла вокальная и инструментальная музыка.*[152:7]

Митру, персидского Спасителя и посредника между Богом и человеком, также посетили "мудрецы", называемые Волхвами, во время его рождения.[152:8] Ему были преподнесены дары, состоящие из золота, ладана и смирны.[152:9]

Согласно Платону, при рождении *Сократа* (469 г. до н. э.) с востока пришли три волхва, чтобы поклониться ему, принеся дары в виде золота, ладана и смирны.[152:10]

Эскулапий, непорочно рожденный Спаситель, находился под защитой пастухов (почему не пастухов?), которые, увидев младенца, сразу поняли, что он божественный. Вскоре "Голос славы" опубликовал сообщение о рождении этого чудесного младенца, на которое люди стекались со всех сторон, чтобы увидеть это рожденное небесами дитя и поклониться ему.[153:1]

Многие греческие и римские полубоги и герои были либо возвращены пастухами, либо им поклонялись. Среди них можно упомянуть *Бахуса*, получившего образование среди пастухов,[153:2] и *Ромула*, который был найден на берегах Тибра и воспитан пастухами.[153:3] *Парис*, сын *Приама*, был воспитан среди пастухов,[153:4] и *Ægisthus* был разоблачен, как *Æsculapius*, его мать, нашли пастухи и образованные из них.[153:5]

Виконт Эмберли хорошо сказал: "Предсказания величия в младенчестве, действительно, являются одними из типичных случаев в мифических или полумифических жизнях выдающихся людей".

Мы видели, что рассказчик от *Матфея* говорит о младенце Иисусе и Марии, его матери, находившихся в "доме", подразумевая, что он там родился; и что рассказчик от *Луки* говорит о младенце, "лежащем в яслях—, подразумевая, что он родился в хлеву. Теперь мы покажем, что существует еще *другая* история, связанная с *местом* в котором он родился.

СНОСКИ:

[150:1] "Первоначальное слово здесь "*Магой*", от которого происходит наше слово "*Маг*". . . Лица, обозначенные здесь, были философами, священниками или *астрономами*. Они жили главным образом в Персии и Аравии. Это были ученые мужи восточных народов, посвятившие себя *астрономии*, религии и медицине. Они пользовались большим уважением при персидском дворе; были приняты в качестве советников и во время войны разъезжали по лагерям, чтобы давать советы". (Заметки Барнса, том i, стр. 25.)

[150:2] От Матфея, ii. 2.

[150:3] От Луки, ii. 8-16.

[151:1] Хиггинс: Анакалипсис, том i. стр. 129, 130, и Морис: История. Индостан, том ii. стр. 256, 257 и 317. Также "Вишну-пурана".

[151:2] Восточные религии, стр. 500, 501. См. также "Древние веры", том ii. стр. 353.

[151:3] Анакалипсис, том i, стр. 157.

[151:4] Анализ Эмберли, стр. 177. См. также "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 36.

[151:5] Лилли: Будда и ранний буддизм, стр. 76.

[151:6] "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 6, и Бил: История. Будда, стр. 58, 60.

[152:1] Ангел-Мессия Бунзена, стр. 36.

[152:2] Смотрите Анализ Эмберли, стр. 231, и "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 36.

[152:3] Библия: История. Будда, стр. 58.

[152:4] Восточные религии, стр. 491.

[152:5] См. Прогр. Религия. Идеи, том i, стр. 200.

[152:6] Смотрите Анализ религиозных убеждений Эмберли, стр. 226.

[152:7] Смотрите Историю Торнтон. Китай, том i, стр. 152.

[152:8] Кинг: гностики и их останки, стр. 134 и 149.

[152:9] Инман: Древние веры, том ii. стр. 353.

[152:10] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 96.

[153:1] Диегеца Тейлора, стр. 150. Римские древности, стр. 136, и Пантеон Белла, том i, стр. 27.

[153:2] Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 322.

[153:3] Пантеон Белла, том ii. стр. 213.

[153:4] Там же. том i. стр. 47.

[153:5] Там же. стр. 20.

ГЛАВА XVI.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА.

Содержание

Автор той части Евангелия от *Матфея* в которой говорится о *месте*, в котором родился Иисус, подразумевает, как мы уже говорили в нашей предыдущей главе, что он родился в *доме*. Вот его слова:

"И ныне, когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском *во дни царя Ирода*, вот, пришли мудрецы с востока", чтобы поклониться ему. "И когда они вошли в дом, то увидели младенца с Марией, матерью его".[154:1]

Писатель Луки версия подразумевает, что он родился в *хлеву*, а следующее заявление будет показывать:

"Проходят дни, когда она (Мария) должна быть освобождена. ... она родила своего первенца, и завернула его в пеленки, и *положила его в ясли*, так как в *гостинице*".[154:2]

Если эти рассказы содержались в этих Евангелиях во времена Евсевия, первого церковного историка, достигшего расцвета во время Никейского собора (325 г. н.э.), то очень странно, что, говоря о рождении Иисуса, он даже не упомянул о них и привел совершенно иную версию. Он говорит нам, что Иисус родился не *в доме* и не в *конюшне*, а в *пещере*, и что во времена Константина на этом месте был воздвигнут великолепный храм, чтобы христиане могли поклоняться на том месте, где стояли ноги их Спасителя.[154:3]

В апокрифическом Евангелии под названием "*Протевангелие*", приписываемом Иакову, брату Иисуса, нам сообщается, что Мария и ее муж, находясь вдали от своего дома в Назарете, в трех милях от Вифлеема, в который они направлялись, Мария сказала Иосифу:

"Сними меня с осла, ибо то, что во мне, стремится наружу".

Джозеф, отвечая, сказал:

"Куда мне отвести тебя, *ибо место это пустынное?*"

Тогда Мария снова обратилась к Иосифу:

"Сними меня, ибо то, что внутри меня, сильно давит на меня".

Затем Джозеф снял ее с осла, нашел там *пещеру* и поместил ее в нее.

Затем Иосиф оставил Марию в пещере и отправился в Вифлеем за повитухой, которую он нашел и привел с собой. Когда они приблизились к этому месту, пещеру затмило яркое облако.

"Но внезапно облако стало *ярким светом в пещере*, так что их глаза не могли этого вынести. Но свет постепенно уменьшался, пока не появился младенец и не стал сосать грудь своей матери".[155:1]

Тертуллиан (200 г. н.э.), Иероним (375 г. н.э.) и другие Отцы Церкви также утверждают, что Иисус родился в *пещере*, и что *язычники* в свое время праздновали рождение и *Мистерии* своего Господа и Спасителя Адониса в этой самой пещере близ Вифлеема.[155:2]

Каноник Фаррар говорит:

"То, что фактическим местом рождения Христа была *пещера*, является очень древней традицией, и эта пещера использовалась как место события еще во времена Юстина Мученика (150 г. н.э.)".[155:3]

Мистер Кинг говорит:

"Местоеще показаны как сцены из их (волхвов) поклонение в Вифлееме находится пещера."[\[155:4\]](#)

Христианские церемонии в церкви Рождества Христова в Вифлееме и по сей день отмечаются в пещере,[\[155:5\]](#) и, несомненно, почти такие же, которые отмечались в том же месте в честь Адониса во времена Тертуллиана и Иеронима; и которые до сих пор отмечаются в Риме каждое Рождество, очень рано утром.

Таким образом, мы видим, что существуют три различных рассказа о месте, в котором родился Иисус. Первым и, очевидно, верным было то, что записано рассказчиком Матфея, а именно, что он родился в доме. Истории о том, что он родился в конюшне или в пещере[\[155:6\]](#) были более поздними выдумками, вызванными желанием поставить его в как можно более скромное положение в младенчестве, а также тем фактом, что рожденные от девы Спасители, которые предшествовали ему, почти все родились в наиболее унижительных условиях - таких, как пещера, коровник, овчарня. , и т.д. — или были помещены туда после рождения. Это было частью универсального мифа. В качестве иллюстраций мы можем упомянуть следующее:

Кришна, Спаситель, рожденный девственницей в Индии, родился в пещере,[\[156:1\]](#) воспитанный честным пастухом,[\[156:2\]](#) и, как говорят, помещен в овчарню вскоре после его рождения. рождение.

Хау-Цей, китайский "Сын Неба", в младенчестве остался без защиты со стороны матери, но овцы и быки оберегали его с любовью и заботой.[\[156:3\]](#)

Авраам, Отец Патриархов, как говорят, родился в пещере.[\[156:4\]](#)

Вакх, который был сыном Бога от девы Семелы, как говорят, родился в пещере или был помещен в нее вскоре после своего рождения.[\[156:5\]](#) Филострат, греческий софист и ритор, говорит: "У жителей Индии было предание, что Вакх родился в Нисе и воспитывался в пещере на горе Мерос".

Эскулапий, который был сыном Божьим от девы Корониды, младенцем был оставлен без присмотра на горе, где его нашел пастух.[\[156:6\]](#)

Ромул, который был сыном Божьим от девы Реи-Сильвии, был оставлен младенцем на берегу реки Тибр, где его нашел пастух.[\[156:7\]](#)

Адонис, "Господь" и "Спаситель", был помещен в пещеру вскоре после своего рождения.[\[156:8\]](#)

Аполлон (Фобос), сын Всемогущего Зевса, родился в пещере на раннем рассвете.[\[156:9\]](#)

Митра, Персидский Спаситель, родился в пещере или гроте,[\[156:10\]](#) на раннем рассвете.

Гермес, сын Бога от смертной Майи, родился ранним утром в пещере Киллемского холма.[\[156:11\]](#)

Аттис, бог фригийцев,[\[156:12\]](#) родился в пещере или гроте.[\[156:13\]](#)

The Цель всех этих историй одна и та же, однако они могут отличаться в деталях, а именно поставить рожденного на небесах младенца в самое унижительное положение в младенчестве.

Мы видели запись о том, что во время рождения Иисуса "в пещере был *сильный свет*, так что глаза Иосифа и повитухи не могли этого вынести". Эта особенность также представлена в раннехристианском искусстве. "Раннехристианские художники изображали младенца Иисуса приветствующим трех восточных царей, *сияющим так ярко, словно его покрыли фосфоресцирующим маслом*".[157:1] На всех изображениях Рождества свет исходит из тела младенца, а отец и мать часто изображаются со славой вокруг их голов. Это тоже было частью древних мифов, как мы сейчас увидим.

В тот момент, когда *родился* Кришна, его мать стала красавицей, а ее фигура - великолепной. Вся пещера была великолепно освещена, будучи наполненной *небесным светом*, и лица его отца и его матери излучали лучи славы.[157:2]

Точно так же записано, что во время рождения Будды, "Спасителя мира", которое, согласно одному сообщению, произошло в *гостинице*, "*божественный свет распространился вокруг его личности*", так что "Благословенный" был "возвестлен миру сверхъестественным светом".[157:3]

Когда *родился* Вакх, вокруг него засиял *яркий свет*,[157:4] так что "*в пещере был яркий свет*".

Когда *родился* Аполлон, его колыбель окружал ореол безмятежного света, небесные нимфы присутствовали при рождении, купали его в чистой воде и опоясали широкой золотой лентой.[157:5]

Когда родился Спаситель *Эскулапий*, его лицо сияло подобно солнцу, и он был окружен огненными лучами.[157:6]

В жизни *Зороастра* очевидны общие мифы. Он родился в невинности непорочного зачатия от Луча Божественного Разума. Как только он родился, *сияние, исходящее от его тела, осветило всю комнату*, и он рассмеялся над своей матерью.[157:7]

В легендах древнееврейских патриархов говорится, что при рождении *Моисея* появился яркий свет и озарил все вокруг.[157:8]

Есть еще одна особенность, на которую мы должны обратить внимание в этих повествованиях, а именно противоречивые утверждения относительно *времени* рождения Иисуса. Поскольку мы более подробно рассмотрим этот вопрос в главе "День рождения Иисуса Христа", здесь мы будем ссылаться на него просто по мере необходимости.

Рассказчик от *Матфея* сообщает нам, что Иисус родился *во времена царя Ирода*, а рассказчик от *Луки* говорит, что он родился, *когда Кирений был губернатором Сирии*, или позже. Это очень неловкое и неудачное заявление, поскольку Кирений был губернатором Сирии только через *десять лет после правления Ирода*. [158:1]

Причина этой дилеммы кроется в том факте, что рассказчик от Луки, после того как впел в свою историю о рождении Иисуса *старый миф* о налогах или дани, которые, как говорят, имели место во время рождения некоторых *предыдущих* Спасителей, рожденных девственницей, просмотрел записи, чтобы узнать, имело ли место когда-либо взимание налогов в Иудее, чтобы он мог сослаться на это в подтверждение своего утверждения. Он нашел упоминание о налогах, упомянутое выше, и, не останавливаясь на том, чтобы рассмотреть, *когда* имело место это налогообложение и не противоречило ли бы это утверждению, что Иисус родился во времена

Ирода, он добавил к своему повествованию слова: "И это налогообложение было впервые введено, когда Кирений был губернатором Сирии"....."[158:2]

Теперь мы покажем древний миф о взимании налогов. Согласно *Вишну-пуране*, когда родился младенец-Спаситель *Кришна*, его приемный отец, *Нанда*, приехал в город, чтобы уплатить свой налог или ежегодную дань царю. В нем отчетливо говорится о Нанде и других пастухах, "приносящих дань или налог Кансе", правящему монарху.[158:3]

Здесь также описывается сцена, которая произошла после уплаты налогов.

Васудева, знакомый Нанды, "пошел к повозке Нанды и нашел там Нанду, радующегося тому, что у него родился сын (Кришна).

Васудева ласково заговорил с ним и поздравил его с рождением сына в его преклонном возрасте.[158:4]

"Твоя ежегодная дань, - добавил он, - уплачена королю. ... почему ты медлишь теперь, когда твои дела улажены? Вставай, Нанда, быстро и отправляйся на свои собственные пастбища". . . Соответственно Нанда и другие пастухи вернулись в свою деревню".[158:5]

Теперь, в отношении *Будды*, встречается тот же миф.

Среди тридцати двух знамений, которые должны были исполниться матерью ожидаемого Мессии (*Будды*), пятым было записано, что "во время рождения своего ребенка она будет в путешествии". Поэтому, "чтобы исполнилось то, что было сказано пророками", дева Майя на десятом месяце после своего небесного зачатия была в пути к своему отцу, когда, о чудо, под деревом произошло рождение Мессии. В одном сообщении говорится, что "она остановилась в гостинице когда родился Будда".[159:1]

Мать *Лао-цзы*, китайского мудреца, рожденного девственницей, была вдали от дома, когда родился ее ребенок. Она остановилась передохнуть под деревьями там, подобно деве Майе, родила своего сына.[159:2]

Пифагор (570 г. до н.э.), чьим настоящим отцом был Святой Дух,[159:3] также родился в то время, когда его мать была вдали от дома в путешествии. Она путешествовала со своим мужем, который занимался своими коммерческими делами, с Самоса в Сидон.[159:4]

Аполлон родился, когда его матери не было дома. Ионическая легенда рассказывает простую историю о том, что *Лето*, мать нерожденного *Аполлона*, не могла найти места, чтобы принять ее в час тяжелых родов, пока не приехала на *Делос*. Ребенок родился подобно Будде и Лао-цзы — под деревом.[159:5] Мать знала, что ему суждено стать существом могущественным, правящим среди бессмертных богов и смертных людей.[159:6]

Таким образом, мы видим, что истории, одна за другой относящиеся к рождению и младенчеству Иисуса, являются просто старыми мифами и, следовательно, не являются историческими.

СНОСКИ:

[154:1] От Матфея, ii.

[154:2] От Луки, ii.

[154:3] "Жизнь Константина" Евсевия, lib. 3, chs. xl., xli. и xlii.

[155:1] Протевангелие. Апок. главы. xii., xiii. и xiv., и Лилия Израиля, стр. 95.

[155:2] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 98, 99.

[155:3] "Жизнь Христа" Фаррара, стр. 38, и *примечание*. См. также, История. Индостан, ii. 311.

[155:4] Кинг: Гностики и их останки, стр. 134.

[155:5] Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 95.

[155:6] Некоторые авторы пытались связать это, говоря, что это была *пещерная конюшня*, но почему конюшня должна находиться в *пустынном месте*, как говорится в повествовании?

[156:1] Арийские мифы, том ii. стр. 107.

[156:2] Смотрите Азиатские исследования, том i, стр. 259.

[156:3] Смотрите Анализ Эмберли, стр. 226.

[156:4] Смотрите Фрагменты Кальмета, статья. "Абрахам".

[156:5] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 321. Пантеон Белла, том i, стр. 118, и Дюпюи, стр. 284.

[156:6] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 150, и Пантеон Белла в разделе "Эскулапий".

[156:7] Смотрите Пантеон Белла, том ii. стр. 218.

[156:8] См. Там же. том i. стр. 12.

[156:9] Арийская мифология, том i. стр. 72, 158.

[156:10] Смотрите "Тайны Адони" Данлэпа, стр. 124, и "Арийскую мифологию", том ii. стр. 134.

[156:11] Там же.

[156:12] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 255.

[156:13] Смотрите "Тайны Адони" Данлэпа, стр. 124.

[157:1] Инман: Древние веры, том ii. стр. 460.

[157:2] Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 133. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 130. См. также "Вишну Пурану", стр. 502, где говорится:

"Ни один человек не смог бы вынести взгляда Деваки из того света, который окружал ее".

[157:3] См. Библию: История. Будда, стр. 43, 46, или Ангел-Мессия Бунзена, стр. 34, 35.

[157:4] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 322, и Дюпюи: Происхождение религии. Вера, стр. 119.

[157:5] Сказания предков. Греция, стр. XVIII.

[157:6] Пантеон Белла, том i, стр. 27. Римские древности, стр. 136.

[157:7] Инман: Древние веры, том ii. стр. 460. Анакалипсис, том i, стр. 649.

[157:8] См. Харди: Руководство по буддизму, стр. 145.

[158:1] Смотрите главу "Рождество".

[158:2] Возможно, этот стих был добавлен другой рукой через некоторое время после написания повествования. Мы где-то видели, что в рукописи этот стих заключен в квадратные скобки.

[158:3] Смотрите Вишну-Пурану, книга v. глава iii.

[158:4] Здесь приводится точная копия истории Иосифа — так называемого приемного отца - Иисуса. У него тоже на старости лет родился сын.

[158:5] Вишну-Пурана, книга v. глава v.

[159:1] Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 34. Смотри также, Бил: История. Будда, стр. 32, и Лилли: Будда и ранний буддизм, стр. 73.

[159:2] Торнтон: История. Китай, i. 138.

[159:3] Как мы видели в главе XII.

[159:4] Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 150.

[159:5] См. "Буддизм Риса Дэвида", стр. 25.

[159:6] См. Кокс: Арийские мифы, том ii. стр. 31.

ГЛАВА XVII.

РОДОСЛОВНАЯ ИИСУСА ХРИСТА.

Содержание

Биографы Иисуса, хотя и поставили его в самом унижительном положении в младенчестве и хотя они дали ему бедных и смиренных родителей, тем не менее, приписали ему *царское происхождение*. Причины для этого были двоякие. Во-первых, потому что, согласно Ветхому Завету, ожидаемый Мессия должен был происходить от семени Авраама, [160:1] и, во-вторых, потому что Ангелы-Мессии, которые ранее были на земле, чтобы искупить и спасти человечество, были *царского происхождения*, следовательно, Иисус Христос должен быть таким.

Следующая история, взятая из книги Коулбрука "Разные очерки",^[160:2] ясно показывает, что эта идея была общей:

"Последний из джинов, Вардхамана, был*сначала* зачат Деванандой, Брахманом. О зачатии ей возвестил сон. Секра, узнав о своем воплощении, простерся ниц и поклонился будущему святому (который был во чреве Девананды); но, подумав, что *ни один великий святой никогда не рождался в бедной или нищенствующей семье*, как в семье Брахмана, Секра приказал своему главному слуге передать ребенка из чрева Девананды Тришале, жене Сиддхартхи, *принца расы Джешвака* из семьи Кашьяпа."

В своих попытках достичь своей цели биографы Иисуса так плохо справились с этим, что вся изобретательность, которой до сих пор располагало христианство, не смогла исправить их промахи.

Генеалогии содержатся в первом и третьем Евангелиях, и хотя они не согласуются, все же, если одно из них верно, то Иисус был*не* сыном Божьим, рожденным "Святым Духом", а законным сыном Иосифа и Марии. В любом другом смысле они ничего не значат. То, что Иисус может иметь царское происхождение и при этом быть Сыном Божьим в том смысле, в каком используются эти слова, является выводом, который может быть приемлем только для тех, кто верит в *предполагаемые* исторические повествования только на том основании, что они хотят, чтобы они были правдой, и не осмеливаются подвергать их сомнению.

В Евангелии от Матфея говорится, что *во всех поколений от Авраама до Давида четырнадцать, от Давида до унесения в Вавилон - четырнадцать, а от унесения в Вавилон до Иисуса - четырнадцать*. Конечно, ничто не может иметь более *мифологический* вид, чем это. Но когда мы ограничиваем наше внимание самой генеалогией, мы обнаруживаем, что поколений на третьем этапе, включая самого Иисуса, насчитывается всего *тринадцать*. Все попытки преодолеть эту трудность не увенчались успехом; генеалогии являются и всегда были твердыми орешками для теологов. Некоторые из отцов раннего христианства видели это и очень мудро дали им *аллегорическое* толкование.

Доктор Саут говорит в Библейской энциклопедии Китто:

"То, что Христос является истинным Мессией, зависит от того, что он сын Давида и царь иудейский. *Так что, если это не будет проявлено, все основание христианства пошатнется и рухнет.*"

Другой писатель в том же произведении говорит:

"В этих двух документах (от Матфея и Луки), которые претендуют на то, чтобы дать нам генеалогию Христа, нет никакого упоминания о связи его единственного земного родителя с потомством Давида. Напротив, обе генеалогии утверждают, что ведут нас от Иосифа, связывать нашего Господа с которым естественным путем означало бы фальсифицировать всю историю его чудесного рождения и ниспровергнуть христианскую веру".

Опять же, когда говорится о том, что одна из генеалогий принадлежит Марии:

"Несомненно одно: наша вера в происхождение Марии от Давида основана на умозаключениях и традиции, а не на каком-либо прямом утверждении священных писаний. И как среди древних,

так и среди современных людей предпринимались непрерывные попытки удовлетворить естественную тягу к знаниям по этому предмету".

Томас Скотт, говоря о генеалогиях, говорит:

"Это любимая поговорка тех, кто стремится защитить историю Пятикнижия от пристального внимания современной критики, что возражения, выдвигаемые против него, были известны давным-давно. Возражения против *генеалогии* были известны действительно давно; и, возможно, ничто так убедительно, как это знание, не показывает позорную нечестность и умышленный обман самых прославленных христианских врачей". [161:2]

Ссылаясь на две генеалогии, Альберт Барнс говорит:

"Никакие два отрывка из Священного Писания не вызывали больших трудностей, чем эти, и были предприняты различные попытки объяснить их. ... Большинство толкователей полагают, что Матфей приводит генеалогию иосифа, а Лука - Марии. *Но хотя это решение правдоподобно и может быть правдой, все же оно требует доказательств.*"

Далее Барнс признает ошибочность Библии в своих замечаниях о генеалогиях; во-первых, сравнивая их с *нашими* ошибочными семейными записями; и, во-вторых, замечая, что "единственный вопрос, который теперь можно справедливо провести, - *это правильно ли они скопировали эти таблицы*".

Элфорд, Элликотт, Херви, Мейер, Милль, Патрициус и Вордсворт считают, что обе генеалогии принадлежат Джозефу; а Обертен, Эбрард, Гресвелл, Курц, Ланге, Лайтфут и другие считают, что одна принадлежит Джозефу, а другая Марии.

Когда генеалогию, содержащуюся в *Евангелии от Матфея*, сравнивают с *Ветхим Заветом*, обнаруживается, что они расходятся; есть упущения, которых никогда бы не допустил любой автор, хоть немного претендующий на историческое чутье.....

Когда мы обращаемся к генеалогии *третьего Евангелия*, трудности значительно возрастают, а не уменьшаются. Это не только противоречит утверждениям, сделанным рассказчиком *Евангелия от Матфея*, но и не согласуется с *Ветхим Заветом*.

Что, согласно *трем первым евангелистам*, думал о себе Иисус? Во-первых, он не делал никаких намеков на какие-либо чудесные обстоятельства, связанные с его рождением. Он смотрел на себя как принадлежащие к *Назарета*, не так ребенка из Вифлеема; [162:1] он обличал книжников к учению о том, что Мессия должен обязательно быть потомком *Давида*, [162:2] и не сделать себе каких-либо явных претензий к такому спуску. [162:3]

Поскольку мы не можем углубляться в подробное исследование генеалогий и поскольку в этом нет реальной необходимости, поскольку многие другие уже виртуозно сделали это, [162: 4] мы продолжим наши исследования в другом направлении и покажем, что Иисус был не единственным Мессией, который, как утверждалось, имел царское происхождение.

Начнем с *Кришны*, индийского Спасителя, он имел *королевское происхождение*, хотя и родился в самом низменном и унижительном состоянии. [163:1] Томас Морис говорит о нем:

"Кришна по мужской линии имел королевское происхождение, принадлежа к линии ядавов, старейшей и благороднейшей в Индии; и племянник со стороны *матери* правящему монарху; но, хотя он происходил по королевскому происхождению, на самом деле он родился в самом жалком и унижительном состоянии; и, хотя и не в конюшне, все же в темнице".[163:2]

Будда имел *царское происхождение*, происходя из дома Сакья, самой прославленной касты брахманов, которая правила в Индии могущественной империей Могадха на юге Бахра.[163:3]

Р. Спенс Харди говорит в своем "Руководстве по буддизму":

"Родословная Готамы Будды прослеживается от его отца, Содходаны, через различных личностей и расы, все королевского достоинства, до Маха Самматы, первого монарха мира. Некоторые имена и некоторые события встречаются в Пуранах брахманов, но невозможно согласовать один порядок изложения с другим; и, по-видимому, буддийские историки ввели расы и придумали имена, чтобы они могли наделить своего почитаемого мудреца всеми геральдическими почестями в дополнение к атрибутам божественности".

Как замечательно эти слова соотносятся с тем, что мы только что видели относительно генеалогии Иисуса!

Рама, другой индийский *аватар* — седьмое воплощение Вишну — также имел *царское происхождение*. [163:4]

Фо-хи; или *Фух-хе*, рожденный девой "Сын Неба", имел *царское происхождение*. Он принадлежал к старейшему роду монархов, правивших в Китае. [163:5]

Конфуций имел *королевское происхождение*. Его родословная вкратце восходит к монарху *Хоанг-ти*, который, как говорят, жил и правил более чем за две тысячи лет до времен Иисуса Христа. [163:6]

Гор, египетский Спаситель, рожденный девственницей, имел *царское происхождение*, происходя из династии царей. [163:7] У него был титул "Царственного доброго пастыря". [163:8]

Геракл, Спаситель, был *царского происхождения*. [163:9]

Вакх, хотя и был Сыном Божьим, имел *царское происхождение*. [164:1]

Персей, сын девы Данаи, имел *царское происхождение*. [164:2]

Эскулапий, великий чудотворец, хотя и был сыном Божьим, тем не менее имел *царское происхождение*. [164:3]

Можно было бы упомянуть еще много подобных случаев, в чем можно убедиться, обратившись к историям непорочно рожденных богов и полубогов, о которых говорится в [главе XII](#).

СНОСКИ:

[160:1] То есть отрывок из Ветхого Завета был истолкован как означающий это, хотя можно было бы предположить другое и более правдоподобное значение. Это когда Авраам получает

благословение от Господа, который должен сказать: "*В потомстве твоём* будут благословлены все народы земли, потому что ты послушался гласа Моего". (Бытие, ххii. 18.)

[160:2] Том ii. стр. 214.

[161:1] От Матфея, i. 17.

[161:2] Английская "Жизнь Иисуса" Скотта.

[162:1] От Матфея, хiii. 54; Лука, iv. 24.

[162:2] Марк, ii. 35.

[162:3] "Нет сомнений в том, что авторы генеалогий считали его (Иисуса), как и его соотечественники и современники в целом, старшим сыном Иосифа, мужа Марии, и что они понятия не имели о чем-либо чудесном, связанном с его рождением. Все попытки старых комментаторов примирить несоответствия евангельских повествований ни к чему не приводят". (Albert Réville: Hist. Догма, Божество, Иисус, стр. 15.)

[162:4] Читателя отсылают к "Английской жизни Иисуса" Томаса Скотта, "Жизни Иисуса" Штрауса, "Генеалогиям Господа Нашего" лорда Артура Херви, "Библейской энциклопедии Китто" и "Заметкам Барнса".

[163:1] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 130. Азиатские исследования, том i, стр. 259, и "Индия Аллена", стр. 379.

[163:2] История. Индостан, ii. с. 310.

[163:3] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 157. Банзен: Ангел-Мессия. Дэвис: История. "о Китае", том ii, стр. 80, и "Путешествия Хука", том i, стр. 327.

[163:4] Allen's India, стр. 379.

[163:5] См. Прогу. Relig. Идеи, том i, стр. 200, и Энциклопедия Чемберса, ст. "Фу-хе".

[163:6] Дэвис: История Китая, том ii. стр. 48, и Торнтон: История. Китай, том i, стр. 151.

[163:7] Смотрите практически любую работу по истории Египта или религиям Египта.

[163:8] См. Ланди: Монументальное христианство, стр. 403.

[163:9] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 152. Римские древности, стр. 124, и Пантеон Белла, i. 382.

[164:1] Смотрите Греческую и итальянскую мифологию, стр. 81. Пантеон Белла, том i, стр. 117. Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 118, и римские древности, стр. 71.

[164:2] Смотрите "Пантеон Белла", том ii. стр. 170, и "Булфинч: Эпоха басен", стр. 161.

[164:3] Смотрите "Пантеон Белла", том i, стр. 27. Римские древности, стр. 136, и "Диегезис Тейлора", стр. 150.

ГЛАВА XVIII. ИЗБИЕНИЕ НЕВИННЫХ.

Содержание

Переплетенный с чудесным зачатием и рождением Иисуса, звездой, посещением волхвов и т. Д., Мы имеем миф, который принадлежит к общей форме и который в данном случае просто приспособлен к особым обстоятельствам эпохи и места. Это назвали "мифом об опасном ребенке". В общих чертах он таков: рождается ребенок, относительно будущего величия которого были даны некоторые пророческие указания. Но жизнь ребенка таит в себе опасность для какой-нибудь могущественной личности, как правило, монарха. Встревоженный угрожающей ему судьбой, этот человек пытается лишить ребенка жизни, но божественная забота сохраняет его.

Избежав мер, направленных против него, и обычно оставаясь долгое время неизвестным, он, наконец, исполняет пророчества, касающиеся его карьеры, в то время как судьба, которой он тщетно пытался избежать, обрушивается на того, кто желал убить его. В случае с Иисусом наблюдается отход от обычного типа, поскольку Ирод на самом деле не умирает и не терпит никаких бедствий по его вине. Но эта неудача произошла из-за того, что Иисус не выполнил условий мессианства, согласно еврейской концепции, которую здесь имеет в виду Матфей. Если бы он — как и ожидалось от Мессии — стал фактическим правителем евреев, он должен был бы свергнуть царствующую династию, будь то в лице Ирода или его преемников. Но поскольку его последующая карьера не оправдала ожиданий, евангелист был вынужден отложить на будущее свое восшествие на престол мирского владычества, которого недоверчивость его соотечественников лишила его во время земной жизни.

Историю об избии младенцев, которое, как говорят, произошло в Иудее примерно во время рождения Иисуса, можно найти во второй главе *Евангелия от*, и она заключается в следующем:,,

"Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли мудрецы с Востока в Иерусалим, говоря: "Где тот, кто родился царем Иудейским? ибо мы видели звезду *Его* на Востоке и пришли поклониться Ему". Услышав это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим вместе с ним. Тогда Ирод, тайно созвав мудрецов, усердно расспросил их, в котором часу появилась звезда. И он послал их в Вифлеем и сказал: "Идите и усердно ищите младенца; и когда вы найдете его, сообщите мне".

Мудрецы отправились в Вифлеем и нашли младенца, но вместо того, чтобы вернуться к Ироду, как он им сказал, они отправились в свою страну другим путем, поскольку были предупреждены Богом *во сне*, что им не следует возвращаться к Ироду.

"Тогда Ирод, когда он увидел, что мудрецы насмеются над ним, сильно разгневался, *и послал, и умертвил всех детей, которые были в Вифлееме и по всем окрестностям его, от двух лет и младше*".

В этой истории, рассказанной рассказчиком от *Матфея*, о которой авторы других Евангелий, похоже, ничего не знают, мы имеем почти аналог, если не точный, истории, рассказанной

индийцем *Кришной*, которая показывает, насколько точно мифологическая история Иисуса скопирована с истории индийского Спасителя.

Йогут Чандер Гангули, "обращенный ко Христу индус", рассказывает нам в своей "Жизни и религии индусов", что:

"*Небесный голос* прошептал приемному отцу Кришны и велел ему перелететь с ребенком через реку Джамна, что и было немедленно сделано.[\[166:1\]](#) Это произошло из-за того, что правящий монарх, король Канса, искал жизни младенца-Спасителя, и для достижения своей цели он послал гонцов *"убить всех младенцев в соседних местах."*[\[166:2\]](#)

Мистер Хиггинс говорит:

"Вскоре после рождения Кришны его унесли ночью и спрятали в местности, удаленной от места его рождения, из страха перед тираном, разрушителем которого, как было предсказано, он станет; и который по этой причине приказал убить всех детей мужского пола, родившихся в тот период".[\[166:3\]](#)

Сэр Уильям Джонс говорит о Кришне:

"По словам индейцев, он прожил жизнь самой необычной и непостижимой природы. Его рождение было скрыто из-за страха перед правящим тираном Кансой, который во время его рождения *приказал убить всех новорожденных мужского пола, но этот чудесный младенец был сохранен.*"[\[166:4\]](#)

В эпической поэме "Махабарата", сочиненной более двух тысяч лет назад, мы имеем всю историю этого воплощенного божества, рожденного от девственницы и чудесным образом спасшегося в младенчестве от правящего в его стране тирана, изложенную в ее первоначальном виде.

Изображения этого полета с младенцем в полночь изваяны на стенах древних индуистских храмов.[\[167:1\]](#)

Эта история также является сюжетом огромной скульптуры в пещерном храме в Элефанте, где дети изображены убитыми. Дата создания этой скульптуры утеряна в самой глубокой древности. Она представляет человека с обнаженным мечом в окружении зарезанных *младенцев-мальчиков*. Также представлены фигуры мужчин и женщин, которые, как предполагается, молятся за своих детей.[\[167:2\]](#)

Томас Морис, говоря об этой скульптуре, говорит:

"Событие рождения Кришны и попытка его уничтожения произошли ночью, и поэтому призрачная мантия тьмы, *на которой выгравированы изуродованные фигурки младенцев*, темнота (одновременно соответствующая его преступлению и времени его совершения), включает бюст тирана; череда *мертвых голов* отмечает множество младенцев, убитых по его жестокому приказу; и каждый предмет в скульптуре иллюстрирует события этого Аватара".[\[167:3\]](#)

Еще одна особенность, которая объединяет эти истории, заключается в следующем:

Сэр У.М. Джонс рассказывает нам, что, когда Кришна был уведен из пределов досягаемости тирана Кансы, который пытался убить его, его воспитывал в *Матхуре* пастух Нанда;[167:4] и каноник Фаррар, говоря о пребывании Святого Семейства в Египте, говорит:

Святой Матфей не сообщает нам ни о том, где обитало Святое семейство в Египте, ни о том, как долго продолжалось их изгнание; но древние легенды гласят, что они два года отсутствовали в Палестине и жили в Матарехе, в нескольких милях к северо-востоку от Каира".[167:5]

Хемниций из Стипуленсиса, узнавший об этом от Петра Мученика, епископа Александрийского, в третьем веке, говорит, что место в Египте, куда был изгнан Иисус, теперь называется Матареа, примерно в десяти милях от Каира, что жители постоянно зажигают лампаду в память о нем и что там есть сад деревьев, дающих бальзам, который Иисус посадил, когда был мальчиком.[167:6]

Здесь, очевидно, одна и та же легенда.

Саливахана, непорочно рожденный Спаситель, которому в древности поклонялись близ мыса Коморин, южной части полуострова Индия, имел ту же историю. Это была попытка уничтожить его в младенчестве тираном, который впоследствии был им убит. Большинство других обстоятельств, с небольшими вариациями, совпадают с теми, что рассказаны о Кришне и Иисусе.[167:7]

Жизнь Будды также была в опасности, когда он был младенцем. В южной стране Магадха жил царь по имени Бимбасара, который, опасаясь появления какого-нибудь врага, способного опрокинуть его царство, часто собирал своих главных министров вместе, чтобы обсудить с ними этот вопрос. В один из таких случаев они рассказали ему, что далеко на севере живет уважаемое племя людей, называемых сакья, и что к этой расе принадлежит новорожденный юноша, первенец своей матери и т. Д. Они сказали, что этот юноша, который был Буддой, мог свергнуть его, поэтому они посоветовали ему "немедленно собрать армию и уничтожить ребенка".[168:1]

В хрониках восточных монголов та же история повторяется в следующем рассказе:

"У некоего царя народа по имени Патсала был сын, необычная внешность которого побудила придворных брахманов пророчествовать, что он навлечет зло на своего отца, и советовать уничтожить его. Различные способы казни потерпели неудачу, *мальчика положили в медный сундук и бросили в Ганг*. Спасенный старым крестьянином, который воспитывал его как своего сына, он в свое время узнал историю своего побега и вернулся, чтобы захватить королевство, предназначенное ему от рождения".[168:2]

Хау-ки, китайский герой сверхъестественного происхождения, был разоблачен в младенчестве, как сказано в "Ши-кинге":

"Его поместили в узком переулке, но овцы и быки защищали его с любовью и заботой. Его поместили в обширном лесу, где его встретили дровосеки. Его положили на холодный лед, и птица заслонила и поддерживала его своими крыльями" и т.д.[168:3]

Мистер Легг сравнивает это с римской легендой о Ромуле.

Гор, согласно египетской легенде, родился зимой и тайно воспитывался на острове Буто из страха перед Тифоном, который покушался на его жизнь. Тифон сначала замыслил предотвратить его рождение, а затем попытался уничтожить его при рождении.[\[168:4\]](#)

В исторические времена *Кир*, царь Персии (6 век до н. э.), является героем похожей истории. Его деду, Астиагу, снились определенные сны, которые были истолкованы магами как означающие, что отпрыск его дочери Мандане изгонит его из своего царства.

Встревоженный пророчеством, он передал ребенка своему родственнику Гарпагосу на заклание; но этот человек доверил его пастуху, который должен был разоблачить его, и последний ухитрился спасти его, показав посланцам Гарпагоса тело мертворожденного ребенка, от которого только что избавилась его собственная жена. Повзрослевший Кир, конечно, оправдал предсказание волхвов своим успешным восстанием против Астиага и вступлением на престол монархии.

Греческий историк Геродот (484 г. до н.э.) рассказывает, что Астиаг в видении увидел, как из чрева Мандане вырастает виноградная лоза, которая покрыла всю Азию. Увидев это и сообщив об этом толкователям снов, он поместил ее под стражу, решив уничтожить все, что должно было от нее родиться; ибо магические толкователи из его видения показали ему, что ребенок, рожденный от Мандане, будет править вместо него. Поэтому Астиаг, остерегаясь этого, как только родился Кир, попытался уничтожить его. Затем рассказывается история его пребывания в горах и последующей удачи.[\[169:1\]](#)

Абрахам тоже был "опасным ребенком". Во время своего рождения Нимрод, царь Вавилона, был проинформирован своими прорицателями о том, что "в Вавилонии должен родиться ребенок, который вскоре станет великим принцем, и что у него были причины бояться его". Результатом этого стало то, что затем Нимрод издал приказ о том, что "всех женщин с детьми следует охранять с особой тщательностью, и все рожденные от них дети должны быть преданы смерти".[\[169: 2\]](#)

Мать Авраама в то время была беременна, но, конечно, он избежал смертной казни, хотя многие дети были убиты.

Зороастр, глава религии магов, был "опасным ребенком". Вундеркинды возвестили о его рождении; он с младенчества подвергался опасностям и был вынужден бежать в Персию, как Иисус в Египет. Как и его самого, его преследовал король, его враг, который хотел избавиться от него.[\[169:3\]](#)

Его матери снились тревожные сны о злых духах, пытающихся уничтожить ребенка, которого она собиралась родить. Но добрый дух пришел утешить ее и сказал: "Ничего не бойся! Ормузд защитит этого младенца. Он послал его как пророка к людям. Мир ждет его".[\[169:4\]](#)

Персей, сын девы Данаи, также был "опасным ребенком". Акрисий, царь Аргоса, получив предсказание оракула о том, что сын, рожденный от его дочери-девственницы, погубит его, замуровал свою дочь Данаю в башне, где ни один мужчина не мог приблизиться к ней, и таким образом надеялся уберечь свою дочь от заключения. Бог Юпитер, однако, посетил ее там, поскольку рассказывается об Ангеле Гаврииле, посетившем Деву Марию,[\[170:1\]](#) результатом чего стало то, что она родила сына — *Персея*. Акрисий, услышав о позоре своей дочери, приказал запереть ее и младенца в сундук и бросить в море. Они были обнаружены неким

Диктисом и освобождены от того, что, должно быть, было чем угодно, только не приятным положением.[170:2]

Эскулапий, будучи младенцем, был обнаружен на Миртовой горе и оставлен там умирать, но избежал уготованной ему смерти, поскольку был найден *пастухами* и о них позаботились.[170:3]

Геракл, сын девы *Лето*, был оставлен умирать на равнине, но был найден и спасен девушкой.[170:4]

Седипус был "опасным ребенком". *Лайос*, царь *Фив*, получив от *Дельфийского оракула* предсказание о том, что Бог будет его губителем, не успел родиться Бог, как вышел указ о том, что ребенок должен быть умерщвлен: но слуга, которому он доверен, довольствуется тем, что оставляет младенца на склонах горы *Китирон*, где его находит *пастух* и относит, подобно *Киру* или *Ромулу*, своей жене, которая лелеет ребенка с материнской заботой.[170:5]

Фиванский миф о судьбе в значительной степени повторяется в *аркадской традиции Телефоса*. Младенцем его обнажают на горе *Парфенон*, и его кормит грудью лань, которая олицетворяет волка из мифа о *Ромуле* и собаку из персидской истории о *Кире*. Подобно *Моисею*, он воспитывался во дворце царя.[170:6]

Читая историю *Телефоса*, мы не можем не вспомнить историю троянца *Париса*, поскольку, как и *Телефос*, *Париж* предстает младенцем на склоне горы.[170:7] Перед его рождением есть предзнаменования разорения, которое он навлечет на свой дом и народ. Поэтому *Приам*, правящий монарх, повелевает оставить ребенка умирать на склоне холма. Но младенец лежит на склонах *Иды*, и его выкармливает медведица. Его, как *Кришну* и других, воспитывают *пастухи*, среди которых он растет.[170:8]

Иамоса оставили умирать среди кустов и фиалок. *Айпитос*, вождь *Фазаны*, узнал в *Дельфах*, что родился ребенок, которому суждено было стать величайшим из всех провидцев и пророков земли, и он спросил весь свой народ, где младенец; но никто не слышал и не видел его, потому что он лежал среди густых кустов, и его мягкое тело купалось в золотых и чистых лучах фиалок. Поэтому, когда его нашли, они называли его *Иамос*, "фиолетовое дитя"; и по мере того, как он вырос и набирался сил, он спустился в *Алфей* и молился своему отцу, чтобы тот прославил своего сына. Затем послышался голос *Зевса*, повелевавший ему взойти на вершины *Олимпа*, где он должен был получить дар пророчества.[171:1]

Чандрагупта также был "опасным ребенком". В младенчестве он подвергается большим опасностям от рук вождя-данника, который победил и убил своего сюзерена. Его мать, "отдав его под защиту *Дэвов*, помещает его в вазу и ставит у двери *загона для скота*". *Пастух* берет ребенка и воспитывает его как своего собственного.[171:2]

Джейсон - еще один герой того же рода. *Пелиасу*, вождю *Иолкоса*, сказали, что один из детей *Айолоса* станет его губителем, и поэтому он постановил, что все они должны быть убиты. Только *Джейсон* сохранился и воспитан *Хироном*.[171:3]

Вакху, сыну девы *Семелы*, было суждено навлечь гибель на *Кадма*, царя *Фив*, который поэтому приказал положить младенца в сундук и бросить в реку. Любящие руки находят его, вытаскивают из воды, и он живет, чтобы выполнить свою миссию.[171:4]

Геродот рассказывает похожую историю, которая заключается в следующем:

"Конституция *Коринфян* раньше была такого рода; это была *олигархия* (правительство в руках немногих избранных), и те, кого называли *Вакхиадами*, управляли городом. Примерно в это же время один Этион, который был женат на девушке по имени Лабда и не имел от нее детей, отправился в Дельфы, чтобы спросить оракула о том, есть ли у него потомство. Войдя в храм, он был немедленно встречен следующим приветствием: "Иетион, никто не чтит тебя, хотя и достоин больших почестей. Лабда беременна и родит круглый камень; он упадет на монархов и защитит Коринф. "Об этом оракуле, произнесенном Ээции, случайно сообщили *Вакхиаде*, которые хорошо знали, что он предсказал Ээции рождение сына, который свергнет их и будет править вместо них; и хотя они поняли, они сохранили это в секрете, намереваясь уничтожить потомство, которое должно было родиться у Ээции. Как только женщина родила, они послали десять человек в район, где жил Этион, чтобы предать ребенка смерти; но ребенок, *по божественному провидению*, был спасен. Его мать спрятала его в сундук, и так как они не могли найти ребенка, то решили уйти и сказать тем, кто их послал, что они сделали все, что им было приказано. После этого сын Этиона вырос, и, избежав этой опасности, ему дали имя Кипселус из сундука. Когда Кипселус добрался до поместья мэна и обратился к оракулу, в Дельфах ему был дан двусмысленный ответ, опираясь на который, он напал на Коринф и овладел им".[171:5]

Ромул и *Рем*, основатели Рима, были выброшены младенцами на берег Тибра и оставлены там умирать, но избежали уготованной им смерти.

История об "опасном ребенке" была хорошо известна в Древнем Риме, и, как говорят, нескольким их императорам угрожала смерть при их рождении или когда они были еще младенцами. Юлий Марат в своей книге "Жизнь императора Августа Цезаря" говорит, что еще до его рождения в Риме было пророчество о том, что вскоре родится царь над римским народом. Чтобы устранить эту опасность для республики, Сенат распорядился, чтобы все дети мужского пола, родившиеся в этом году, были брошены или выставлены напоказ.[172:1]

Бегство девы-матери со своим младенцем также проиллюстрировано в истории об Астреи, когда ее осаждал Орион, и о Латоне, матери Аполлона, когда ее преследовало чудовище.[172:2] Это просто одна и та же старая история, снова и снова. Кто-то предсказал, что ребенок, родившийся в определенное время, будет великим, следовательно, он "опасный ребенок", и правящий монарх или какая-либо другая заинтересованная сторона пытается уничтожить ребенка, но он неизменно сбегает, становится взрослым и, как правило, достигает цели, для которой он был предназначен. Этот почти универсальный миф был добавлен к вымышленной истории Иисуса ее вымышленными авторами, которые помогли ему сбежать в младенчестве от правящего тирана с обычной удачей.

Когда говорят, что чудесное событие произошло *езде*, мы можем быть уверены, что его нигде не было. Популярная фантазия распространяется бесконечно, но исторические события, особенно поразительные и драматичные, редко повторяются. То, что это вымышленная история, видно из повествований о рождении Иисуса, которые записаны авторами первого и третьего Евангелий без каких-либо других свидетельств. В одном из них, рассказанном рассказчиком от *Матфея*, у нас есть рождение в Вифлееме, что подразумевает обычное проживание там родителей, и *поспешное бегство* — почти сразу после рождения — из этого места в Египет,[172: 3] умерщвление младенцев и путешествие после многих месяцев из Египта в Назарет в Галилее. В другой истории, рассказанной рассказчиком от *Луки*, родители, жившие в Назарете, приехали в Вифлеем только по делам государства, и за случайными родами в

пещере или хлеву следует спокойное пребывание, во время которого ребенку делают обрезание, и неспешное путешествие в Иерусалим; откуда, когда все прошло мирно и счастливо, они естественным образом возвращаются на свое прежнее место жительства, полные, *это повторяется снова и снова*, удивления тому, что произошло, и глубоко впечатленные происшедшим. убежденность в том, что их ребенок должен выполнять особую работу и специально одарен для нее. *Нет никакого страха перед Иродом, который, кажется, никогда не беспокоится о ребенке и даже ничего о нем не знает. В Вифлееме нет ни тревог, ни страданий, и уж точно нет траура по убитым детям.* Вместо того чтобы поспешно убежать ночью, его родители *празднуют открыто* и в обычное время обрезание ребенка; и когда его представляют в храме, нет не только никаких признаков того, что враги покушаются на его жизнь, *но и набожные святые публично благодарят за явление Спасителя.*

Доктор Хойкаас, говоря об истреблении невинных, говорит:

"Античности вообще нравилось представлять великих людей, таких как Ромул, Кир и многих других, как тех, кому в детстве угрожали страшные опасности. Это послужило тому, что стало ясно как высокое значение их будущей жизни, так и особая защита божества, которое присматривало за ними.

"Брови многих богословов были склонены над этим повествованием (Матфея)! Ибо до тех пор, пока люди верили в чудесное богодухновение Священного Писания, они, конечно, принимали каждую страницу за буквальную истину и думали, что *не может* быть никакого противоречия между различными рассказами или представлениями о Священном Писании. Худшая из всех подобных предвзятых идей заключается в том, что они вынуждают тех, кто их придерживается, совершать насилие над их собственным чувством истины. Ибо, когда в игру вступают эти так называемые религиозные предрассудки, люди боятся называть вещи своими именами и, сами того не зная, становятся виновными во всевозможных уклончивых и произвольных действиях; ибо то, что в любом другом случае считалось бы совершенно неоправданным, здесь считается долгом, поскольку предполагается, что это направлено на поддержание веры и славы Божьей!"[173:1]

Как мы указывали выше, эту историю можно найти только в вымышленном Евангелии от Матфея; современная история нигде не зафиксировала это дерзкое преступление. Об этом не упоминают ни еврейские, ни римские историки. Тацит, который навеки наложил клеймо осуждения на преступления деспотов, казалось бы, тогда не считал подобные низости достойными своего осуждения. Иосиф Флавий также, который дает нам подробный отчет о зверствах, совершенных Иродом вплоть до самого последнего момента его жизни, не говорит ни единого слова об этом неслыханном преступлении, которое, должно быть, имело такую дурную славу. Конечно, он должен был знать об этом и упомянуть, если бы это когда-либо было совершено. "Мы легко можем представить язычников, - говорит м-р Ребер, - которые составляли образованных и интеллигентных людей своего времени, работающими над разоблачением истории о жестокости Ирода, показывая, что, учитывая масштабы территории, охватываемой орденом, и численность населения внутри него, предполагаемое уничтожение жизни сделало эту историю ложной и нелепой. Губернатор римской провинции, осмелившийся бы отдать такой приказ, был бы так быстро охвачен местью римского народа, что его голова отделилась бы от тела прежде, чем кровь его жертв успела бы высохнуть. Архелай, его сын, был низложен за преступления, о которых нельзя говорить по сравнению с этой резней младенцев".

Неудивительно, что ни в римских катакомбах, ни в христианском искусстве нет никаких следов этой вымышленной истории примерно до начала пятого века. [174:1] Никогда бы Ирод не осмелился взять на себя ненависть и ответственность за такое жертвоприношение. *Такое преступление никогда не могло произойти в эпоху, когда оно якобы совершалось.* Раболепное подражание древним традициям Востока довело ранних Отцов Церкви до того, что им потребовалось *второе издание* "тирана Кансы", и их святой гнев обрушился на Ирода. Апостолы Иисуса слишком рассчитывали на человеческую доверчивость, они слишком верили, что будущее не разгадает их маневров, святость их цели делала их слишком безрассудными. Они уничтожили все улики против себя, которые только смогли достать, но они уничтожили их не все.

СНОСКИ:

[166:1] *Небесный* голоспрошептал приемному отцу Иисуса и велел ему лететь с ребенком в Египет, что и было немедленно сделано. (См. Матфея, ii. 13.)

[166:2] Жизнь и религия. об индусах, стр. 134.

[166:3] Анакалипсис, том i, стр. 129. Смотрите также, Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 134, и Морис: История. Индостан, том ii. стр. 331.

[166:4] Азиатские исследования, том i. стр. 273 и 259.

[167:1] См. Прогр. Религия. Идеи, том i, стр. 61.

[167:2] См. Хиггинс: Анакалипсис, т. i. 130, 13-, и Морис: Индийские древности, т. i. стр. 112, 113 и т. iii. стр. 45, 95.

[167:3] Индийские древности, том i. стр. 112, 113.

[167:4] Азиатские исследования, том i, стр. 259.

[167:5] "Жизнь Христа" Фаррара, стр. 58.

[167:6] См. Введение в Евангелие от младенчества, Апок.

[167:7] См. том x. Азиатские исследования.

[168:1] Библия: История. Будда, стр. 103, 104.

[168:2] Анализ Эмберли, стр. 229.

[168:3] Ши-кинг. Десятилетие II, ода 1.

[168:4] Бонвик: Египетская вера, стр. 158 и 186.

[169:1] Геродот, bk. 1, гл. 110.

[169:2] Фрагменты Кальме, арт. "Абрахам".

[169:3] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 240.

- [169:4] См. Прогн. Религия. Идеи, том i. "Религии Персии".
- [170:1] В Апокрифическом Евангелии о Рождении Марии и "Протевангелии".
- [170:2] Смотрите "Пантеон Белла", том i, стр. 9. Кокс: Арийская мифология, том ii, стр. 58, и "Булфинч: Эпоха басен", стр. 161.
- [170:3] Пантеон Белла, том i. стр. 27. Кокс: Арийский миф. том ii. стр. 34.
- [170:4] Кокс: Арийский миф. том ii. стр. 44.
- [170:5] Там же, стр. 69, и "Сказки Древней Греции", стр. xlii.
- [170:6] Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 14.
- [170:7] Там же. стр. 75.
- [170:8] Там же. стр. 78.
- [171:1] Кокс: Арийский миф. ii. стр. 81.
- [171:2] Там же. стр. 84.
- [171:3] Там же. стр. 150.
- [171:4] Пантеон Белла, том i, стр. 188. Кокс: Арийский миф. Том ii. стр. 296.
- [171:5] Геродот: Б.К., гл. 92.
- [172:1] Смотрите "Жизнь Христа" Фаррара, стр. 60.
- [172:2] Бонвик: Египетская вера, стр. 168.
- [172:3] В христианском искусстве нет очень ранних примеров бегства Святого Семейства в Египет. (См. Монументальное христианство, стр. 289.)
- [173:1] Библия для изучающих, том iii. стр. 71-74.
- [174:1] См. Монументальное христианство, стр. 238.

ГЛАВА XIX.

ИСКУШЕНИЕ И СОРОКАДНЕВНЫЙ ПОСТ.

Содержание

Рассказчик из *Евангелия от Матфея* сообщает нам, что после крещения Иоанном в реке Иордан Иисус был уведен духом в пустыню "для искушения дьяволом".....

"И когда он постился сорок дней и сорок ночей, после этого он сильно проголодался. И когда искушитель пришел к нему, он сказал: "Если ты Сын Божий, прикажи, чтобы эти камни превратились в хлеб". . . . Тогда дьявол берет его в святой город, и сажает его на вершине храма

[illegible]

Это действительно очень своеобразная история; поэтому не стоит удивляться тому, что многие отцы раннего христианства отвергли ее как сказочную, [175:2] но этого, согласно ортодоксальному учению, сделать нельзя; потому что, по всем логическим соображениям, "мы должны принять все богодухновенные автографы или отвергнуть их целиком", [175:3] и потому, что "у нас отнимаются самые основы нашей веры, самая основа наших надежд, самое близкое и дорогое из наших утешений, когда одна строка из того священного тома, на котором мы основываем все, объявляется неправдивой и недостойной доверия". [175:4]

Причина, по которой мы имеем эту историю в Новом Завете, заключается в том, что автор хотел показать, что Иисус Христос был устойчив ко всем искушениям, что *он* также, как *Будда* и другие, могли противостоять силам князя зла. Этот Ангел-Мессия был искушаем дьяволом, и он постился сорок семь дней и ночей, не принимая ни капли пищи. [175:5]

История об искушении Будды, представленная ниже, взята из "*Сиамской жизни Будды*" Монкура Д. Конвея и опубликована в его "*Священной антологии*", откуда мы ее и берем.^[176:1] Ее также можно найти в *Fo-pen-hing*,^[176:2] и других работах о Будде и буддизме. Будда прошел через более длительное и суровое испытание, чем Иисус, будучи искушаемым многими различными способами. Фрагмент, который больше всего напоминает то, что записано рассказчиком от Матфея, следующий:

"Великое Существо (Будда) применил себя к практике аскетизма высочайшей природы. Он перестал есть (то есть постился) и задержал дыхание. . . . Тогда царственный Мара (Князь Зла) искал случая соблазнить его. Изображая сострадание, он сказал: "Берегись, о Великое Существо, на твоё состояние жалко смотреть; ты истощен сверх всякой меры... ты напрасно практикуешь это умерщвление; я вижу, что ты этого не переживешь. ... Господь, тот, кто способен на такое безграничное терпение, не отправляйся в путь, чтобы вести религиозную жизнь, но возвращайся в своё царство, и через семь дней ты станешь Императором Мира, путешествующим по четырем великим континентам".

На это Великое Существо, Будда, ответил:

"Будь осторожен, о Мара; я также знаю, что за семь дней я мог бы завоевать всемирную империю, но я не желаю таких владений. Я знаю, что стремление к религии лучше, чем владычество миром. Ты, думающий только о злых похотях, хочешь заставить меня оставить все существа без руководства в твоей власти. *Уходи! Отойди от меня!*"

"Господь (затем) поехал дальше, преисполненный решимости достичь своей цели. С небес посыпался цветочный дождь, и воздух наполнился восхитительными ароматами". [176:3]

Теперь обратите внимание на сходство между этими двумя легендами.

Собирался ли Иисус "начать проповедовать", когда его искушал злой дух? Так и Будда собирался отправиться "вести религиозную жизнь", когда его искушал злой дух.

Постился ли Иисус и был ли он "впоследствии алчущим"? Так и Будда "перестал есть" и был "истощен сверх всякой меры".

Взял ли злой дух Иисуса и показал ли ему "все царства мира", которые он обещал дать ему при условии, что он не будет вести ту жизнь, о которой мечтал, но последует за ним?

Так злой дух сказал Будде: "Не стремись к религиозной жизни, и через семь дней ты станешь императором мира".

Разве Иисус не устоял перед этими искушениями и не сказал лукавому: "Отойди от меня, сатана"?

Так Будда устоял перед искушениями и сказал лукавому: "Отойди от меня".

Разве после того, как злой дух покинул Иисуса, "не приходили ангелы и не служили ему"?

Так было и с Буддой. После того, как злой оставил его, "с небес посыпались цветы, и восхитительные ароматы наполнили воздух".

Эти параллели слишком поразительны, чтобы быть случайными.

Зороастр, основатель религии персов, был искушаем дьяволом, который давал ему великолепные обещания, чтобы побудить его стать его слугой и зависеть от него, но искушения были напрасны.[\[177:1\]](#) "Его искушение дьяволом является предметом многих традиционных сообщений и легенд".[\[177:2\]](#)

Кецалькоатль, мексиканский Спаситель, рожденный девственницей, также был искушаем дьяволом, и среди них был обнаружен сорокадневный пост.[\[177:3\]](#)

Пост и самоотречение были обрядами, практиковавшимися всеми народами древности. У *индусов* есть отдельные дни для поста по многим различным поводам в течение года, один из которых - когда празднуется день рождения их Господа и Спасителя Кришны. По этому случаю день проводится в посте и богослужении. Они полностью воздерживаются от еды и питья более тридцати часов, в конце которых поклоняются изображению Кришны и читают историю его чудесного рождения его изголодавшимся почитателям.[\[177:4\]](#)

У древних *египтян* были времена, когда священникам соблюдали самое суровое воздержание, им запрещалось есть даже хлеб, а в других случаях они ели его только смешанным с иссопом. "Жрецы в Гелиополисе, - говорит Плутарх, - часто постятся, во время которых размышляют о божественных вещах".[\[177:5\]](#)

Среди *сабиян* пост считался важным религиозным актом. В течение месяца *Таммузу* них была привычка поститься от восхода до заката, не позволяя ни кусочку пищи, ни капле жидкости слететь с их губ.[\[177:6\]](#)

У евреев тоже были свои посты, и в особых случаях они предавались длительным постам и умерщвлению плоти.

Пост и самоотречение были обрядами, обязательными для греков, желавших посвящения в *Мистерии*. Воздержание от пищи, целомудрие и жесткие постельные принадлежности готовили неопита, который нарушал пост только на третий и четвертый день, к освященной пище.[177:7]

Такая же практика была у древних *мексиканцев* и *перуанцев*. Акоста, говоря о них, говорит:

"Эти священники и религиозные мужи соблюдали великий пост продолжительностью от пяти до десяти дней подряд перед любым из своих великих праздников, и они были для них как наши четыре недели тления углей. . . .

"Они не пили вина и мало спали, ибо большую часть своих упражнений (покаяния) совершали ночью, совершая великие жестокости и принимая мученическую смерть ради дьявола, и все они слыли великими постниками и кающимися грешниками".[178:1]

Что касается количества дней, которые, как говорят, постился Иисус, указанного как *сорок*, это объясняется просто тем фактом, что число *сорок*, а также *семь* было священным у большинства народов древности, особенно у евреев, и потому, что *другие* постились это количество дней. Например; это связано с[178:2], что *Моисей* взшел на гору, "и он был там с Господом *сорок дней и сорок ночей, и он не ел хлеба и не пил воды*", что означает, что он постился.

Во Второзаконии[178:3] *Моисея заставляют сказать* — ибо он этого не писал: "Когда я взшел на гору, чтобы взять каменные скрижали ... тогда я пробыл на горе *сорок дней и сорок ночей*, я не ел хлеба и не пил воды".

У *Илии* также был длительный пост, который, *конечно*, продолжался в течение *сорока дней и сорока ночей*. [178:4]

Святой Иоаким, отец "присноблаженной Девы Марии", долго постился, который также продолжался в течение *сорока дней и сорока ночей*. Эту историю можно найти в апокрифическом Евангелии *Протевангелии*. [178:5]

У древних *персов* был религиозный праздник, который они отмечали ежегодно и который они называли "Приветствие Митры". Во время этого праздника *сорок дней* были отведены для благодарения и жертвоприношений. [178:6]

The *сорокадневный пост* был установлен в Новом Свете.

Годфри Хиггинс говорит нам, что:

"У древних *мексиканцев* был *сорокадневный пост* в память об одной из их священных личностей (Кецалькоатле), которая подверглась искушению (и постилась) *сорок дней* на горе". [178:7]

Лорд Кингсборо говорит:

"Искушение Кецалькоатлем *исорокадневный пост* ... очень любопытны и загадочны". [178:8]

У древних *мексиканцев* также был обычай заставлять своих военнопленных поститься в течение *сорока дней* перед казнью. [179:1]

Мистер Бонвик говорит:

"Испанцы были удивлены, увидев, что *мексиканцы* соблюдают весенний *сорокадневный пост*. Сирийский месяц Таммуз приходился на весну. *Сорок дней* были отведены для Прозерпины. Так история повторяется".[179:2]

Испанские монахи объяснили то, что лорд Кингсборо называет "очень любопытными и загадочными" обстоятельствами, действием дьявола и сожгли все книги, содержащие их, когда это было в их силах.

Сорокадневный пост был также распространен среди некоторых индейских племен Нового Света. Доктор Дэниел Бринтон сообщает нам, что "*женщины Orinoco tribes fasted forty days* постились сорок дней4.xhtml_Footnote_873" \ h[179:3], и проф. Дж. Макс Мюллер сообщает нам, что у некоторых женщин южноамериканских племен индейцев было принято "поститься до и после рождения ребенка", и что у *племени* кариб-кудаве в Вест-Индии, "когда рождается ребенок, мать сразу же уходит на работу, но отец начинает жаловаться и ложится в свой гамак, и там его навещают, как если бы он был болен". *Затем он постится сорок дней*."[179:4]

Женщин, принадлежащих к племенам Верхнего течения Миссисипи, держали нечистыми в течение *сорока дней* после родов.[179:5] Принц племен тецкука *постился сорок дней*, когда желал наследника своего трона, и манданы предположили, что потребовалось *сорок дней и сорок ночей*, чтобы очистить землю во время потопа.[179:6]

Число *сорок* встречается в очень многих примерах Ветхого Завета; например, по истечении *сорока дней* Ной выпустил ворона из ковчега.[179:7] Исааку и Исаву было *по сорок лет* каждому, когда они поженились.[179:8] Для бальзамирования Иакова прошло *сорок дней*.[179:9] Шпионы *сорок дней* искали землю Ханаанскую.[179:10] Израильтяне скитались *сорок лет* по пустыне.[179:11] Земля "отдыхала" *сорок лет* трижды.[179:12] Земля была отдана в руки филистимлян *на сорок лет*.[179:13] Илий судил Израиль *сорок лет*.[179:14] Царь Давид правил *сорок лет*.[179:15]

Царь Соломон правил *сорок лет*.[180:1] Голиаф явился через *сорок дней*.[180:2] Дождь лил на землю *сорок дней* во время потопа.[180:3] И, как мы видели выше, Моисей был на горе *сорок дней и сорок ночей* в каждом случае.[180:4] Может ли что-нибудь быть более мифологичным, чем это?

Число *сорок* использовалось древними при строительстве храмов. Вокруг храма Чилминар в Персии было *сорок* колонн; в храме в Баальбеке было *сорок* колонн; на границах Китая, в Татарии, можно увидеть "Храм *сорока* колонн". *Сорока* - один из самых распространенных числа в храмы друидов, и в плане храма Иезекииля, четыре продолговатые здания в середине суды каждой из *сорока* столбов.[180:5] Большинство храмов древности были имитационными — представляли собой микрокосмы Небесного Храма — и по этой причине они были окружены колоннами, изображающими *астрономические* сюжеты, и предназначались как для почитания этих сюжетов, так и для сохранения о них вечной памяти. В храмах Абури можно было увидеть циклы 650-608-600-60-40-30-19-12 и т.д.[180:6]

СНОСКИ:

[175:1] От Матфея, iv. 1-11.

[175:2] Смотрите Работы Ларднера, том. viii. с. 491.

[175:3] Слова преподобного Э. Гарбетта, магистра медицины, из проповеди, произнесенной перед Оксфордским университетом, Англия.

[175:4] Епископ Манчестера (Англия), в "Manchester Examiner and Times".

[175:5] Смотрите "Буддизм Лилли", стр. 100.

[176:1] Стр. 44 и 172, 173.

[176:2] Переведено проф. Сэмюэл Бил.

[176:3] Смотрите также "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 38, 39. Библия: История. Будда, стр. xxviii., xxix. и 190, и Харди: буддийские легенды, стр. xvii.

[177:1] Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 240.

[177:2] Энциклопедия Чемберса. "Зороастр".

[177:3] См. Кингсборо: Мексиканские древности, том vi. стр. 200.

[177:4] Жизнь и религия. об индусах, стр. 134.

[177:5] Баринг-Гулд: Ориг. Религия. Вера, том i, стр. 341.

[177:6] Там же.

[177:7] Там же. стр. 340.

[178:1] Акоста: История. Индия, том ii. стр. 339.

[178:2] Исход, xxiv. 28.

[178:3] Втор. ix. 18.

[178:4] 1 Царств, xix. 8.

[178:5] Глава i.

[178:6] См. Прог. Религия. Идеи, т. i. стр. 272.

[178:7] Анакалипсис, том ii. стр. 19.

[178:8] Мексиканские древности, том vi. стр. 197-200.

[179:1] Смотрите "Мексиканские древности Кингсборо", том vi. стр. 223.

[179:2] Египетская вера Бонвика, стр. 370.

[179:3] Бринтон: Мифы Нового Света, стр. 94.

[179:4] Фишки Макса Мюллера, том ii. стр. 279.

[179:5] Бринтон: Мифы Нового Света, стр. 94.

[179:6] Там же. Согласно книге Бытия, vii. 12, "дождь лил на землю сорок дней и сорок ночей" во время потопа.

[179:7] Бытие, viii. 6.

[179:8] Быт. xxv. 20-xxvi. 34.

[179:9] Бытие. i. 3.

[179:10] Числа, xiii. 25.

[179:11] Числа, xiii. 13.

[179:12] Jud. iii. 11; v. 31; viii. 28.

[179:13] Jud. xiii. 1.

[179:14] I. Самуил, iv. 18.

[179:15] I. Царств, ii. 11.

[180:1] I. Kings, xi. 42.

[180:2] I. Самуил, xvii. 16.

[180:3] Бытие vii. 12.

[180:4] Исход, xxiv. 18-xxxiv. 28.

[180:5] Смотрите "Анакалипсис" Хиггинса, том i, стр. 798; том ii, стр. 402.

[180:6] См. там же. том ii. стр. 708.

ГЛАВА XX.

РАСПЯТИЕ ИИСУСА ХРИСТА.

Содержание

Наказание человека распятием за то, что он называл себя "Царем Иудейским", "Сыном Божьим" или "Христом", а именно таковы причины, указанные евангелистами для Распятия Иисуса, потребовало бы лишь беглого взгляда в нашем исследовании, если бы не тот факт, что этому придается *многодогматического* и *языческого* характера, который требует значительно большего, чем "беглый взгляд". Доктрина искупления за грех проповедовалась задолго до того, как эта доктрина была выведена из христианских Писаний, задолго до того, как утверждается, что эти Писания были написаны. Перед периодом, назначенным для рождения Иисуса Христа, поэт *Овидий* обрушил на деморализующее заблуждение самые мощные стрелы философского

презрения: *"Когда ты сам виновен,- говорит он, -почему жертва должна умирать за тебя? Какая глупость ожидать спасения от смерти другого."*

Идею искупления через принесение в жертву бога можно было встретить у индусов даже в ведические времена. Приносящий жертву мистически отождествлялся с жертвой, которая рассматривалась как искупление греха и инструмент его отмены. Ригведа представляет богов приносящими в жертву Пурушу, первобытного мужчину, который, как предполагается, ровесник Творца. Эта идея еще более замечательно развита в "Тандья-брахманах", таким образом:

"Повелитель созданий (праджа-пати) принес себя в жертву богам".

И еще, в "Сапапатха-брахмане":

"Тот, кто, зная это, приносит в жертву Пуруша-медху, или первобытного мужчину, становится всем".[181:1]

Проф. Монье Уильямс, из работы которого об индуизме мы цитируем выше, говорит:

"Несомненно, в этих мистических намеках на принесение в жертву представительного человека мы можем усмотреть следы первоначального института жертвоприношения как установленного Богом таинства, типичного для единой великой жертвы Сына Божьего за грехи мира".[182:1]

Эта идея искупления от греха через страдания и смерть Божественного Воплощенного Спасителя является просто венцом идеи, которой придерживался первобытный человек, что боги требовали какой-либо жертвы, чтобы искупить какой-то грех или предотвратить какое-то бедствие.

В первобытные века, когда люди питались в основном овощами, они предлагали богам только зерно, воду, соль, фрукты и цветы, чтобы умиловить их и таким образом получить временные благословения. Но когда они начали есть мясо со специями и пить вино, они предложили то же самое, естественно предполагая, что божества будут довольны тем, что полезно или приятно для них самих. Они воображали, что одни боги равнодушны к животным, другие - к фруктам, цветам и т. Д. Небесным богам они приносили белые жертвы на восходе солнца или в светлое время суток. Адским божествам по ночам приносили в жертву черных животных. У каждого бога было какое-нибудь существо, особо преданное его поклонению. Марсу приносили в жертву быка, Венере - голубя, а Минерве - телку без порока, которую никогда не запрягали в ярмо. Если человек был слишком беден, чтобы принести в жертву живое животное, он приносил в жертву изображение животного, сделанное из хлеба.

Со временем стало казаться, что боги требуют чего-то более священного в качестве подношений или искупления грехов. Это привело к принесению в жертву людей, в основном рабов и тех, кто был взят в плен на войне, затем их собственных детей, даже их самых любимых "первенцев". Возникла идея, что за каждый грех должно быть назначено определенное наказание, и что боги примут жизнь одного человека в качестве искупления грехов других. Эта идея преобладала даже в Греции и Риме, но там она в основном принимала форму героического самопожертвования ради общественного блага. Цицерон говорит: "Сила религии была так велика среди наших предков, что некоторые из их военачальников с закрытыми лицами и с сильнейшими выражениями искренности приносили себя в жертву бессмертным богам, чтобы спасти свою страну".[182:2]

В Египте человеческие жертвоприношения во искупление грехов стали настолько распространенными, что "если старший сын семьи Атамас входил в храм лапистийского Юпитера в Алозе в Ахайе, его приносили в жертву, увенчивая гирляндами, как животное в жертву".[182:3]

Когда египетские жрецы приносили жертву богам, они произносили следующие проклятия над головой жертвы:

"Если какое-либо зло вот-вот постигнет тех, кто сейчас приносит жертвы, или Египет в целом, пусть оно будет предотвращено на эту голову".[183:1]

Эта идея искупления в конечном итоге привела к вере в то, что воплощенный *Христос*, *Помазанник*, *Бог среди нас*, должен был *спасти* человечество от проклятия, наложенного Богом. Человек согрешил, и Бог не мог и не прощал без умиловительной *жертвы*. Проклятие Божье должно быть снято с *грешных*, и *безгрешные* должны нести бремя этого проклятия. Утверждалось, что *божественное правосудие* требует КРОВИ.[183:2]

Вера в искупление от греха страданиями *Божественного Воплощения*, будь то смертью на кресте или иным образом, была распространена среди язычников за столетия до времен Иисуса из Назарета, и эта догма, какой бы священной она ни стала или какой *бытешительной* она ни была, должна рухнуть вместе с остальным материалом, из которого построена христианская церковь.

Юлий Фирмиций, ссылаясь на это популярное среди *язычников* поверье, говорит: "У дьявола есть его *Христы*".[183:3] Это была обычная бесцеремонная манера, в которой христианские отцы решали подобные вопросы. Все в религии язычников, что соответствовало их религии, было от дьявола. Большинство протестантских богословов прибегали к теории *типа*, о которой мы еще поговорим.

Как мы уже делали ранее в наших исследованиях, мы сначала обратимся к *Индии*, где мы обнаружим, по словам г-на Аббата Хука, что "*идея искупления божественным воплощением*", пришедшим в мир с явной целью искупления человечества, была "общей и популярной".[183:4]

"Ощущение *изначальной испорченности*", - говорит проф. Монье Уильямс, кажется, ощущается всеми классами индусов, на что указывает следующая молитва, используемая некоторыми вайшнавами после *Гаятри*:

"Я грешен, я совершаю грех, моя природа грешна, *я зачат во грехе*. Спаси меня, о ты, лотосокий Хери (Спаситель), избавитель от грехов".[184:1]

Более того, учение о *бхакти* (*спасении верой*) существовало среди индусов с древнейших времен.[184:2]

Кришна, рожденный девой, "сам Божественный Вишну", [184:3] "тот, у кого нет начала, середины и конца", [184:4] перемещаемый, "чтобы освободить землю от ее груза", [184:5] пришел на землю и искупил человека его *страданиями* - чтобы *спасти* его.

Сообщения о смерти большинства из рожденных девой Спасителей, о которых мы будем говорить, противоречивы. В одном месте говорится, что такой-то человек умер таким-то образом, а в другом месте мы можем обнаружить, что это изложено совершенно по-другому.

Даже рассказы о смерти Иисуса, как мы увидим позже, противоречат друг другу; поэтому, пока не будет прочитана глава "*Объяснение*", эти мифы не могут быть действительно полностью поняты.

Как отмечает преподобный Гео. У. Кокс, в своей *Арийской мифологии* Кришна описывается в одном из своих аспектов как самоотверженный герой, существо, исполненное божественной мудрости и любви, приносящее жертву, которую может принести только он. [\[184:6\]](#)

В *ГИПЕРССЫЛКЕ* на говорится о том, что *Кришна* был ранен стрелой в *ногу*, и утверждается, что *это* стало причиной его смерти. Однако в других источниках утверждается, что он был подвешен к дереву, или, другими словами, *распят*.

Монс. Гиньо в своей "*Религии Античности*" говорит:

"Смерть Кришны связана совсем по-другому. В одном замечательном и убедительном предании говорится, что он погиб *над дереве*, к которому он был *пригвожден* ударом стрелы". [\[184:8\]](#)

Преподобный Дж. П. Ланди ссылается на этот отрывок Гиньо в своем "Монументальном христианстве" и переводит отрывок "un bois fatal" (см. Примечание ниже) "*крест*". Хотя мы не думаем, что у него есть основания поступать так, поскольку М. Гиньо четко заявил, что этот "буа фатал" (который применяется к виселице, кресту, эшафоту и т.д.) Был "un arbre" (*дерево*), тем не менее, у него есть основания поступать так в других источниках, поскольку мы находим, что *Кришна* изображен *висящим на кресте*, и мы знаем, что *крест* часто называли "проклятым *деревом*". Это был древний обычай использовать деревья в качестве виселиц для распятия или, если крест искусственный, называть его деревом. [\[185:1\]](#)

Автор во *Второзаконии* [\[185:2\]](#) говорит о повешении преступников на *дереве*, как будто это был общий обычай, и говорит:

"Тот, кто повешен (на дереве), проклят Богом".

И *Павел*, несомненно, ссылается на этот текст, когда говорит:

"Христос искупил нас от *проклятия* закона, сделавшись проклятием за нас; ибо написано: "Проклят всякий, висящий на *древе*"." [\[185:3\]](#)

Таким образом, очевидно, что быть повешенным на кресте в древности называлось повешением на *дереве*, а быть повешенным на *дереве* называлось распятием. Следовательно, мы можем заключить из этого и из того, что мы сейчас увидим, что Кришна, как говорили, был *распят*.

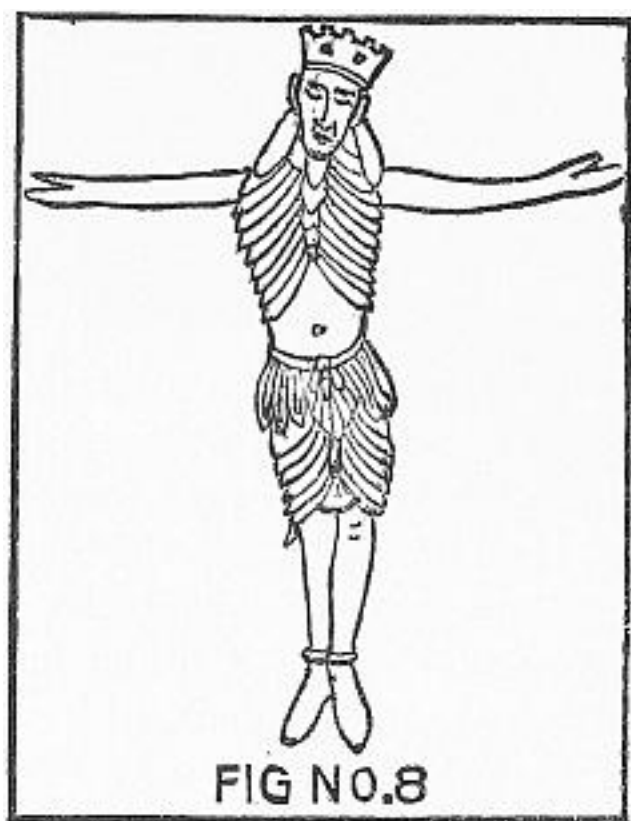
В более ранних копиях "*Индуистского пантеона*" Мура можно увидеть изображения Кришны (как *Виттобы*), [\[185:4\]](#) со следами отверстий на обеих ногах, а в других - на руках. На рисунках 4 и 5 с таблички 11 (работа Мура) у фигур есть *отверстия для гвоздей в обеих ступнях*. На рисунке 6 сбоку есть *круглое отверстие*; к его воротнику или рубашке прикреплена эмблема в виде *сердца* (которое мы часто видим на изображениях Иисуса Христа), а на голове у него *Йони-линга* (которую мы не видим на изображениях Иисуса Христа).

Наш рисунок № 7 (следующая страница) представляет собой дохристианское распятие *азиатского* происхождения,[\[185:5\]](#), очевидно, предназначенное для изображения распятого Кришны. О рисунке № 8 мы можем говорить более позитивно, это, несомненно, распятый Кришна. Это не похоже ни на одно христианское распятие, когда-либо изготовленное, и, учитывая описанное выше распятие с *йони-лингой*, прикрепленной к голове, вероятно, не было бы заявлено как таковое. Вместо *тернового венца*, который обычно надевают на голову христианского Спасителя, на нем украшенная башенками *диана Эфесская*, лодыжки связаны вместе шнуром, а *платье вокруг чресел в точности соответствует стилю*, в котором почти всегда изображается Кришна.[\[185:6\]](#)

Преподобный Дж. П. Ланди, говоря о христианском распятии, говорит:

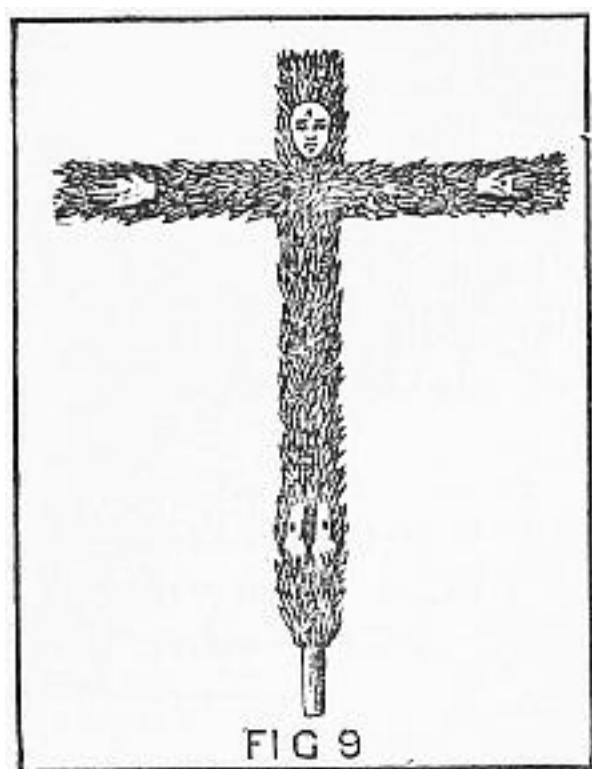
"Я возражаю против распятия, потому что это *изображение*, способное подвергнуться грубому надругательству, *точно так же, как древнеиндийское распятие было идолом*".[\[186:1\]](#)

И доктор Инман говорит:

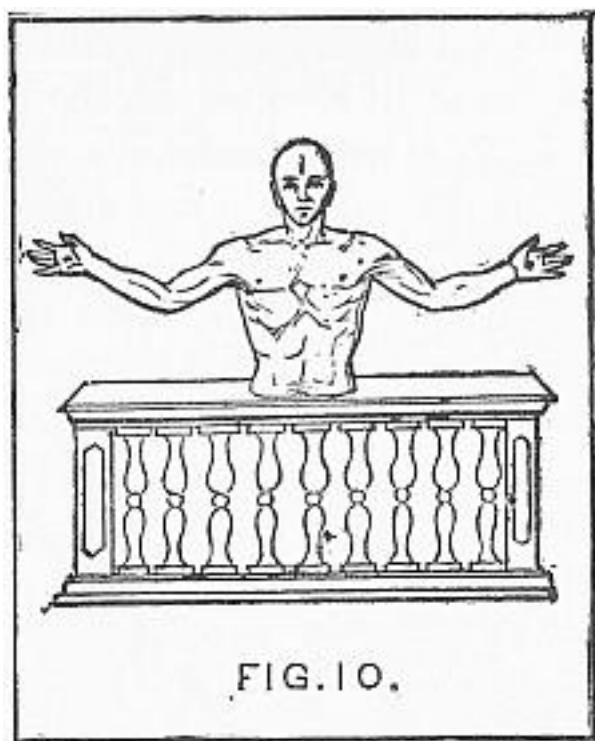
"Кришна, история которого так похожа на историю нашего Господа, также был подобен ему в своем распятии".[186:2]

Евангелист[186:3] рассказывает, что когда Иисус был распят, вместе с ним были распяты еще двое (злоумышленников), один из которых по его милости попал на небеса. Один из злоумышленников поносил его, но другой сказал Иисусу: "Господи, помяни меня, когда придешь в царствие Твое". И Иисус сказал ему: "Истинно говорю Я тебе, сегодня ты будешь со мной в раю". Согласно *"Вишну Пуране"*, охотник, пустивший стрелу в Кришну, впоследствии сказал ему: "Сжался надо мной, убитым моим преступлением, ибо ты способен поглотить меня!" Кришна ответил: "Не бойся ни в малейшей степени. *Отправляйся, охотник, по моей милости на небеса, в обитель богов.* Как только он произнес эти слова, появилась небесная колесница, и охотник, взойдя на нее, немедленно отправился на небеса. Затем прославленный Кришна, объединившись со своим собственным чистым, духовным, неисчерпаемым, непостижимым, нерожденным, неувядающим, нетленным и вселенским духом, который един с *Васудевой* (Богом),[186:4] оставил свое смертное тело и состояние тройственного равенства.[186:5] Один из титулов Кришны - *"Прощающий грехи"*, другой - *"Освободитель от Змея смерти"*.[187:1]

Монах Георгиус в своей книге *"Тибетский алфавит"* (стр. 203) приводит изображения *распятого бога*, которому поклонялись в *Непале*. Эти распятия можно было увидеть на углах дорог и на возвышенностях. Он называет это богом *Индрой*. Рисунки № 9 и № 10 взяты из этой работы. Они также отличаются от любых христианских распятий, которые когда-либо производились. Георгиус говорит:

"Если дело обстоит так, как думает Бособр, то жители Индии и буддисты, религия которых такая же, как у жителей Тибета, получили эти новые предзнаменования фанатизма не где и не от манихеев. Для этих народов, особенно в городе Непал, в августе месяце, когда собираются отмечать фестивальные дни бога *Индры*, повсюду воздвигайте кресты, увитые *Абротоно*, в его память. У вас есть описание этих на букву Б, на картинке ниже После; за представительство *Индра* сам *распятый*, нося на лбу, руках и ногах признаки *Telech*." [187:2]

П. Андрада ла Крозиус, один из первых европейцев, побывавших в Непале и Тибете, говоря о боге, которому они там поклонялись, — *Индре*, — сообщает нам, что, по их словам, *он пролил свою кровь ради спасения рода человеческого*, и что его тело было пронзено гвоздями. Далее Он говорит, что, хотя они и не говорят, что он понес наказание на кресте, тем не менее, они находят упоминания об этом в своих книгах.[\[188:1\]](#)

В отношении идей Бособра о том, что религия Индии - это искаженное христианство, полученное от манихеев, мало что нужно говорить, поскольку все ученые современности знают, что религия Индии на много веков старше Мани или манихеев.[\[188:2\]](#)

На индийском мысу, на юге, в Танджоре, и на Севере, в Ауде или Айудии, было обнаружено поклонение *распятому богу Бал-ли*. Этот бог, который, как считалось, был воплощением Вишну, был изображен с отверстиями в руках и боку.[\[188:3\]](#)

Воплощенный бог Будда, хотя и считается, что он мирно скончался у подножия дерева, тем не менее описывается как страдающий Спаситель, который, "когда его разум был движим жалостью (к человеческой расе), *отдал свою жизнь, как траву, ради других*".[\[188:4\]](#)

В гимне, обращенном к Будде, говорится:

"Бесконечные преследования,
Поношения и множество тюрем,
Смерть и убийства,
Все это ты перенес с любовью и терпением
(Для обеспечения счастья человечества),
Прощая своих палачей".[\[188:5\]](#)

Его называли "Великим врачом",^[188:6] "Спасителем мира",^[188:7] "Благословенным",^[188:8] "Богом среди Богов",^[188:9] "Помазанник", или "Христос",^[188:10] "Мессия",^[188:11] "Единородный",^[188:12] и т.д. Автор "Кембриджского ключа" описывает его^[188:13] как пожертвовавшего своей жизнью, чтобы смыть проступки человечества и тем самым сделать их причастниками царства Небесного. Это побуждает его сказать: "Может ли христианин сомневаться в том, что этот Будда был ПРООБРАЗОМ Спасителя Мира".^[189:1]

Как дух на четвертом небе, он решает отказаться "от всей этой славы, чтобы родиться в мир", "чтобы спасти всех людей от их страданий и всех будущих последствий этого". Он клянется "освободить всех людей, которые остались как бы без*Спасителя*".^[189:2]

Находясь в царствах блаженных и собираясь спуститься на землю, чтобы родиться человеком, он сказал:

"Сейчас я собираюсь принять тело; не ради приобретения богатства или наслаждения чувственными удовольствиями, но я собираюсь спуститься и родиться среди людей,*просто для того, чтобы дать мир и покой всякой плоти; удалить из мира все печали.*"^[189:3]

Господин аббат Хук говорит:

"В глазах буддистов этот персонаж (Будда) иногда является человеком, а иногда богом, или, скорее, и тем, и другим одновременно — божественным воплощением, человекобогом, пришедшим в мир, чтобы просветить людей, *искупить их* указать им путь к безопасности. Эта *идея искупления божественным воплощением* настолько распространена и популярна среди буддистов, что во время наших путешествий по Верхней Азии мы повсюду находили ее выраженной в четкой формуле. Если бы мы обратились к монголу или тибетцу с вопросом "Кто такой Будда?", он бы немедленно ответил: "*Спаситель людей!*"^[189:4]

Согласно профессору. Максу Мюллеру, сообщается, что Будда сказал:

"*Пусть все грехи, которые были совершены в этом мире, падут на меня, чтобы мир мог быть спасен.*"^[189:5]

The Индийцам не чуждо учение о *первородном грехе*. Это их неизменная вера в то, что человек - *падшее существо*; она признавалась ими с незапамятных времен.^[189: 6] И то, что мы видели относительно их веры в *Кришну* и *Будду*, безошибочно показывает веру в *божественного Спасителя*, который *искупает человека* и берет на себя грехи мира; так что "*Баддха* все заплатил, все ему причитается".^[189:7]

Идею искупления через страдания и смерть *Божественного Спасителя* можно найти даже в древних религиях Китая. В одном из их пяти священных томов, называемом *Y-King*, говорится, говоря о *Тьене*, "*Святом*":

"*Святой* соединит в себе все добродетели неба и земли. Благодаря его справедливости мир будет восстановлен на путях праведности. Он будет много трудиться и страдать. Он должен пройти великий поток, волны которого войдут в его душу; *но только он один может принести Господу жертву, достойную его.*"^[190:1]

Один древний комментатор говорит:

"Простые люди жертвуют своими жизнями, чтобы добыть хлеб; философы - чтобы завоевать репутацию; знать - чтобы увековечить свои семьи. *Святой (Тянь)* ищет не себя, а блага других. *Он умирает, чтобы спасти мир.*"[190:2]

О Тяне, Святом, всегда говорится как о едином с Богом, существующем с ним от века, "прежде, чем что-либо было сотворено".

Осирис и *Гор*, египетские боги, рожденные девственницей, умерли.[190:3] Мистер Бонвик, говоря об *Осирисе*, говорит:

"Он - один из *Спасителей* человечества, которого можно найти почти во всех странах". "В своих попытках творить добро он сталкивается со злом; в борьбе с ним он побежден; он убит".[190:4]

Александр Мюррей говорит:

"*Египетский Спаситель Осирис* с благодарностью рассматривался как великий образец самопожертвования, отдавший свою жизнь за других".[190:5]

Сэр Дж. Дж. Уилкинсон говорит о нем:

"Страдания и смерть *Осириса* были великой Тайной египетской религии, и некоторые следы этого заметны у других народов древности. То, что Он является *Божественной Добротой* абстрактной идеей "добра", его проявление на земле (подобно индуистскому богу), его смерть и воскресение, а также его должность судьи мертвых в будущем государстве, *выглядят как раннее откровение о будущем проявлении божества, превращенное в мифологическую басню.*"[190:6]

Гора также называли "Спасителем". "Как Хорус Снеб, он - *Искупитель*. Он - Господь Жизни и Вечный".[190:7] Его также называют "Единородным".[190:8]

Аттису, которого называли "*Единородным Сыном*"[190:9] и "*Спасителем*", поклонялись фригийцы (которые считались одной из древнейших рас Малой Азии). Он был представлен ими как человек, привязанный к дереву, у подножия которого был ягненок,[191:1] и, без сомнения, также как человек, пригвожденный к дереву или столбу, поскольку мы находим, что Лактанций заставляет этого Аполлона Милетского (в древности величайшего и наиболее процветающего города Ионии в Малой Азии) сказать, что:

"Он был смертным по плоти, умудренным в чудесных делах; но, будучи арестован вооруженными силами по приказу халдейских судей, он принял горькую смерть от гвоздей и кольев".[191:2]

В этом божестве фригийцев мы снова сталкиваемся с мифом о распятом Спасителе язычества.

Ссылаясь на "Историю Господа Нашего в искусстве" миссис Джеймсон,[191:3] или на иллюстрации в главе xl. из этой работы будет видно, что обычным способом изображения распятия был образ человека, привязанного веревками за руки и ноги к вертикальной балке или столбу. *Агнец*, о котором говорилось выше и который означает значительный, мы будем говорить в надлежащем месте.

Таммуз, или *Адонис*, сирийский и еврейский *Адонай* (на иврите "Наш Господь"), был еще одним непорочно рожденным богом, который пострадал за человечество и носил титул *Спасителя*.

Свидетельства о его смерти противоречивы, как и почти со всеми так называемыми Спасителями человечества (включая христианского Спасителя, как мы увидим позже), однако одно из свидетельств делает его *распятым Спасителем*.[\[191:4\]](#)

Однако несомненно, что древние, почитавшие его как своего Господа и Спасителя, ежегодно устраивали праздник в память о его смерти. Изображение, предназначенное для изображения их Господа, клали на кровать или носилки и оплакивали в скорбных песенках — точно так же, как это делают римские католики в наши дни на мессе в "Страстную пятницу".

Во время этой церемонии священник пробормотал:

"Уповайте на вашего Господа, ибо страдания, которые он перенес, принесли нам спасение."[\[191:5\]](#)

Преподобный доктор Паркхерст в своем "Лексиконе иврита", сославшись на то, что мы только что изложили выше, говорит:

"Я считаю себя обязанным отнести Таммуза к тому классу идолов, которые изначально были созданы для представления обещанного Спасителя, желания всех народов. Его другое имя, Адонис, является почти тем же древнееврейским Адони или Господь, хорошо известным титулом Христа".[\[191:6\]](#)

Прометей был распятым Спасителем. Он был "бессмертным богом, другом рода человеческого, который не гнушается даже пожертвовать собой ради их спасения".[\[192:1\]](#)

Трагедия о распятии Прометея, написанная Эсхилом, разыгрывалась в Афинах за пятьсот лет до христианской эры, и многие считают ее самой древней драматической поэмой из ныне существующих. Сюжет был взят из материалов даже того времени бесконечно далекой древности. Никогда еще ничто не было так изысканно рассчитано, чтобы воздействовать на чувства зрителей. Ни один автор никогда не проявлял большей поэтической силы с равной силой суждения, поддерживая в своем произведении величественный характер *Божественного Страдальца*. Сами зрители бессознательно становились участниками этой сцены: ее героем был их друг, их благодетель, их творец и их *Спаситель*; его обиды были причинены в их ссоре — *его скорби были перенесены ради их спасения*; "он был изъязвлен за их преступления и мучим за их беззакония; наказание их мира было на нем, и ранами Его они исцелились"; "он был угнетен и измучен, но не открывал уст своих". Величие его молчания, в то время как служители оскорбленного бога *прибавали его за руки и ноги к горе Кавказ*,[\[192:2\]](#) может сравниться только со скромностью, с которой он рассказывает, *вися с распростертыми в форме креста руками*, о своих заслугах перед человечеством, которые навлекли на него это ужасное распятие.[\[192:3\]](#) "Никто, кроме меня, - говорит он, - не воспротивился его (Юпитера) воле",

- Я осмелился;
И смелая мольба спасла их от гибели,
Спасла их от погружения в царство ночи.
За это оскорбление я сгибаюсь под этими муками,
Ужасно страдать, жалко смотреть:
Ради милосердия к человечеству Я не считаюсь
Достойным милосердия; но с безжалостной ненавистью

На этом грубом приеме я устраиваю здесь зрелище, бесчестное для Юпитера".[192:4]

В катастрофе сюжета его закадычный друг Океан, *Рыбак* — как указывает его имя *Петрей*,[193:1]— будучи не в состоянии убедить его помириться с Юпитером, выбросив дело искупления человечества из его рук,[193:2] оставила его и убежала. Не осталось никого, кто был бы свидетелем его предсмертных мук, кроме хора всегда дружелюбных и вечно верующих, которые также оплакивали его,[193:3] но не смогли подавить его непреклонную филантропию.[193:4]

По словам Юстина Мученика: "Страдание было общим для всех сынов Юпитера". Их называли "Убитыми", "Спасителями", "Искупителями" и т.д.

Вакх, отпрыск Юпитера и Семелы,[193:5] был назван "*Спасителем*".[193:6] Его называли "*Единородным Сыном*",[193:7] "*Закланным*",[193:8] "*Грехом Предъявитель*",[193:9] "*Искупитель*",[193:10] & с. Зло распространилось по земле благодаря любознательности Пандоры, и Владыку богов умоляют прийти на помощь человечеству. Юпитер охотно прислушивается к мольбам "и желает, чтобы его *сын* стал *избавителем* от несчастий мира; *Спасителем Вакха*. Он обещает земле *Освободителя*. . Вселенная будет поклоняться ему и воспевать в песнях его благословения". Чтобы исполнить свое предназначение, Юпитер осеняет прекрасную юную девушку — деву Семелу, — которая становится матерью *Искупителя*.[193:11]

"Это Я (говорит господь Бахус человечеству), кто направляет вас; это Я защищаю вас и кто спасает вас; Я есмь Альфа и Омега".[193:12]

Геракла, сына Зевса, называли "Спасителем".[193:13] Слова "Геракл-Спаситель" были выгравированы на древних монетах и памятниках.[193:14] Его также называли "Единородным" и "Вселенским словом". Он был вновь поглощен Богом. Овидий назвал его "Самопроизведенным", Генератором и Правителем всего сущего, а также Отцом времени.[193:15]

Эскулапий отличался эпитетом "Спаситель".[194:1] Храм, воздвигнутый в его память в городе Афины, назывался: "*Храм Спасителя*".[194:2]

Аполлон отличался эпитетом "Спаситель".[194:3] В гимне *Аполлону* он назван: "*Добровольный Спаситель бедствующего человечества*".[194:4]

Серapis называли "Спасителем".[194:5] Адриан, римский император (117-138 гг. н.э.), и язычники считали его особым богом христиан.[194:6] *Крест* был найден под руинами его храма в Александрии в Египте.[194:7] Рис. № 11 представляет собой изображение этого египетского Спасителя, взятое из "Руководства по мифологии" Мюррея. Это определенно напоминает изображения "особого Бога христиан". Совершенно очевидно, что изображения Иисуса Христа, какими мы знаем их сегодня, - это просто изображения некоторых языческих богов, которые по определенным причинам, о которых мы поговорим в следующей главе, всегда изображались с длинными желтыми или рыжими волосами и румяным цветом лица. Если такой человек, как Иисус из Назарета, когда-либо жил во плоти, он, несомненно, был евреем и, следовательно, имел еврейские черты; этого не выдают его фотографии.[194:8]

Митра, который был "Посредником между Богом и человеком",^[194:9] был назван "Спасителем". Он был особым богом персов, которые верили, что своими страданиями совершили их спасение, и по этой причине его называли их *Спасителем*.^[194:10] Его также называли "*Логосом*".^[194:11]

Персы верили, что они были запятнаны *первородным грехом* из-за грехопадения их прародителей, которые были искушаемы лукавым в образе змея.^[194:12]

Они считали своего законодателя *Зороастра* также *Божественным Посланником*, посланным избавить людей от их злых путей, и они всегда поклонялись его памяти. По сей день его последователи упоминают его с величайшим почтением, называя "*Бессмертным Зороастром*", "*Благословенным Зороастром*", "*Первенцем Вечного*" и т.д.^[195:1]

"В жизни Зороастра очевидны общие мифы. Он родился в невинности, от непорочного зачатия, от луча Божественного Разума. Как только он родился, сияние, исходящее от его тела, осветило комнату, и он рассмеялся над своей матерью. Его называли *Великолепным Светом с Древа Познания*, и, в конце концов, он или его душа были *подвешены на жаргоне*, подвешены на дереве, и это было *Древо Познания*".^[195:2]

Насколько это похоже на "тайну, которая была сокрыта от веков и поколений, но теперь открыта его святым".^[195:3]

Гермес называли "*Спасителем*". На алтаре Пепи (3500 г. до н. э.) можно найти молитвы Гермесу — "*Тому, кто есть добрый Спаситель*".^[195:4] Его также называли "*Логос*". Отцы церкви, Ипполит, Юстин Мученик и Плутарх (*об Изиде и Озире*) утверждают, что *Логос* - это *Гермес*.^[195:5] Термин "*Логос*" греческий и буквально означает "*Слово*".^[195:6] Он также был "*Посланником Бога*".^[195:7]

Доктор Инман говорит:

"Мало найдется слов, которые сильнее воздействуют на чувства исследователя природы древних верований, чем *Спасение* и *Спаситель*. Оба они использовались задолго до рождения Христа, и они все еще распространены среди тех, кто никогда не слышал об Иисусе или о том, что известно нам как Евангелия".^[195:8]

Он также сообщает нам, что есть очень примечательная фигура, скопированная с работы Пейна Найта, на которой мы видим на плечах мужчины *петушиную* голову, а на фронте помещены слова: "*Спаситель мира*".^[195:9]

Помимо титулов "Божий Первенец", "Единородный", "Посредник", "Пастырь", "Заступник", "Утешитель", "Сын Божий", "Логос" и т.д., [195: 10], применяемых к языческим богам, рожденным девственницей, до времени, назначенного для рождения Иисуса из Назарета, у нас есть также титул *Христос* и *Иисус*.

Кира, персидского царя, называли "Христом", или "Помазанником Божьим". [196:1] Как говорит доктор Джайлс, "*Христос*" - это "имя, не имеющее духовного значения и представляющее собой не что иное, как *обычную фамилию*". [196:2] Почитателей *Серapis* называли "*христианами*", а преданных *Серapisу* - "Епископами Христа". [196:3] *Евсевий*, церковный историк, говорит, что имена "Иисус" и "Христос" были известны и почитались среди древних. [196:4]

Митру называли "Помазанником" или "Христом"; [196:5] и *Гор*, *Мано*, *Митра*, *Бел-Минор*, *Иао*, *Адони* др., каждый из них был "Богом Света", "Светом Мира", "Помазанником" или "Христом". [196:6]

Говорится, что Петр назвал своего Учителя *Христом*, после чего "он сразу же наказал им (ученикам) и повелел им никому не говорить об этом. [196:7]

Титул "*Христос*", или "Помазанник", носили цари Израиля. "Не прикасайся к моему Христу и не причиняй вреда моим пророкам", - говорит псалмопевец. [196:8]

Термин "Христос" применялся к религиозным учителям, лидерам фракций, некромантам или чудотворцам и т.д. Об этом свидетельствует отрывок из *Евангелия от Матфея*, где автор говорит:,,

"Восстанут лжехристы и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, так что, если бы это было возможно, они обманули бы даже избранных". [196:9]

Рожденные девственницей Кришна и Будда были воплощениями Вишну, называемыми Аватарами. Аватар - это *Ангел-Мессия*, *Богочеловек*, Христос; ибо слово *Христос* происходит от греческого *Christos*, *Помазанник*, *Мессия*.

Имя *Иисус*, которое произносится на иврите как *Иезуа*, а иногда грецизировано как *Ясон*, было очень распространенным. После пленения это встречается довольно часто и заменяется именем *Джошуа*. Действительно, Иисуса Навина, преемника Моисея, в Новом Завете называют Иисусом не один раз, [196:10] хотя значение этих двух имен на самом деле не совсем одно и то же. Мы знаем об Иисусе, сыне Сираха, писателе притчей, собрание которых сохранилось среди апокрифических книг Ветхого Завета. Пресловутый *Варавва* [197:1] или сын *Аббаса*, сам назывался Иисусом. Среди противников Павла мы находим мага по имени Елима, *Сына Иисуса*. Среди ранних христиан появляется некий Иисус, также называемый Юстусом. Иосиф Флавий упоминает более десяти отдельных личностей — священников, разбойников, крестьян и других, — носивших имя Иисус, и все они жили в течение последнего столетия существования Еврейского государства. [197:2]

Вернемся теперь к нашей теме —*распятые боги до времен Иисуса из Назарета*.

Святой отец *Миниций Феликс* в своем труде "*Октавий*", написанном еще в 211 году нашей эры, возмущенно отвергает предположение, что крестное знамение следует рассматривать

исключительно как христианский символ, и представляет своего защитника христианских аргументов как возражение против неверующего оппонента. Его слова таковы:

""Что касается поклонения крестам против которого вы (язычники) выступаете против нас (христиан), я должен сказать вам, что мы не поклоняемся крестам и не желаем их; это вы, вы, язычники ... наиболее склонные люди поклоняться деревянным крестам ибо что еще такое ваши знамена, флаги и штандарты, как не позолоченные и красивые кресты. Ваши победные трофеи представляют собой не только простой крест, но и крест с человеком на нем."[197:3]

Существование этого отрывка в трудах Минуция Феликса, вероятно, объясняется оплошностью уничтожителей всех свидетельств против христианской религии, которые только могли быть. Упомянутый здесь обычай римлян носить крест с изображенным на нем человеком, или, другими словами, распятие, очевидно, был скрыт от нас тщательным уничтожением тех их произведений, которые упоминаются в нем. На протяжении веков у священников все было по своему, и уничтожить то, что свидетельствовало против их утверждений, было очень простым делом.

Совершенно очевидно, что этот знаменитый Отец-христианин намекает на какую-то языческую тайну, которой благоразумие его преемников лишило нас. Когда мы сравниваем это с тем фактом, что на протяжении веков после времени, назначенного для рождения Иисуса Христа, его не изображали в виде человека на кресте, и что у христиан не было такой вещи, как распятие, мы склонны думать, что изображения черного или темнокожего распятого человека, которые можно было увидеть во многих местах Италии даже в прошлом столетии, возможно, имели к этому какое-то отношение.[197:4]

Говоря о "кресте с изображенным на нем человеком", который римляне-язычники носили в качестве штандарта, мы могли бы упомянуть факт, приведенный историком Аррианом,[198:1] что войска Поруса в войне с Александром Македонским носили на своих штандартах фигуру человека.[198:2] Очевидно, что здесь снова стандарт распятия.

"Это, должно быть, был (говорит мистер Хиггинс) Ставробатес или Саливахана, и он очень похож на фигуру человека, которого римляне носили на своих знаменах. Это было похоже на голубя, которого носили на штандартах ассирийцев. Должно быть, это было распятие Непала".[198:3]

Тертуллиан, христианский отец второго и третьего веков, обращаясь к язычникам, говорит:

Происхождение ваших богов происходит от фигур, отлитых на кресте. Все эти ряды изображений на ваших штандартах являются придатками крестов; эти завесы на ваших штандартах и знаменах являются одеяниями из крестов".[198:4]

Таким образом, мы имеем это, основываясь на авторитете Отца-христианина, еще в 211 году н.э., что христиане "не поклонялись крестам и не желали их", но что язычники "обожали кресты", и не только их, но "крест с человеком на нем". Это мы вскоре обнаружим. Иисус ни в те дни, ни в последующие столетия не изображался как человек на кресте. Он был представлен в виде агнца, и поклонение распятию христианами стало более поздним дополнением к их религии. Но об этом мы поговорим в своем месте.

Теперь мы можем задать вопрос: кем был этот распятый человек, которому язычники "поклонялись" до и после времен Иисуса из Назарета? Кого изображало распятие?

Несомненно, это был "Спаситель, распятый ради спасения человечества" задолго до христианской эры, *изображения которого можно было увидеть во многих местах по всей Италии*. Эти языческие распятия были либо уничтожены, либо повреждены, либо заимствованы; последнее имело место со многими древними изображениями *Бамбино*, [198:5], на которых можно увидеть слова *Deo Soli*. Так вот, эти два слова никогда не могут применяться к Иисусу Христу. Он не был *Deus Solus* ни в каком смысле, согласно идиоме латинского языка и римской вере. Независимо от того, истолковываем ли мы эти слова как "единственный Бог" или "один Бог", они одинаково еретичны. Ни одному священнику, ни в какую эпоху существования Церкви, не пришло бы в голову поместить их туда, *но, обнаружив их там, они терпели их*.

В "*Кельтских друидах*" мистер Хиггинс описывает *распятие, ягненка и слона*, которые были вырезаны на так называемой "пожарной каланче" в Бречине, городке Форфаршир, в Шотландии. Хотя они казались очень древними, в то время он предполагал, что они были современными и принадлежали христианству, но несколько лет спустя он написал следующее:

"Теперь я сомневаюсь в современной дате постройки башни, потому что мы снова и снова видели распятого человека до Христа. Мы также нашли 'Агнец, который берет на себя грехи мира, среди Carnutes Галлии, до времени Христа; и когда я созерцаю этих, а *слон или Ганеша*, [199:1] и *кольца* [199:2] и его "Кобра", [199:3] *Линга*, [199:4] *Иона*, [199:5] и Nandies, нашли не далеко от башни, в поместье лорда замков, с Colidei, остров Иона, и II . . . Я вынужден сомневаться в моих прежних выводов. Слон, Ганеша из Индии, - очень упрямый парень, которого здесь можно встретить. Я также не могу забыть о Кольце, когда оно соединяется с другими вещами. *Все эти суеверия, должно быть, пришли из Индии*." [199:6]

На одной из ирландских "круглых башен" можно увидеть *распятие явно азиатского происхождения*. [199:7]

Если мы обратимся к Новому Свету, то обнаружим, каким бы странным это ни казалось, что древние *мексиканцы и перуанцы* поклонялись *распятому Спасителю*. Это был непорочно рожденный *Кецалькоатль*, распятие которого изображено на картинах "*Codex Borgia*" и "*Codex Vaticanus*".

Эти картины иллюстрируют религиозные взгляды древних мексиканцев и были скопированы с иероглифов, найденных в Мексике. Испанцы уничтожили почти все книги, древние памятники и картины, которые смогли найти; если бы не это, до нас дошло бы гораздо больше сведений о религии древних мексиканцев. Многие главы были также взяты — испанскими властями — из трудов первых историков, писавших о древней Мексике. *Все рукописи должны были быть проверены перед публикацией*. Все, что находилось у этих язычников, напоминающее религию христиан, по возможности уничтожалось. [199:8]

Первые испанские монахи, отправившиеся в Мексику, были удивлены, обнаружив *распятие* среди язычников, и, спросив, что оно означает, им ответили, что это изображение *Бакоба* (Кецалькоатля), Сына Божьего, который был предан смерти *Эолуко*. Они сказали, что его положили на деревянную балку, с *вытянутыми руками*, и там он умер. [200:1]

Лорд Кингсборо, из чьей очень ученой и тщательно проработанной работы мы взяли вышеприведенное, говорит:

"Когда их спросили о том, каким образом они познакомились с этими вещами, они ответили, что лорды обучали этому своих сыновей, и что таким образом это учение передавалось от одного к другому".[200:2]

Иногда Кецалькоатля или Бакоба изображают *привязанным* к кресту — точно так же, как мы видели, что фригийцы изображали *Аттиса*, — а в других случаях его изображают "в позе распятого человека, с отпечатками отверстий от гвоздей на руках и ногах, но не на кресте на самом деле" - точно так же, как мы нашли индуистского *Кришну*, и как он изображен на [рис. № 8](#). Под *этим* изображением распятого Кецалькоатля находится изображение Смерти, которое изображается на кресте. разъяренный змей, кажется, угрожает поглотить.[200:3]

На 73-й странице рукописи Борджиана он изображен *распятым на кресте греческой формы*. На этом снимке также видны *отпечатки ногтей на ступнях и кистях*, а его тело странным образом покрыто *солнцами*. [200:4]

В томе ii, на странице 75, бог распят в кругу из девятнадцати фигур, *измей* лишает его органов зачатия.

Лорд Кингсборо, комментируя эти картины, говорит:

"Примечательно, что на этих мексиканских картинах лица многих фигур *черные*, и что лик Кецалькоатля часто изображен в очень искаженной манере".[200:5]

Далее его светлость сообщает нам, что (согласно верованиям древних мексиканцев) "смерть Кецалькоатля на кресте" была "*искуплением грехов человечества*".[200:6]

Доктор Дэниел Бринтон в своих "*Мифах Нового Света*" рассказывает нам, что у *ацтеков* был праздник, который они отмечали "*ранней весной*", когда "*жертвы прибывали гвоздями к кресту и пронзали стрелой*".[200:7]

Александр Фон Гумбольдт в своих "*Американских исследованиях*" также говорит об этом празднике, когда мексиканцы распяли человека и пронзили его стрелой.[200:8]

Автор книги "*Монументальное христианство*", говоря об этом, говорит:

- Вот старая история о *Прометее*, распятом на Кавказе, и обо всех других языческих распятиях *молодых воплощенных божеств Индии, Персии, Малой Азии и Египта*. [201:1]

Мы в это верим; *но как этот миф туда попал?* Он не говорит, но в одной из будущих глав мы попытаемся показать, как *этот* и другие мифы восточного происхождения стали известны в Новом Свете. [201:2]

В связи с тем, что мы видели о мексиканском распятом боге, которого иногда изображали *черным*, и о празднике, когда *распятой человек* был застрелен стрелой, не следует забывать, что изображения *черного распятого человека* были найдены в *Италии*; что *Кришна*, распятой, очень часто изображается *черным*; и что *Кришна* был застрелен стрелой.

Кресты также были найдены на *Юкатане*, а также в Мексике, с *изображением человека на них*. [201:3] Коголлудо в своей "Истории Юкатана", говоря о найденном там распятии, говорит:

"Дон Эухенио де Алькантара (один из истинных учителей Евангелия) не раз говорил мне, что я могу смело написать, что индейцы Косумеля обладали этим святым крестом во времена своего язычества; и что прошло несколько лет с тех пор, как он был доставлен в Медиру; поскольку, услышав от многих людей сообщения об этом, он навел особые справки у нескольких очень старых индейцев, которые жили там, и они заверили его, что это факт".

Затем он говорит о трудностях в объяснении того, почему это распятие было найдено у индейцев Косумеля, и заканчивает словами:

"Но если учесть, что эти индейцы верили, что Сын Божий, которого они называли Бакоб, умер на кресте с распростертыми на нем руками, то не может показаться таким уж трудным для понимания, что они должны были создать его образ в соответствии с религиозным верованием, которого они придерживались".[\[201:4\]](#)

В другой главе мы обнаружим, что эти рожденные девственницей "Спасители" и "Убитые": Кришна, Осирис, Гор, Аттис, Адонис, Бахус и т. Д. - разорванные на куски, убитые кабаном или распятые — все сольются в ОДНО.

Теперь мы подходим к очень важному факту, который не является общеизвестным, а именно: *нет ранних изображений Иисуса Христа, страдающего на кресте.*

Преподобный Дж. П. Ланди, говоря об этом, говорит:

"Почему должен скрываться факт, столь хорошо известный язычникам, как распятие? И все же его действительное реалистическое изображение ни разу не встречается в памятниках христианства на протяжении более шести или семи столетий".[\[202:1\]](#)

Миссис Джеймсон в своей "Истории Господа Нашего в искусстве" говорит:

"Распятие не является одной из тем раннего христианства. Смерть нашего Господа была представлена в различных образах, но никогда в ее реальной форме.

"Самые ранние экземпляры распятия встречаются в иллюстрированных рукописях разных стран, а также в тех формах из слоновой кости и эмали,, которые описаны во Введении. Некоторые из них, как установлено историческими или внутренними свидетельствами, были выполнены в девятом веке, есть также одна рукопись необычайно грубого и фантастического характера в рукописи из древней библиотеки Сен-Галле, которая, как установлено, относится к восьмому веку. В любом случае, в настоящее время, по-видимому, нет справедливых оснований для назначения более ранней даты".[\[202:2\]](#)

"Раннехристианское искусство, такое, каким оно предстает в барельефах на саркофагах, передало лишь один-единственный эпизод из истории Страстей Господних, и при этом совершенно лишенный каких-либо обстоятельств страданий. Наш Господь представлен молодым и прекрасным, свободным от уз, без "проклятого дерева" на плечах".[\[202:3\]](#)

Древнейшим изображением Иисуса Христа была фигура агнца,[\[202:4\]](#) к которой иногда добавляли сосуд, в который стекала его кровь, а иногда ставили у подножия креста. Этот обычай просуществовал до 680 года и до понтификата Агафона, во время правления Константина Погоната. Шестым Константинопольским синодом (правило 82) было предписано изображать вместо древнего символа, которым был Агнец, фигуру человека,

привязанного к кресту (такому, которому поклонялись язычники). Все это было подтверждено папой римским Адрианом I.[202:5]

Простой крест, который у древних был символом вечной жизни или спасения, иногда, как мы видели, ставили рядом с *Агнцем*. С течением времени *Агнец* был распят на кресте, как древние израильтяне распяли пасхального агнца за столетия до этого,[202:6] а затем, как мы видели, они распяли на нем человека.

Иисус Христос также представлен в раннем искусстве как "Добрый пастырь", то есть как юноша с ягненком на плечах.[202:7]

Именно таким образом языческие Аполлон, Меркурий и другие были представлены столетия назад.[203:1]

Миссис Джеймсон говорит:

"*Меркурий* attired as a shepherd, with a ram on his shoulders, borne in the same manner as in many of the Christian representations, was no unfrequent object (in ancient art) and in some instances led to a difficulty in distinguishing between the two,"[203:2] that is, between *Mercury* and *Christ Jesus* Христом".....

Г-н Ренан говорит:

"Добрый пастырь из римских катакомб является копией *Аристия* или *Аполлона Номиса*, который изображался в той же позе на языческих саркофагах; и все еще несет флейту *Пана* посреди четырех полуобнаженных времен года".[203:3]

Египетского Спасителя *Гора* называли "Пастырем народа".[203:4]

Индийского Спасителя *Кришну* называли "Царственным добрым пастырем".[203:5]

Таким образом, опираясь на авторитет христианского писателя, посвятившего предмет специальному исследованию, мы убедились, что "в настоящее время, по-видимому, нет достаточных оснований для назначения более ранней даты" для "самых ранних случаев распятия" Иисуса Христа, представленных в искусстве, чем *восьмой* или *девятый* века. Теперь несколько слов о том, *как выглядели эти распятия*. Если читатель воображает, что распятия, знакомые нам в наши дни, похожи на те, ранние, мы бы сообщили ему, что это не так. Самые ранние художники, изображавшие распятие, изображают христианского Спасителя *молодым и безбородым*, всегда без тернового венца, живым и выпрямленным, явно в приподнятом настроении; на нем нет никаких признаков телесных страданий.[203:6]

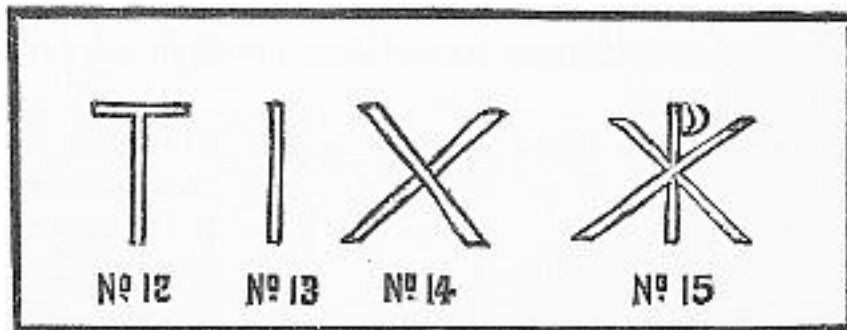
На странице 151, лист 181, книги Джеймсона "История Господа Нашего в искусстве" (том ii) он изображен стоящим на подставке для ног на кресте, живым, с открытыми глазами. И снова, на странице 330, фото 253, он изображен стоящим "с выпрямленным телом и вытянутыми вперед руками, без гвоздей, без ран, без тернового венца— часто одетым и в царственной короне — Богом, молодым и прекрасным, висящим, так сказать, без принуждения или боли".

На странице 167, фото 188, можно увидеть "воров, привязанных к своему кресту (который представляет собой просто вертикальную балку без перекладин), с фигурой Господа, стоящего между ними". Он не связан и не прибит гвоздями ко кресту; никакого креста там нет.

Он просто стоит прямо в форме креста. Это изображение того, что называется "*Раннее распятие с разбойниками*". На странице 173, рисунок 190, у нас есть изображение распятия, на котором Иисус и разбойники изображены распятыми на египетском *тау* (см. рис. № 12). Воры *связаны*, но человеко-бог *пригвожден* ко кресту. Аналогичное изображение можно увидеть на странице 189, табличка 198.

На странице 155, табличка 183, есть изображение того, что называется "Богородица и святой Иоанн у подножия *креста*", но этот *крест* представляет собой просто *вертикальную балку* (рис. № 13). К нему не прикреплены поперечные перекладыины. На странице 167, фото 188, воры *привязаны* к вертикальной балке (рис. 13), а Иисус стоит между ними, *вытянув руки в форме креста*, как индуистский Кришна, которого можно увидеть на рис. 8. На странице 157, фото 185, Иисус изображен распятым на египетском кресте (рис. 12).

Некоторые древние распятия изображают христианского Спасителя, распятого на кресте, похожем по форме на римскую цифру, обозначающую число *десять* (см. рис. № 14). Таким образом, мы видим, что среди ранних христиан не было единообразия в изображении "креста Христова"; даже крест, который Константин поместил на свой "Лабарум", или священное знамя, был не чем иным, как монограммой языческого бога Осириса (рис. № 15),[\[204:1\]](#) как мы увидим в следующей главе.

Догма о *заместительном искуплении* не имела никакого успеха среди евреев. Причина этого очень очевидна. Идея заместительного искупления в любой форме противоречит еврейской этике, но она находится в полном согласии с *нееврейями*. Закон предписывает, что[\[205:1\]](#) "каждый человек должен быть предан смерти за *свой* грех", а не за грех или преступление, совершенные любым другим человеком. Никакой выкуп не должен защитить убийцу от руки правосудия.[\[205:2\]](#) Принцип равных прав и равной ответственности является основополагающим в законе. Если закон *Бога*— поскольку таковым он воспринимается — осуждает заместительное искупление, а именно *убийство невинного человека во искупление преступлений других*, то Бог должен испытывать отвращение к этому. Более того, говорят, что Иисус санкционировал этот закон, ибо разве он не должен был сказать: "Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: я пришел не нарушить, но исполнить. Ибо истинно говорю Я вам, доколе не прейдут небо и земля, ни одна йота или ни одна черта никоим образом не прейдет из закона".[\[205:3\]](#)

"Спасение есть и не может быть ничем иным, как изучением законов жизни и соблюдением их. В современном мире нет ни места, ни необходимости в каких-либо теологических "схемах спасения" или теологических "Спасителях". Никакой гнев ни Бога, ни дьявола не стоит на пути человека; и поэтому не требуется никакой "жертвы", чтобы убрать их с дороги. Иисус спасает

только тогда, когда помогает людям познать и соблюдать Божьи законы. Тысячи других людей в своей степени являются Спасителями точно так же. Поскольку никакого "грехопадения человека" не было, все сотни теологических приемов для устранения его предполагаемых последствий являются лишь воображаемыми лекарствами от воображаемых болезней. В чем человек действительно нуждается, так это в том, чтобы его научили необходимым законам жизни и внушили ему адекватные мотивы для подчинения им. Знать и соблюдать законы Бога - значит примиряться с ним. Это и есть здоровье; а из здоровья, то есть совершенного состояния всего человека, называемого святостью или цельностью, приходит счастье в этом мире и во всех мирах".

СНОСКИ:

[181:1] Монье Уильямс: индуизм, стр. 36-40.

[182:1] Монье Уильямс: Индуизм, стр. 36.

[182:2] См. Прогу. Религия. Идеи, том i, стр. 303.

[182:3] Египет Кенрика, том i, стр. 443.

[183:1] Геродот: bk. ii. ch. 39.

[183:2] На суде над доктором Томасом (в Чикаго) за "доктринальную ересь" одним из обвинений, выдвинутых против него (8 сентября 1881 г.), было то, что он сказал, что "Кровь Агнца не имеет ничего общего со спасением". И в проповеди, произнесенной в Бостоне 2 сентября 1881 года в пресвитерианской церкви на Коламбус-авеню преподобным Эндрю А. Бонаром, доктором философии, проповедник сказал: "Ни один грешник не осмеливается встретиться со святым Богом, пока его грех не будет прощен, или пока он не получит *отпущение*. Наказание за грех - смерть, *и это наказание не освобождается ничем, что грешник может сделать для себя*, но только Кровью Иисуса. Если вы приняли Иисуса как своего Спасителя, вы можете взять кровь Иисуса и смело представить ее Отцу *в качестве полной оплаты за все ваши грехи*. Грешный человек не имеет права на блага, красоту и великолепие природы. *Все это было потеряно для него из-за греха Адама*, но на кровь жертвы Христа он имеет право; она была пролита за него. Именно смерть Христа совершает благословенное дело спасения для нас. Это была *не его жизнь и не его Воплощение*. Его Воплощение не смогло оплатить и фаринга нашего долга, но его *кровь* пролитая во *искупительной любви, оплачивает все*". (См. Boston Advertiser, 3 сентября 1881 г.)

[183:3] Следовательно, Дьявол Христос виноват.

[183:4] Путешествия Хука, том i. стр. 326 и 327.

[184:1] Индуизм, стр. 214.

[184:2] Там же. стр. 115.

[184:3] Вишну-Пурана, стр. 440.

[184:4] Там же.

[184:5] Там же.

[184:6] Арийская мифология, том ii. стр. 132.

[184:7] Страницы 274 и 612.

[184:8] "О восстановлении форта диверсия смерти Кришны. Une tradition remarquable et avérée le fait périr sur un bois fatal (un arbre), ou il fut cloué d'un coup de flèche." (Quoted by Higgins: Anacalypsis, vol. i. p. 144.)

[185:1] Смотрите "Хиггинс: Анакалипсис", том i, стр. 499, и "Историю Господа Нашего в искусстве" миссис Джеймсон, ii. 317, где крест назван "проклятым деревом".

[185:2] Глава xxi. 22, 23: "Если человек совершил грех, достойный смерти, и он должен быть предан смерти, и ты повесишь его на дереве: тело его не должно оставаться всю ночь на дереве, но ты должен любым способом похоронить его в тот день; (ибо повешенный проклят Богом;) чтобы не осквернялась земля твоя, которую Господь, Бог твой, дает тебе за наследство".

[185:3] Послание к Галатам, iii. 13.

[185:4] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 146, и Древние веры Инмана, том i, стр. 402.

"Распятого бога Виттобу также называют Балу. Ему особо поклоняются в Пандер-пур или Бандер-пур, недалеко от Пунаха". (Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 750, *примечание 1.*)

"Форма Вишну (Кришны), называемая *Vitthal* или *Vitkhoba*, является популярным богом в Пандхарпуре в Маха-раштре, любимцем знаменитого поэта марати Тукарамы". (Профессор. Монье Уильямс: Индийская мудрость, стр. xlviii.)

[185:5] См. Ланди: Монументальное христианство, стр. 160.

[185:6] Это можно увидеть, обратившись к Calmet, Sonnerat или Higgins, том ii., которые содержат таблички с изображением Кришны.

[186:1] Монументальное христианство, стр. 128.

[186:2] Древние веры, том i, стр. 411.

[186:3] От Луки, xxiii. 39-43.

[186:4] Васудева означает Бог. См. Вишну-пурану, стр. 274.

[186:5] Вишну-Пурана, стр. 612.

[187:1] См. Прогу. Религия. Идеи, том i, стр. 72.

[187:2] "Si ita se res habet, ut existimat Beausobrius, *Indi*, et *Budistæ* quorum religio, eadem est ac Tibetana, nonnisi a Manichæis nova hæc deliriorum portenta acceperunt. Hænamque gentes præsertim in urbe Nepal, Luna XII. *Badr* seu *Bhaddon Augusti* mensis, dies festos auspicaturæ Dei *Indræ*, erigunt ad illius memoriam ubique locorum *cruces* amictas *Abrotono*. Earum figuram descriptam habes ad lit. B, Tabula pone sequenti. Nam A effigies est ipsius *Indræ crucifixi* signa Telech

in fronte manibus pedibusque gerentis." (Alphh Tibet, стр. 203. Цитируется в "Анакалипсисе" Хиггинса, том i, стр. 130.)

[188:1] "Ils conviennent qu'il a répandu son sang pour le salut du genre humain, ayant été percé de clous par tout son corps. Quoiqu'ils ne disent pas qu'il a souffert le supplice de la croix, ou en trouve pourtant la figure dans leurs livres." (Цитируется в "Анакалипсисе" Хиггинса, том ii, стр. 118.)

[188:2] "Хотя народы Европы меняли свои религии на протяжении последних восемнадцати столетий, индуисты этого не делали, разве что очень частично. ... Религиозные верования, обряды, обычаи и образ мыслей индусов в целом мало изменились со времен Ману, за 500 лет до нашей эры" (Проф. Дж. Монье Уильямс: Индийская мудрость, стр. iv.)

[188:3] Смотрите Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 147, 572, 667 и 750; том ii, стр. 122 и примечание 4, стр. 185, к этой главе.

[188:4] Смотрите "Науку религии" Макса Мюллера, стр. 224.

[188:5] Цитируется в книге Лилли "Буддизм", стр. 93.

[188:6] Смотрите "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 20.

[188:7] Смотрите "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 20, 25, 85. Прогр. Религия. Идеи, т. i., стр. 247. Путешествия Хука, т. i., стр. 326, 327, и почти любая работа по буддизму.

[188:8] Смотрите "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 20.

[188:9] Там же. Восточные религии Джонсона, стр. 604. Смотрите также Азиатские исследования, том iii. или главу xii. этой работы.

[188:10] Смотрите "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 18.

[188:11] Там же.

[188:12] Там же.

[188:13] Том i. стр. 118.

[189:1] Цитируется в Anacalypsis, том ii. стр. 118.

[189:2] Ангел-Мессия Бунзена, стр. 20.

[189:3] Библия: История. Будда, стр. 33.

[189:4] Путешествия Хука, том i. стр. 326, 337.

[189:5] Мюллер: История. Санскритская литература, стр. 80.

[189:6] См. Морис: Индийские древности, т. v., стр. 95, и Уильямс: Индуизм, стр. 214.

[189:7] "Он в милосердии покинул рай и сошел на землю, потому что был преисполнен сострадания к грехам и страданиям человечества. Он стремился наставить их на лучший путь, и *взял их страдания на себя, чтобы искупить их преступления* смягчить наказание, которому они в противном случае неизбежно подверглись бы". (Прогр. Религ. Идеи, том ii. стр. 86.)

Целью его миссии на земле было наставлять тех, кто сбивался с правильного пути, *искупать грехи смертных своими собственными страданиями* и обеспечить им счастливый переход в другое существование послушанием его заповедям и молитвам во имя его. Они всегда говорят о нем как о едином с Богом от века. Его самый распространенный титул - "*Спаситель мира*". (Там же, т. i, стр. 247.)

[190:1] Цитируется в проге. Религия. Идеи, том i, стр. 211.

[190:2] Там же.

[190:3] См. Ренуф: Религии Древнего Египта, стр. 178.

[190:4] Бонвик: Египетская вера, стр. 155.

[190:5] Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 848.

[190:6] В книге Роулинсона "Геродот", том ii. стр. 171. Цитируется в книге "Рыцарское искусство и мифология", стр. 71.

[190:7] Бонвик: Египетская вера, стр. 185.

[190:8] Смотрите "Тайны Адони", стр. 88.

[190:9] Смотрите Рыцарь: древнее искусство и мифология, стр. xxii. примечание.

[191:1] Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 255.

[191:2] Том ii.

[191:3] Лактант. Инст., раздел iv. глава. xiii. В "Анакалипсисе", т. i. стр. 544.

[191:4] Смотрите главу xxxix. эта работа.

[191:5] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 114, и Диегезис Тейлора, стр. 163.

[191:6] Смотрите главу "Воскресение Иисуса".

[192:1] Энциклопедия Чемберса, статья. "Прометей".

[192:2] "*Прометей* был любимой темой поэтов. Он представлен как друг человечества, который вступился за них, когда Юпитер был разгневан против них". (Булфинч: Эпоха басен, стр. 32.)

"В мифах, связанных с Прометеем, он всегда предстает как друг рода человеческого, претерпевающий за него самые страшные пытки". (Джон Фiske: Мифы и мифотворцы, стр. 64, 65.) "*Прометей был пригвожден к скалам на горе Кавказ, с распростертыми руками*".

(Александр Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 82.) "*Говорят, что Прометей был прибит гвоздями с вытянутыми руками* недалеко от Каспийского пролива, на горе Кавказ. История Прометея в соборе Бордо (Франция) здесь получает свое объяснение". (Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 113.)

[192:3] Смотрите "Закованный в цепи Прометей" Эсхила. Переведено преподобным Р. Поттером: Harper & Bros., Нью-Йорк

[192:4] Там же. стр. 82.

[193:1] Петрей был взаимозаменяемым синонимом имени Океан.

[193:2] "Тогда Петр, взяв его, начал упрекать его, говоря: удайся от себя, Господи; да не будет этого с тобою". (Мф. xvi. 22.)

[193:3] "И последовало за ним множество народа и женщин, которые также рыдали и оплакивали Его". (Луки, xxiii. 27.)

[193:4] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 193, 194, или Эсхил Поттера.

[193:5] "Говорят, что бог (Вакх), потомок Зевса и Деметры, был разорван на куски". (Диодор Сицилийский, в "Рыцаре", стр. 156, *примечание*.)

[193:6] Смотрите Knight: Anct. Искусство и мифология, стр. 98, *примечание*. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, 258. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 102.

[193:7] Рыцарь: древнее искусство и мифология, стр. xxii. *примечание*.

[193:8] Там же.

[193:9] Бонвик: Египетская вера, стр. 169.

[193:10] Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 135.

[193:11] Там же.

[193:12] Бособр цитирует надпись на памятнике Вакху следующим образом: "Ты самый мой, дитя мое, ты самый мой, ты сохраняешь, ты самый мой, я Альфа и Омега и т.д." (см. Главу. xxxix эта работа.)

[193:13] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 322. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 195. Бонвик: Египетские верования, стр. 152. Данлэп: Тайны Адони, стр. 94.

[193:14] Смотрите "Кельтские друиды", "Диегезис Тейлора", стр. 153, и "Монфокон", том i.

[193:15] Смотрите "Тайны Адони", стр. 91, и "Хиггинс: Анас., том i, стр. 322.

[194:1] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 153.

[194:2] Смотрите главу "Чудеса Иисуса".

[194:3] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 254.

[194:4] См. Монументальное христианство, стр. 186.

[194:5] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 15.

[194:6] Смотрите Giles: Hebrew and Christian Records, том ii. стр. 86.

[194:7] Смотрите Анакалипсис, том ii. стр. 15, и *нашу* главу о христианских символах.

[194:8] К этому вопросу мы еще вернемся в главе xxxix.

[194:9] Смотрите Историю духов Данлэпа, стр. 237, 241, 242, и Тайны Адони, стр. 123, *примечание*.

[194:10] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 99.

[194:11] Смотрите книгу Данлэпа "Сын человеческий", стр. 20.

"Согласно древнейшей традиции восточноиранцев, записанной в *Зенд-Авесте*, Бог Света (Ормузд) сообщал свои тайны некоторым людям через свое *Слово*". ("Ангел-мессия" Бунзена, стр. 75.)

[194:12] Пробуждение: фаллизм и др., стр. 47.

[195:1] Прогр. Религия. Идеи, том i. стр. 258, 259.

[195:2] Малкольм: История. Персия, том i, приложение, стр. 494; Нимрод, том ii, стр. 31. Анакалипсис, том i, стр. 649.

[195:3] Кол. i. 26.

[195:4] См. Бонвик: Египетская вера, стр. 102.

[195:5] См. книгу Данлэпа "Сын человеческий", стр. 89, *примечание на полях*.

[195:6] "В начале было *Слово*, и *Слово* было у Бога, и *Слово* было Бог". (Иоанн, i. 1.)

[195:7] Смотрите Пантеон Белла, тома ii. 69 и 71.

[195:8] Инман: Древние веры, том ii. стр. 652.

[195:9] Там же. том i. стр. 537.

[195:10] Смотрите "Ангела-мессию" Бунзена, стр. 119. Древнее искусство и мифология рыцаря, стр. xxi. и 98. "Сын человека" Данлэпа, стр. 71, и "История духов", стр. 183, 205, 206, 249. Библия для изучающих, том ii. стр. 25. Раскрытая Изида, том ii. стр. 195, 237, 516, помимо уже цитированных источников.

[196:1] Смотрите Библейскую хронологию Бунзена, стр. 5. Ключи святого Петра, 135. Руины Волни, стр. 168.

[196:2] Джайлс: еврейские и христианские записи, стр. 64, том ii.

[196:3] Там же, стр. 86, и Диегеза Тейлора, стр. 202, 206, 407. Дюпюи: стр. 267.

[196:4] Евсевий: Еккл. История, библиотека 1, глава iv.

[196:5] Смотрите книгу Данлэпа "Сын человеческий", стр. 78.

[196:6] См. там же, стр. 39.

[196:7] Лука, iv. 21.

[196:8] Псалом, глава 15. Термин "*Помазанник*", который мы используем в английском языке, по-гречески означает *Христос*, а по-еврейски - *Мессия*. (См. "Библия для изучающих" и "Религия Израиля", стр. 147.)

[196:9] От Матфея, xxiv. 24.

- [196:10] Деяния, vii. 45; Послание к Евреям, iv. 8; сравните Неемию, viii. 17.
- [197:1] Тот, кто, как говорят, был освобожден во время распятия Иисуса из Назарета.
- [197:2] Смотрите Библию для изучающих, том iii. стр. 60.
- [197:3] Октавий, ок. xxix.
- [197:4] См. Анакалипсис, том ii. стр. 116.
- [198:1] В его *Истории походов Александра*.
- [198:2] См. Анакалипсис, том ii. стр. 118.
- [198:3] Там же.
- [198:4] Апол. с. 16; Ad Nationes, с. xii.
- [198:5] Смотрите главу "Поклонение Богородице".
- [199:1] *Ганеша* - индийский Бог Мудрости. (См. Азиатские исследования, том i.)
- [199:2] *Кольцо* и *круг* были эмблемой бога, или вечности, у *индусов*. (См. Ланди: Монументальное христианство, стр. 87.)
- [199:3] Кобра, или змея с капюшоном, является уроженцем *Ост-Индии*, где она почитается как священная. (См. Knight: Anct. Art and Mytho., стр. 16, и "Поклонение дереву и змее" Фергюссона.)
- [199:4] *Линга* обозначает в сектантском культе *индусов Phallus* Фаллос, эмблему мужской или воспроизводящей силы природы.....
- [199:5] *Иона*, или *Йони*, является аналогом Линга, т. е. эмблемой женской воспроизводящей силы. Мы видели, что они были прикреплены к изображениям *индуистского* распятого Спасителя Кришны.
- [199:6] Анакалипсис, том ii. стр. 130.
- [199:7] См. Ланди: Монументальное христианство, стр. 253, 254, 255.
- [199:8] См. Кингсборо: Мексиканские древности, том vi. стр. 165 и 179.
- [200:1] См. Кингсборо: Мексиканские древности, том vi. стр. 166.
- [200:2] Там же. стр. 162.
- [200:3] Там же. стр. 161.
- [200:4] Там же. стр. 167.
- [200:5] Там же. стр. 167.
- [200:6] Там же. стр. 166.
- [200:7] Бринтон: Мифы Нового Света, стр. 95.

[200:8] Смотрите также, Монументальное христианство, стр. 393.

"Раз в год древние мексиканцы делали изображение одного из своих богов, которого пронзал стрелой жрец Кецалькоатля". (История духа Данлэпа, 207.)

[201:1] Монументальное христианство, стр. 393.

[201:2] См. Приложение А.

[201:3] См. Монументальное христианство, стр. 390, и мексиканские древности, том vi. стр. 169.

[201:4] Цитируется лордом Кингсборо: Мексиканские древности, том vi. стр. 172.

[202:1] Монументальное христианство, стр. 246.

[202:2] История Господа Нашего в искусстве, том ii. стр. 137.

[202:3] Там же. стр. 317.

[202:4] Смотрите иллюстрации в там же. том i.

[202:5] См. Дюпюи: Происхождение религиозных убеждений, стр. 252. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. 111, и Монументальное христианство, стр. 246, *и далее*.

[202:6] Пасхального ягненка жарили на *кресте* в древнем Израиле, и до сих пор так делают самаряне в Наблусе. (См. книгу Ланди "Монументальное христианство", стр. 19 и 247.)

"*Ягненок*, закланный (на празднике пасхи), был зажарен целиком, с проткнутыми через него двумя вертелами — одним вдоль, а другим поперек, пересекающимися друг друга возле передних ног; так что животное было, в некотором смысле, *распято*. Ни одна кость в нем не была сломана — обстоятельство, ярко отражающее страдания нашего Господа Иисуса, *пасхального Апостола, закланного за нас*". (Заметки Барнса, том i, стр. 292.)

[202:7] См. Кинг: Гностики и их останки, стр. 138. Также "Монументальное христианство" и "История Господа Нашего в искусстве" Джеймсона для иллюстраций.

[203:1] См. King's Gnostics, стр. 178. Рыцарь: древнее искусство и мифология, стр. xxii., и "История Господа Нашего в искусстве" Джеймсона, ii. 340.

[203:2] Джеймсон: История Нашего Господа в искусстве, стр. 340, том ii.

[203:3] Цитируется в Knight: Ancient Art and Mythology, стр. xxii. *примечание*.

[203:4] Данлап: История духа., стр. 185.

[203:5] Смотрите главу xvii. и том II. История. Индостан.

[203:6] Смотрите "Историю Господа Нашего в искусстве" Джеймсона, том ii. стр. 142.

[204:1] "Было бы трудно доказать, что крест Константина имел простую конструкцию в том виде, в каком она понимается сейчас. ... Что касается *Лабарума*, монеты того времени, на которых он особенно изображен, доказывают, что так называемый крест на нем был не чем иным, как той же самой постоянно повторяющейся монограммой Христа" (то есть XP). (История Нашего

Господа в искусстве, том ii. стр. 310. Смотрите также, Библейский словарь Смита, ст. "Лабарум".)

[205:1] Втор. xxiv. 16.

[205:2] Номер xxv. 31-34.

[205:3] Матф. ст. 17, 18.

ГЛАВА XXI.

ТЬМА При РАСПЯТИИ.

Содержание

Рассказчик от *Луки* сообщает нам, что во время смерти Иисуса Христа солнце померкло, и тьма была над землей с шестого до девятого часа; также завеса в храме разодралась посередине.[206:1]

Рассказчик *Матфея*, в дополнение к этому, сообщает нам, что:

"Земля содрогнулась, и камни раскололись, и могилы разверзлись, *и многие тела усопших святых восстали и вышли из своих могил...* и вошли в святой город и явились многим".[206:2]

"Его звезда" сияла во время его рождения, и он родился чудесным образом, поэтому было необходимо, чтобы после смерти Иисуса Христа произошло нечто чудесное. Что-то необычное произошло во время смерти других сверхъестественных существ, следовательно, что-то должно произойти при его смерти; *без этого миф не был бы полным*. По словам виконта Эмберли: "Темнота с шестого по девятый час, разрыв храмовой завесы, землетрясение, раскалывание скал в целом похожи на чудеса, сопровождавшие кончину других великих людей".[206:3]

Преподобный доктор Гейки, один из самых ортодоксальных писателей, говорит:[206:4]

"Невозможно объяснить *происхождение* этой тьмы. Пасхальная луна была тогда в полном разгаре, так что это не могло быть *затмением*. Первые Отцы Церкви, полагаясь на сообщение о *ап* затмении, которое *казалось* совпадающим по времени, хотя на самом деле *этого не было*, полагали, что темнота была вызвана им, но неверно".

Возможно, "*происхождение* этой тьмы" можно объяснить из того, что мы сейчас увидим.

Во время смерти индуистского Спасителя *Кришны* произошли всевозможные бедствия и дурные предзнаменования. Черный круг окружал луну, *и солнце померкло в полдень*; с неба посыпался огненный дождь и пепел; пламя горело темным и багровым; демоны совершали опустошения на земле; на восходе и на закате были замечены тысячи фигур, сражающихся в воздухе; духи были видны со всех сторон.[207:1]

Когда начался конфликт между *Буддой*, Спасителем Мира, и Князем Зла, *упали тысячи ужасающих метеоров; воцарились облака и тьма*. Даже эта земля с содержащимися на ней океанами и горами, хотя и находится в бессознательном состоянии, *содрогнулась, как*

сознательное существо— как любящая невеста, когда ее насильно отрывают от жениха, — как гирлянды виноградной лозы, сотрясаемые порывом урагана. Океан вздыбился от вибрации этого землетрясения; реки потекли обратно к своим истокам; вершины высоких гор, на которых веками росли бесчисленные деревья, рушились на землю; свирепый шторм выл повсюду; рев сотрясения стал ужасающим;само солнце окутала ужасная тьма, и сонм безголовых духов заполнил воздух.[207:2]

Когда *Прометей* был распят на горе Кавказ, *вся природа содрогнулась*. Земля действительно содрогалась, гремел гром, сверкали молнии, дикие ветры разрывали разгневанный воздух, поднимались неистовые валы, и казалось, что Вселенная находится под угрозой распада.[207:3]

Древние греки и римляне, говорит каноник Фаррар,[207:4] всегда считали, что о *рождениях и смертях* великих людей возвещали *небесные знамения*. Таким образом, мы находим, что в момент смерти *Ромула*, основателя Рима, *солнце померкло, и над лицом земли в течение шести часов царила тьма*. [207:5]

Когда *Юлий Цезарь*, который был сыном бога, был убит, на земле воцарилась тьма, *солнце затмилось на шесть часов*. [207:6]

Об этом говорит *Вергилий*, где он говорит:

"Он (Солнце) покрыл свою светящуюся голову черной, как сажа, тьмой, И нечестивые века боялись вечной ночи". [207:7]

На это также ссылаются *Тибулл*, *Овидий* и *Лукиан* (поэты), *Плиний*, *Аппиан*, *Дион Кассий* и *Юлий Обсеквен* (историки). [207:8]

Когда *Спаситель Эскулапий* был предан смерти, *солнце тускло сияло с небес*; птицы замолчали в темных рощах; деревья склонили свои головы в печали; и сердца всех сынов человеческих обмякли в них, потому что исцелителя их болей и болезней больше не было на земле. [208:1]

Когда *Геракл* умирал, он сказал верной женщине (*Иоле*), которая последовала за ним до последнего места на земле, по которому он ступал: "Не плачь, мой труд окончен, и теперь пришло время отдохнуть. Я увижу тебя снова в яркой стране, по которой никогда не ступала нога ночи". Затем, когда умирающий бог испустил дух, *тьма опустилась на лицо земли*; с высоких небес спустилась густая туча, и *раскаты ее грома разнеслись по воздуху*. Таким образом, *Зевс*, бог богов, отнес своего сына домой, и залы Олимпа открылись, чтобы приветствовать светлого героя, отдохнувшего от своего могучего труда. Там он сейчас сидит, одетый в белую мантию, с короной на голове. [208:2]

Когда *Эдип* собирался покинуть этот мир боли и печали, он попрощался с *Антигоной* и сказал: "Не плачь, дитя мое, я возвращаюсь домой, и я рад сложить с себя бремя моего горя". Тогда появились *признаки* на небе вверху и на земле внизу, что конец близок, *ибо земля действительно содрогнулась, и прогремел гром, и эхо снова и снова отдавалось в небе*. [208:3]

"У римлян был бог по имени *Квирий*. Его душа произошла от солнца и была возвращена ему. Он был зачат богом воинств от *девственницы* царской крови, разоблачен по приказу ревнивого тирана *Амулия* и был сохранен и воспитан среди *пастухов*. Он был разорван на куски после

своей смерти, когда вознесся на небеса;*во время которой солнце затмилось или померкло.*[208:4]

Говорят, что когда умер *Александр Македонский*, произошли подобные чудеса; опять же, когда были совершены отвратительные убийства, говорят, что солнце, казалось, скрывало свой лик. Это проиллюстрировано историей о *Атрее*, царе Микен, который подло убил детей своего брата *Фиеста*. В то время солнце, не в силах вынести столь ужасного зрелища, *"повернуло свой курс вспять и убрало свой свет"*. [208:5]

Во время смерти непорочно рожденного *Кецалькоатля*, мексиканского распятого Спасителя, *солнце померкло* и лишило его света. [209:1]

Лорд Кингсборо, говоря об этом событии, считает очень странным, что мексиканцы сохранили отчет о нем среди своих записей, в то время как "великое затмение, о котором свидетельствует священная история", не зафиксировано в светской истории.

Историк Гиббон, говоря об этом феномене, говорит:

"Во времена правления Тиберия вся земля, [209:2] или, по крайней мере, знаменитая провинция Римской империи, [209:3] была погружена в вечную тьму на три часа. Даже это чудесное событие, которое должно было вызвать удивление, любопытство и благоговейный трепет человечества, прошло незамеченным в век науки и истории. Это произошло при жизни *Сенеки* [209:4] и *Плиния старшего*, [209:5] которые, должно быть, испытали на себе непосредственный эффект или получили первые сведения о вундеркинде. Каждый из этих философов в ходе кропотливой работы записал все великие явления природы, землетрясения, метеоры, кометы и затмения, которые смогло собрать его неутомимое любопытство. [209:6] Но ни тот, ни другой не упомянули величайшее явление, свидетелем которого был глаз смертного со времен сотворения земного шара ". [209:7]

Этот рассказ о тьме во время смерти Иисуса из Назарета - одно из чудес, описанных в Новом Завете, которое ни один христианский комментатор не смог придать разумности. Излюбленная теория состоит в том, что это было *естественное* солнечное затмение, которому *случилось* произойти именно в это время, но, если это было так, в событии не было ничего *сверхъестественного* и оно не имело никакого отношения к смерти Иисуса. Опять же, было бы необходимо доказать из других источников, что такое событие произошло в то время, но это невозможно сделать. Аргумент продолжительности темноты — *три часа* — также имеет большую силу против того, чтобы такое событие произошло, *поскольку затмение большой интенсивности редко длится более шести минут*.

Даже если бы можно было доказать, что затмение действительно произошло во время, назначенное для распятия Иисуса, как насчет землетрясения, когда раскололись скалы и открылись могилы? а как насчет "святых, которые спали", которые встали *телесно*, ходили по улицам Святого Города и *являлись многим*? Несомненно, здесь требуется вера, которая сдвинула бы горы, [209:8].

Шекспир забальзамировал некоторые традиции, в точности аналогичные данному случаю:

"В самом высоком и богатом государстве Рима, незадолго до того, как пал могущественнейший Юлий,

могилы стояли пустыми, и мертвецы в простынях
пищали и бормотали на римских улицах".[210:1]

Вера во влияние звезд на жизнь и смерть, *и в особые предзнаменования смерти великих людей* действительно сохранилась до недавнего времени. Чосер изобилует намеками на это, а еще позже Шекспир говорит нам:

"Когда умирают нищие, не видно комет;
Сами небеса предвещают смерть принцев".

Похоже, что это суеверие сохранилось даже до наших дней, поскольку хорошо известно, что темная и желтая атмосфера, которая установилась над большей частью страны в день переезда президента Гарфилда из Вашингтона в Лонг-Бранч, была искренне воспринята сотнями людей как смертельное предупреждение, посланное с небес, и было множество предсказаний, что распад произойдет до того, как поезд прибудет в пункт назначения.

Как замечает мистер Грег, у неподготовленных умов, мы думаем, может остаться мало сомнений в том, что вся рассматриваемая легенда была одной из тех, которые были предназначены для возвеличивания Иисуса Христа и которые были распространены в большом количестве в то время, когда автор Евангелия от Матфея писал, и которые он, с обычным недостатком разборчивости и несколько всеядной тенденцией, отличавшей его как составителя, включил в свое Евангелие.

СНОСКИ:

[206:1] Лука, xxiii. 44, 45.

[206:2] От Матфея, xxvii. 51-53.

[206:3] Эмберли: Анализ религиозных убеждений, стр. 268.

[206:4] Жизнь Христа, том ii. стр. 643.

[207:1] Смотрите программу. Relig. Идеи, том i, стр. 71.

[207:2] Буддизм Риса Дэвида, стр. 36, 37.

[207:3] Смотрите Эсхила Поттера, "Прикованный Прометей", последняя строфа.

[207:4]"Жизнь Христа" Фаррара, стр. 52.

[207:5] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i. стр. 616, 617.

[207:6] См. там же. и Рим Гиббона, том i, стр. 159 и 590, также Иосиф Флавий: еврейские древности, книга xiv. глава xii. и *обратите*.

[207:7]

"Cum caput obscura nitidum ferrugine textit
Impiaquæ æternam timuerunt sæcula noctem."

[207:8] См. Рим Гиббона, том i. стр. 159 и 590.

[208:1] Сказки Древней Греции, стр. 46.

[208:2] Там же. стр. 61, 62.

[208:3] Там же. стр. 270.

[208:4] Анакалипсис, том i, стр. 822.

[208:5] Смотрите Пантеон Белла, том i, стр. 106.

[209:1] Смотрите "Мексиканские древности Кингсборо", том vi. стр. 5.

[209:2] Кажется, что Отцы Церкви покрывают всю землю тьмой, в которой за ними следует большинство современных людей. (Гиббон. В евангелии от Луки, ххiii. 44, сказано "по всей земле".)

[209:3] Ориген (Отец третьего века) и несколько современных критиков желают ограничить ее землей Иудеи. (Гиббон.)

[209:4] Сенека, знаменитый философ и историк, родился в Испании за несколько лет до нашей эры, но получил образование в Риме и стал "римлянином".

[209:5] Плиний старший, знаменитый римский философ и историк, родился около 23 года нашей эры

[209:6] Сенека: Вопрос. Природа. л. i. 15, vi. л. vii. 17. Плиний: История. Natur. l. ii.

[209:7] Рим Гиббона, i. 589, 590.

[209:8] Матф. xvi. 20.

[210:1] Гамлет, акт 1, с. 1.

ГЛАВА XXII.

"ОН СОШЕЛ В АД".

Содержание

Учение о сошествии Иисуса Христа в ад является неотъемлемой частью христианской веры, хотя христианские богословы на него не ссылаются, за исключением случаев, когда это неизбежно.

Во-первых, этому учит *Символ веры* христиан, в котором говорится:

"Он спустился в ад, а на третий день воскрес из мертвых."

Этому учению также учили Отцы Церкви. святой Златоуст (родился в 347 году н.э.) спрашивает:

"Кто, кроме неверующего, стал бы отрицать, что Христос был в аду?"[211:1]

И святой Климент Александрийский, процветавший в начале третьего века, столь же ясно и настойчиво говорит о сошествии Иисуса в ад. Он говорит:

"Господь проповедовал Евангелие тем, кто был в Аду, а также всем на земле, чтобы все могли уверовать и спастись, где бы они ни находились. Итак, если Господь сошел в Ад ни с какой другой целью, кроме как проповедовать Евангелие, то поскольку Он действительно сошел, то это было либо для того, чтобы проповедовать Евангелие всем, либо только евреям. Если соответственно ко всем, то все верующие будут спасены, хотя они могут быть и язычниками, сделав там свое исповедание".[211:2]

Ориген, который процветал во второй половине второго и начале третьего веков, также решительно заявляет, что Христос Иисус сошел в ад.[211:3]

Древние христианские произведения искусства изображают его сошествие в ад.[211:4]

Апокрифические Евангелия излагают учение о сошествии Иисуса Христа в ад, целью которого было проповедовать находящимся там в рабстве и освободить *святых*, которые умерли до его пришествия на землю.

Из-за греха, совершенного Адамом в Эдемском саду, все человечество было обречено, все отправились в ад - за исключением тех, кто был переведен на небеса, — даже тех людей, которые были "по сердцу Бога" и принадлежали к его "избранному народу". Однако пришествие Иисуса Христа в мир внесло изменения в дела людей. *Святые* были тогда освобождены из своей тюрьмы, и все те, кто верит в действенность его имени, отныне избежат адских мук. Это учение содержится в апокрифических Евангелиях, и ему учили Отцы Церкви.[212:1]

В "*Евангелии от Никодима*" (апок.) изложена вся история сошествия Иисуса Христа в ад и освобождения им святых.

Сатана и Князь Ада, услышав, что Иисус из Назарета вот-вот спустится в их владения, начали обсуждать этот вопрос, что им следует делать и т.д. Пока они занимались этим, внезапно раздался голос, подобный грому и порыву ветра, говорящий: "Поднимите ваши врата, о вы, князья, и будьте вознесены, о вы, вечные врата, и войдет Царь Славы".

Когда Князь Ада услышал это, он сказал своим нечестивым офицерам: "Закройте медные ворота и скрепите их железными прутьями, и сражайтесь храбро".

The *Святые*, услышав то, что было сказано с обеих сторон, немедленно заговорили громким голосом, говоря: "Открой врата твои, чтобы мог войти Царь Славы". Божественные пророки, *Давид* и *Исайя*, были особенно заметны в этом протесте против намерений Князя Ада.

Снова послышался голос Иисуса, говорящий: "Поднимите ваши врата, о Князь; и да вознесетесь вы, врата ада, и войдет Царь Славы". Тогда Князь Ада воскликнул: "Кто Царь Славы?" на что пророк *Давид* начал отвечать ему, но пока он говорил, могущественный Господь Иисус явился в образе человека и разорвал оковы, которые раньше невозможно было разорвать, и, громко взывая, сказал: "Придите ко мне, все вы, святые, которые были созданы по

моему образу, которые были осуждены древом запретного плода. ... живи теперь по слову моего креста".

Затем вскоре все святые соединились вместе, рука об руку, и Господь Иисус взял Адама за руку и вознесся из ада, и все святые Божьи последовали за ним.[\[212:2\]](#)

Когда святые прибыли в рай, их встретили два "очень древних человека", и святые спросили их: "Кто вы, которые не были с нами в аду и ваши тела были помещены в рай?" Один из этих "очень древних людей" ответил и сказал: "Я *Енох*, который был переведен словом Божиим, а этот человек, который со мной, - *Илия Фесвитянин*, который был переведен в огненной колеснице".[\[213:1\]](#)

На учение о сошествии в ад можно найти ссылки в *канонических* книгах; так, например, у И. Петра:

"Лучше, если на то будет воля Божья, чтобы вы пострадали за добрые дела, чем за злые. Ибо и Христос пострадал за грехи, праведный за неправедных, чтобы привести нас к Богу, будучи предан смерти по плоти, но оживлен духом: *которым он также ходил и проповедовал духам в темнице*".[\[213:2\]](#)

Опять же, в "Деяниях", где автор говорит о Давиде как о *пророке*, он говорит:

"Он, видя это прежде, говорил о воскресении Христа, *что душа его не осталась в аду*, и плоть его не видела тления".[\[213:3\]](#)

Причина, по которой Иисусу Христу было суждено спуститься в ад, заключается в том, что *это часть вселенского мифа*, даже о *трехдневной* продолжительности. Все *Спасители* человечества поступали так, поэтому он должен поступить так же.

Кришна, Спаситель индусов, *спустился в ад* целью воскрешения мертвых (обреченных),[\[213:4\]](#), прежде чем он вернулся на свое небесное место.

Зороастр, перс, *спустился в ад*.[\[213:5\]](#)

Осирис, египетский Спаситель, *спустился в ад*.[\[213:6\]](#)

Гор, Спаситель, рожденный девой, *спустился в ад*.[\[213:7\]](#)

Адонис, Спаситель, рожденный девой, *сошел в ад*.[\[213:8\]](#)

Вакх, Спаситель, рожденный девой, *сошел в ад*.[\[213:9\]](#)

Геракл, Спаситель, рожденный девой, *спустился в ад*.[\[213:10\]](#)

Меркурий, Слово и посланник Бога, *спустился в ад*.[\[213:11\]](#)

Бальдр, скандинавский бог, после смерти *спустился в ад*.[\[214:1\]](#)

Кецалькоатль, мексиканский распятый Спаситель, *сошел в ад*.[\[214:2\]](#)

Все эти боги и многие другие, которых можно было бы упомянуть, *оставались в аду в течение трех дней и трех ночей*. "Они спустились в ад, а на третий день восстали снова".[\[214:3\]](#)

СНОСКИ:

[211:1] Цитируется Бонвиком: Египетская вера, стр. 46.

[211:2] Стром, vi. с. 6.

[211:3] Против Цельса, bk. ii. с. 43.

[211:4] Смотрите "Историю Господа Нашего в искусстве" Джеймсона, том ii. стр. 354, 355.

[212:1] Смотрите "Историю Господа Нашего в искусстве" Джеймсона, том ii. стр. 250, 251.

[212:2] Никодим: Апок. гл. xvi. и xix.

[213:1] Никодим: Апок. гл. xx.

[213:2] I. Петр, iii. 17-19.

[213:3] Деяния, ii. 31.

[213:4] Смотрите Азиатские исследования, том i, стр. 237. Египетская вера Бонвика, стр. 168, и Морис: Индийские древности, том ii. стр. 85.

[213:5] См. Монументальное христианство, стр. 286.

[213:6] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 256, "Египетская вера" Бонвика и "Тайны Адони" Данлэпа, стр. 125, 152.

[213:7] См. главу. XXXIX.

[213:8] Смотрите Пантеон Белла, том i, стр. 12.

[213:9] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 322. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 257, и "Тайны Адони" Данлэпа, стр. 33.

[213:10] Смотрите "Тайны Тейлора", стр. 40, и "Тайны Адони", стр. 94-96.

[213:11] Смотрите "Пантеон Белла", том ii. стр. 72. Наши христианские авторы обнаруживают значительную настороженность и ревнивую осторожность в своих формулировках, когда сходство между язычеством и христианством может бросаться в глаза слишком убедительно. Цитируя рассказ Горация о нисхождении Меркурия в ад и о том, что он вызвал прекращение тамошних страданий, мистер Спенс в "Пантеоне Белла" говорит: "Поскольку это, возможно, мифическая черта его характера, *нам лучше оставить это в покое*".

[214:1] Смотрите Bonwick: Egyptian Belief, стр. 169, и Mallet, стр. 448.

[214:2] См. Мексиканские древности, том vi. стр. 166.

[214:3] Смотрите главу о объяснении.

ГЛАВА XXIII. ВОСКРЕСЕНИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА.

Содержание

История воскресения Иисуса Христа рассказана четырьмя евангельскими рассказчиками и сводится к тому, что после распятия его тело завернули в льняную ткань, положили в гробницу и "большой камень" подкатили к двери. Затем гробницу привели в порядок, "запечатав камень" и "установив стражу".

В первый день недели некоторые из последователей Иисуса пришли посмотреть на гробницу, когда обнаружили, что, несмотря на "запечатывание" и "стражу", ангел Господень сошел с небес, отвалил камень от двери и что "*Иисус воскрес из мертвых*".[215:1]

История его *вознесения* рассказана *Марком* рассказчиком, который говорит: "он был принят на небеса и воссел одесную Бога"; *Лукой*, [215:3], который говорит: "он был вознесен на небеса"; и автором *Деяний*, [215: 4], который говорит: "Он был взят (на небеса), и облако скрыло его из виду".

Снимая с христианства языческие одежды, мы обнаружим, что эти чудесные события должны быть поставлены на один уровень с теми, которые мы уже рассмотрели.

Кришна, распятый Спаситель Индии, *воскрес из мертвых*, [215:5] и *телесно вознесся на небеса*. [215:6] В то время великий свет окутал землю и осветил все пространство небес. Сопровождаемый небесными духами и сияющий, как в ту ночь, когда он родился в доме Васудевы, *Кришна* совершал при помощи своего собственного света путешествие между землей и небесами в светлый рай, откуда он спустился. Все люди увидели его и воскликнули: "*Вот, душа Кришны возносится в родные небеса!*" [215:7]

Сэмюэл Джонсон в своей книге "Восточные религии" сообщает нам, что *Рама*— воплощение Вишну — после своих проявлений на земле "*наконец вознесся на небеса*", "вернув себе свою божественную сущность".

"Благословением имени Рамы и прежней верой в него все грехи прощены, и каждый, кто после смерти будет произносить его имя с искренним поклонением, будет прощен". [216:1]

Мифологический рассказ о *Будде*, сыне Девы Майи, которого, как Бога Любви, зовут *Кам-део*, *Кам* и *Кама*, имеет тот же характер, что и у других богов, рожденных девственницей. Когда он умер, были слезы и причитания. Говорят, что Небо и земля в равной степени оплакивали потерю "*Божественной Любви*", так что *Маха-део* (верховный бог) проникся жалостью и воскликнул: "*Восстань, святая любовь!*", после чего *Кама* была восстановлена, и стенания сменились восторженной радостью. Говорят, небеса отзывались эхом на ликующий звук; затем божество, считавшееся утраченным (*мертвым*), было восстановлено, "*великий ужас ада и вечное восхищение небес*". [216:2]

Покрывала на теле распахнулись сами собой, и крышка его гроба была открыта сверхъестественными силами. [216:3]

Будда также телесно вознесся в небесные сферы, когда его миссия на земле была выполнена, и видны следы на скалах высокой горы, которые, как полагают, являются последним отпечатком его шагов на этой земле. Молясь во имя его, его последователи ожидают получить награды рая и, наконец, стать единым целым с ним, как он стал единым целым с Источником Жизни.[216:4]

Лао-Киун, непорочно рожденный, тот, кто существовал от века, когда его миссия милосердия была завершена на земле, *телесно вознесся в небесный рай*. С этого времени ему поклоняются как *богу*, и в его память воздвигаются великолепные храмы.[216:5]

Зороастр, основатель религии древних персов, который считался "божественным посланником, посланным избавить людей от их злых путей", *вознесся на небеса* в конце своего земного пути. По сей день его последователи упоминают его с величайшим почтением, называя "Бессмертным Зороастром", "Благословенным Зороастром", "Живой звездой" и т.д.[216:6]

Эскулапий, Сын Божий, Спаситель, после того как был предан смерти, *воскрес из мертвых*. Его история описана в следующих строках *Овидия*, которые являются пророчествами, предсказывающими его жизнь и поступки:

Однажды, когда она созерцала священного младенца,
Бог зажегся в бредящей деве;
И так она произнесла свою пророческую историю:
Приветствую тебя, великий Врач мира! приветствую вас!
Радуйся, могущественный младенец, который в грядущие годы
Исцелит народы и осквернит могилу!
Стремителен твой рост, твои победы безграничны,
Укрепи королевства и увеличь численность человечества.
Твое дерзновенное искусство оживит мертвых,
И навлечет гром на твою виновную голову;
Тогда ты умрешь, но из темной обители
Восстанешь победителем и станешь дважды богом.[217:1]

Спаситель *Адонис* или *Таммуз*, после того, как был предан смерти, *воскрес из мертвых*. Ниже приводится рассказ Юлия Фирмиция (жившего во времена правления Константина) об обрядах Таммуза или Адониса:

"В определенную ночь (пока длилась церемония Адонии, или религиозные обряды в честь Адониса) изображение клали на кровать (или носилки) и оплакивали скорбными песенками. После того, как они насытились вымышленными причитаниями, был внесен свет: затем священники помазали рты всех скорбящих (*елеем*), над которыми он с нежным шепотом прошептал:

"Верьте, святые, что ваш Бог восстановлен.
Уповайте, *на вашего воскресшего Господа*;
За те страдания, которые он претерпел,
Мы получили спасение".

"Буквально: "Верьте, вы, *причастники*: Бог, будучи спасен, избавит нас от страданий *Спасением*".[217:2]

После чего их печаль превратилась в радость.

Годвин передает это так:

"Уповайте на Бога, ибо через страдания к нам пришло Спасение.
"Salvation is come unto us."[217:3]

Доктор Причард в своей "*Египетской мифологии*" сообщает нам, что сирийцы отмечали *ранней весной* эту церемонию в честь *воскрешения Адониса*. После оплакиваний его восстановление было отмечено радостью и праздником.[217:4]

Монс. Дюпюи говорит:

"Похороны *Адониса* были отпразднованы в *Александрии* (в Египте) с особой помпой. Его изображение с большой торжественностью было перенесено в гробницу, которая служила для того, чтобы воздать ему последние почести. Прежде чем отпеть о его возвращении к жизни, были отслужены скорбные обряды в честь его страданий и смерти. Была показана большая рана, которую он получил, точно так же, как была показана рана, нанесенная Христу ударом копья. *Праздник его воскресения был назначен на 25 марта*."[218:1]

Во "Фрагментах" Кальмета воскресение *Адониса* описывается следующим образом:

В этих *мистериях*, после того как служители долгое время оплакивали смерть этого *праведного человека*, наконец было понято, что он *возвращен к жизни*, что он пережил *воскресение*, означаемое повторным приемом света. На этом священник обратился к собравшимся, сказав: "Утешьтесь, все вы, кто были *причастниками тайн божества*, сохраненные таким образом: ибо теперь мы насладимся некоторой передышкой от наших трудов", к чему были добавлены следующие слова: "Я избежал печального бедствия, и моя участь значительно улучшилась". Народ ответил призывом: "Да здравствует Голубь! Восстановитель Света!"[218:2]

Александр Мюррей рассказывает нам, что древние греки также отмечали этот праздник в честь воскресения *Адониса*, в ходе которого была изготовлена его фигура и проведена церемония погребения с плачем и песнями-причитаниями. После этого раздался радостный крик: "*Адонис жив и воскрес снова*."[218:3]

Плутарх в своем жизнеописании Алкивиада и Никия рассказывает нам, что именно во время празднования смерти *Адониса* афинский флот отправился в свою неудачную экспедицию на Сицилию; что на улицах нельзя было встретить ничего, кроме изображений мертвых *Адонисов*, и что их несли к гробнице в окружении огромной толпы женщин, которые плакали и били себя в грудь, во всех деталях имитируя траурную пышность погребений. Из этого были извлечены зловещие предзнаменования, которые слишком сильно проявились в последующих событиях.[218:4]

Именно в речи или обращении к императорам Константу и Констанцию Юлий Фирмиций написал об обрядах, совершаемых язычниками в ознаменование воскресения *Адониса*. В порыве своего красноречия он раздражается негодующими возражениями против священника,

который совершал этиязыческие мистерии, которые, по его признанию, напоминали христианское таинство в честь смерти и воскресения Иисуса Христа, настолько близко, что на самом деле между ними не было никакой разницы, за исключением того, что миру не было предоставлено достаточных доказательств воскресения Адониса, и ни один божественный оракул не засвидетельствовал его воскресение, и он не явился живым после своей смерти тем, кто хотел убедиться в том, что Адонис воскрес. они могли бы поверить.

The Божественный оракул, который, по словам Юлия Фирмиция, свидетельствовал о воскресении Иисуса Христа, был не чем иным, как ответом бога Аполлона, которому поклонялись язычники в Дельфах, который этот автор почерпнул из книг Порфирия "О философии оракулов".[219:1]

Евсевий, знаменитый церковный историк, также снизошел до того, чтобы процитировать это предполагаемое свидетельство языческого оракула как одно из самых убедительных доказательств, которые только можно привести в пользу воскресения Иисуса Христа.

"Но вы, по крайней мере (говорит он язычникам), слушайте ваших собственных богов, самих ваших божеств-оракулов, которые свидетельствовали и приписывали нашему Спасителю (Иисусу Христу) не обман, но благочестие и мудрость и восхождение на небеса".

Это было чрезвычайно любезно и великодушно со стороны бога Аполлона, но, как ни странно, вся работа (состоящая из нескольких книг), приписываемая Порфирию, в которой сделаны это и другие признания, столь же почетные для свидетельств христианской религии, была написана Порфирием, а в целом является благочестивым обманом христианских рук, которые любезно наградили великого философа признаниями, которые, поскольку он, конечно, никогда бы не сделал сам, они очень милосердно сделали для него.[219:2]

Праздник в честь воскресения Адониса отмечался в Александрии в Египте —колыбели христианства— во времена святого Кирилла, епископа Александрийского (412 г. н.э.), и в Антиохии — древней столице греческих царей Сирии — даже во времена императора Юлиана (361-363 гг. н.э.), прибытие которого туда во время торжественности праздника было воспринято как дурное предзнаменование.[219:3]

Весьма любопытно, что прибытие императора Юлиана в Антиохию, где, как говорят, последователи Иисуса Христа впервые были названы христианами, в то время следует рассматривать как дурное предзнаменование. Почему это должно было быть так? Он не был христианином, но известным отступником от христианской религии и ревностным покровителем язычества. Доказательства весьма убедительны; празднование в честь воскресения Адониса стало известно как христианский праздник, который не был отменен даже по сей день. Церемонии, проводимые в римско-католических странах в Страстную пятницу и в Пасхальное воскресенье, являются не чем иным, как праздником смерти и воскресения Адониса, как мы сейчас увидим.

Еще в 386 году нашей эры в Иудее праздновалось воскресение Адониса. Святой Иероним говорит:

"Над Вифлеемом (в 386 году от Рождества Христова) роща Таммуза, то есть Адониса, отбрасывала свою тень! И в гроте, где некогда младенца помазал (я. е., Христос Иисус) плакала, возлюбленный Венеры был печален."[220:1]

Среди идолопоклоннических культов, практикуемых *сынами Израиля*, было поклонение Адонису.

Под именем *Таммуз* этому богу поклонялись, и его жертвенник был даже в Храме Господнем, который находился в Иерусалиме. Несколько псалмов Давида были частью литургической службы, используемой в его богослужении; 110-й, в частности, повествует о дружеском союзе между двумя богами, Иеговой и Адонисом, в котором Иегова украшает Адониса для своего священника, как сидящего по правую руку от него, и обещает сражаться за него против его врагов. Этому богу поклонялись в Библиде в Финикии с точно такими же церемониями: теми же символами веры в его мистическое воплощение, его драгоценную смерть и погребение, а также его славное воскресение и вознесение, и даже теми же самыми словами религиозного обожания и почтения, которые сейчас, с малейшей степенью вариации, которая вполне возможна, адресованы Евангельскому Христу.

Пророк Иезекииль, находясь в изгнании, еще раз описал сцену, свидетелем которой он так часто был: израильские женщины во дворе Храма оплакивали смерть Таммуза.[\[220:2\]](#)

Доктор Паркхерст говорит в своем "Лексиконе иврита":

"Я считаю себя *обязанным* отнести Таммуза, а также греческого и римского Геркулеса к тому классу идолов, *которые изначально были созданы для представления обещанного Спасителя* (Иисуса Христа), желания всех народов. Его другое имя, Адонис, - это почти то же самое еврейское слово "Господь наш", хорошо известный титул Христа".[\[220:3\]](#)

Таким образом, кажется, что изобретательный и наиболее образованный ортодоксальный доктор Паркхерст был *вынужден* рассматривать Адониса как прообраз "обещанного Спасителя (Иисуса Христа), желаемого всеми народами". Это очень любимый способ христианских богословов выразить себя, когда их подталкивает к этому поразительное сходство между языческими, рожденными от девы, распятыми и воскресшими богами и Христом Иисусом.

Если читатель удовлетворен тем, что все эти вещи являются прообразами или символами того, что должен был делать и страдать "*настоящий Спаситель*", добро пожаловать к такой пище. Доктрина доктора Паркхерста и других, однако, не совсем благосклонна к римско-католическим священникам, *которые никогда не переставали скрывать информацию, когда это было возможно*, а когда для них это было невозможно, они утверждали, что все это дело рук дьявола, в подражание своим предшественникам, Отцам христианства.

Юлий Фирмиций сказал: "У дьявола есть свои Христы", и не отрицает, что *Адонис* был одним из них. Тертуллиан и святой Юстин объясняют все соответствие, существующее между *христианством и язычеством*, утверждая, "что задолго до того, как появились христиане, дьяволу доставляло удовольствие копировать их будущие мистерии и церемонии своими почитателями".[\[221:1\]](#)

Осирис, Спаситель Египта, после того как был предан смерти, *воскрес из мертвых*,[\[221:2\]](#) и носил титул "*Воскресший*".[\[221:3\]](#)

Профессор. Махаффи, преподаватель древней истории Дублинского университета, отмечает, что:

"*Воскресение и правление вечным царством воплощенным божеством-посредником, рожденным от девственницы, было теологической концепцией, которая пронизывала древнейшую религию Египта*".[221:4]

Древние египтяне отмечали ежегодно, ранней весной, примерно в то время, которое в христианских странах известно как Пасха, воскресение и вознесение Осириса. Во время этих мистерий несчастья и трагическая смерть "*Спасителя*" прославлялись в своего рода драме, в которой были показаны все подробности, сопровождаемые громкими стенаниями и всеми признаками скорби. В это время его изображение несли в процессии, покрытое, как и те, что были в храмах, *черными покрывалами*. 25 марта его *воскресение из мертвых* было отпраздновано великим праздником и ликованием.[221:5]

Александр Мюррей говорит:

"Поклонение *Осирису* было повсеместным по всему Египту, где на него с благодарностью смотрели как на великий образец *самопожертвования*, отдающего свою жизнь за других, как на проявителя добра, как на открывателя истины и как на существо, исполненное добра и истины. *После смерти он был возвращен к жизни*." [221:6]

Монс. Дюпюи говорит по этому поводу:

Отцы Церкви и писатели христианской секты часто говорят об этих праздниках, отмечаемых в честь Осириса, *который умер и воскрес из мертвых*, и они проводят параллель с искателями приключений своего Христа. Афанасий, Августин, Феофил, Афинагор, Минуций Феликс, Лактанций, Фирмиций, а также древние авторы, которые говорили об *Осирисе* все сходятся в описании всеобщего траура египтян на празднике, когда происходило поминовение этой смерти. Они описывают церемонии, которые проводились у его гробницы, слезы, которые там лились в течение нескольких дней, и празднества и ликования, следовавшие за этим трауром в тот момент, когда было объявлено о его воскресении".[222:1]

Мистер Бонвик замечает в своей "Египетской вере", что:

"Удивительно обнаружить, что, по крайней мере, пять тысяч лет назад люди верили в *Осириса* как в "*Воскресшего Спасителя*" и с уверенностью надеялись восстать, как восстал он, из могилы".[222:2]

Снова он говорит:

"Осирис, несомненно, был популярным богом Египта. . . . Осирис был дорог сердцам людей. Он был в высшей степени "*хорошим*". Он был их другом при жизни и после смерти. Его рождение, смерть, погребение, воскресение и вознесение охватили ведущие положения египетской теологии". "В своих попытках творить добро он сталкивается со злом. Борясь с этим, он побежден. Он убит. История, вошедшая в повествование о мифе об Осирисе, носит косвенный характер. Осирис похоронен. Его могила была объектом паломничества на протяжении тысячелетий. *Но он не нашел покоя в своей могиле. По прошествии трех дней, или сорока, он воскрес снова* и вознесся на небеса. Это история его человечности." "Как *непобедимый Осирис*, его гробница была освещена, как и гроб господень в Иерусалиме сейчас. За траурной песней, жалобные тона которой были отмечены Геродотом и которую сравнивали с римским "*miserere*", *через три дня* последовал триумфальный гимн".[222:3]

Геродот, посвященный в египетские и греческие "*Мистерии*", говорит о них так:

"В Саисе (в Египте), в священной части Минервы; за часовней, примыкающей к стене, находится гробница того, чье имя я считаю нечестивым разглашать по такому случаю; и в оградке стоят большие каменные обелиски, а неподалеку есть озеро, украшенное каменным краем, имеющее форму круга и по размеру, как мне показалось, почти такое же, как на Делосе, которое называется круглым. На этом озере они по ночам разыгрывают представление о приключениях этого человека, которое они называют *мистериями*. Однако по этим вопросам, хотя я и хорошо знаком с их подробностями, *я должен соблюдать благоразумное молчание*; и уважая священные обряды Цереры, которые греки называют Тесмифорией, хотя я и знаком с ними, я должен соблюдать молчание, за исключением тех случаев, когда мне позволительно говорить о них".[222:4]

Гор, сын девы *Изиды*, испытал похожие несчастья. Основные черты этого священного романа можно найти в трудах отцов церкви. Они дают нам описание скорби, которая была проявлена при его смерти, и радости по поводу его *воскресения*, которые подобны тем, о которых говорилось выше.[222:5]

Атис, фригийский Спаситель, был предан смерти, *и воскрес из мертвых*. В разных местах о нем рассказывали разные истории, но все рассказы заканчивались обычным образом. Он был одним из "Убиенных", которые воскресли 25 марта, или в "*Хиларию*", или первобытную Пасху.[223:1]

Митра, Персидский Спаситель и посредник между Богом и человеком, по верованиям жителей Персии, Малой Азии и Армении, был предан смерти *и воскрес из мертвых*. В их мистериях выставлялось тело молодого человека, по-видимому, мертвого, которое притворялось возвращенным к жизни. Считалось, что своими страданиями он совершил их спасение, и по этой причине его называли их "*Спасителем*". Его священники охраняли его гробницу до полуночи 25 марта, *с громкими криками и в темноте*; когда внезапно отовсюду вспыхнули огни, и священник воскликнул:

"*Радуйся, о священный Посвященный, твой бог воскрес. Его смерть, его боль, его страдания привели к нашему спасению.*"[223:2]

Монс. Дюпюи, говоря о воскресении этого бога, говорит:

- В основном это связано с религией *Митры*. ... что мы находим в основном эти черты аналогии со смертью и воскресением Христа и с мистериями христиан. *Митра*, который также родился 25 декабря, как и Христос, умер такой же смертью; и у него был свой гроб, над которым его ученики приходили проливать слезы. Ночью священники перенесли его изображение в специально приготовленную для него гробницу; его положили на носилки, как финикийского *Адониса*.

Эти похоронные церемонии, подобные церемониям в Страстную пятницу (в римско-католических церквях), сопровождалась заупокойными песнопениями и стонами священников; после того, как они провели некоторое время с выражением притворной скорби; после того, как зажгли священный *факел*, или свою пасхальную свечу, и помазали изображение *миропомазанием* или благовониями, один из них вышел вперед и произнес с

самым серьезным видом следующие слова: *"Ободритесь, священный отряд Посвященных, ваш бог воскрес из мертвых. Его боль и его страдания станут вашим спасением."*[\[223:3\]](#)

В *"Гностиках и их останках"* Кинга (Лист XI) можно увидеть изображение бронзовой медали или, скорее, диска, выгравированного самым грубым образом, на котором изображена женская фигура, стоящая в позе поклонения, цель которого выражена надписью—ORTVS SALVAT, *"Восстание Спасителя"* —т.е. Митры.[\[224:1\]](#)

"Эта медаль, - говорит мистер Кинг, - несомненно, сопровождала погребение какого-то человека, посвященного в митраистские мистерии; и, безусловно, является самой любопытной реликвией этой веры, которая попала в поле моего зрения".[\[224:2\]](#)

Вакх, Спаситель, сын девы Семелы, после того как был предан смерти, также *восстал из мертвых*. Во время церемоний, посвященных этому событию, мертвое тело молодого человека было выставлено на всеобщее обозрение с великими стенаниями, точно так же, как в приведенных выше случаях, и на рассвете 25 марта его воскресение из мертвых было отпраздновано с великой радостью.[\[224:3\]](#) После того, как он принес утешение несчастьям человечества, после своего воскресения он *вознесся на небеса*.[\[224:4\]](#)

Геракл, Спаситель, сын Зевса от смертной матери, был предан смерти, но восстал из погребального костра, *и вознесся на небеса* в облаке под раскаты грома. Его последователи выразили благодарность его памяти, воздвигнув алтарь на том месте, откуда он вознесся.[\[224:5\]](#)

Мемнон предается смерти, но воскресает к жизни и бессмертию. Его мать Эос оплакивает смерть своего сына — как Мария оплакивает Иисуса Христа, — но ее молитвы помогают вернуть его, подобно Адонису или Таммузу, и Иисуса из темной области, чтобы они всегда обитали на Олимпе.[\[224:6\]](#)

Древние греки также верили, что *Амфиарай*— один из их самых знаменитых пророков и полубогов -*воскрес из мертвых*. Они даже указали на место его воскрешения.[\[224:7\]](#)

Бальдр, скандинавский Господь и Спаситель, предан смерти, но не покоится в своей могиле. Он тоже воскресает к жизни и бессмертию.[\[224:8\]](#)

Когда *"Бальдр Добрый"*, милосердный бог, спустился в ад, Хела (Смерть) сказала Хермоду (который оплакивал Бальдра): "Если все вещи в мире, как живые, так и неживые, будут оплакивать его, тогда он вернется к асам (богам)". Услышав это, по всему миру были разосланы гонцы, умолявшие всех плакать, чтобы Бальдр был избавлен из ада. Все повсюду охотно выполнило эту просьбу, как люди, так и все другие живые существа, так что *плач* был слышен повсюду.[\[225:1\]](#)

Таким образом, мы видим тот же миф у северных народов. Как говорит Бунзен:

"Трагедия *убитого и воскресшего бога* знакома нам со времен древнего Египта: не должна ли она иметь столь же первобытное происхождение и здесь?" [В тевтонской традиции.]

Древние скандинавы также поклонялись богу по имени *Фрей*, который был предан смерти, *и воскрес из мертвых*.[\[225:2\]](#)

Древние друиды праздновали на Британских островах в языческие времена обряды воскрешения Вакха и другие церемонии, подобные греческим и римским.[225:3]

Кецалькоатль, мексиканский распятый Спаситель, после казни воскрес из мертвых. Его воскрешение было изображено мексиканскими иероглифами, и его можно увидеть в *Codex Borgianus*. [225:4]

Евреи в Палестине праздновали свою Пасху в тот же день, когда язычники праздновали воскресение своих богов.

Помимо упомянутых в этой главе воскресших богов, в которых верили за столетия до времени, назначенного для рождения Иисуса Христа, можно назвать множество других, как мы увидим в нашей главе "Объяснение". По словам Данбара Т. Хита:

"Мы находим людей, обученных повсюду, от Южной Аравии до Греции, сотням символов, рождению, смерти и воскрешению божеств, а также воскрешению, по-видимому, после второго дня, *то есть, на третий*". [225:5]

И теперь, в завершение всего, говорят, что *другой бог* родился в *тот же день, что и* [225:6]; он распят и похоронен, и в *тот же день* [225:7] воскресает из мертвых. Христиане Европы и Америки ежегодно празднуют воскресение своего Спасителя почти таким же образом, каким язычники праздновали воскресение своих Спасителей, за столетия до того, как, как говорят, родился Бог христиан. В римско-католических церквях, в католических странах, тело молодого человека кладут на носилки и ставят перед алтарем; видна рана в его боку, и о его смерти оплакивают в скорбных панихидах, а куплет "*Gloria Patri*" в мессе обрывается. Все изображения в церквях и алтарь *покрыты черным*, священник и служители одеты в черные одежды; почти все огни погашены, а окна затемнены. Это месса "*Agonie*", "*Miserere*", "*Страстная пятница*". В Пасхальное воскресенье [226:1] все занавеси исчезли; церковь *освещена*, и налицо радость вместо печали. В пасхальных гимнах используются следующие выражения:

"*Радуйся, о священный Посвященный, твой Бог воскрес. Его смерть, его боль, его страдания привели к нашему спасению.*"

Седрен (знаменитый византийский писатель), говоря о 25 марта, говорит:

"Первый день первого месяца - это первое число месяца *Нисан*; это соответствует 25 марта у римлян и *Фаменот* у египтян. В тот день Гавриил приветствовал Марию, чтобы она зачала Спасителя. Я заметил, что согласно египетской теологии, именно в тот же месяц, *Фаменот*, *Осирис* дал плодородие *Изиде*. В *тот же самый день наш Бог-Спаситель* (Иисус Христос), *после окончания своего служения, воскрес из мертвых*; то есть то, что наши предки называли *Переходом*, или переходом Господа. Также в *тот же день* наши древние теологи зафиксировали его возвращение, или его второе пришествие". [226:2]

Итак, мы видели, что праздник, посвященный воскресению нескольких их богов, ежегодно проводился у язычников еще до прихода Иисуса Христа и что он был почти повсеместным. То, что она относится к периоду глубокой древности, совершенно очевидно. Приключения этих воплощенных богов, разоблаченных в младенчестве, преданных смерти и воскресающих из могилы к жизни и бессмертию, разыгрывались на *Дейзулах* и в священных театрах древних язычников, [226:3] точно так же, как "Пьеса страстей" разыгрывается сегодня.

Евсевий рассказывает *историю* о том, что однажды христиане собирались отпраздновать "торжественные пасхальные бдения", когда, к своему ужасу, обнаружили, что не хватает *масла*. Нарцисс, епископ Иерусалима, который был среди них, "приказал тем, кто отвечал за *светильники*, как можно скорее принести ему воды, набранной из ближайшего колодца". Этот водяной нарцисс "чудесной силой Божьей" превратился в *масло*, и празднование продолжилось.[\[227:1\]](#)

Этим объясняется вся история. Здесь мы видим *масло*, которое язычники использовали в своих церемониях и которым жрецы помазывали губы Посвященных, и *светильники*, которые внезапно зажигались, когда бог притворялся воскресшим из мертвых.

В соответствии со своей обычной политикой христианская церковь стремилась придать *христианское* значение обрядам, заимствованным из язычества, и в этом случае, как и во многих других, обращение было особенно легким.

В древнейшие времена христиане не праздновали воскресение своего Господа из могилы. Они сделали *еврейскую Пасху* своим главным праздником, отмечая ее в тот же день, что и евреи, 14 Нисана, независимо от того, на какую часть недели может приходиться этот день. Полагая, согласно традиции, что Иисус накануне своей смерти вкушал Пасху со своими учениками, они рассматривали такую торжественность как воспоминание о Вечере, а не как воспоминание о Воскресении. Но по мере того, как христианство все больше и больше отделялось от иудаизма и впитывало язычество, такой взгляд на дело становился все менее легким. Среди римских христиан получила распространение новая традиция, согласно которой Иисус перед своей смертью не ел Пасху, но умер в самый день Пасхи, заменив собой Пасхального Агнца. Великим христианским праздником тогда стало Воскресение Иисуса, и отмечался он в первый языческий праздник — *Солнечный день*- после Пасхи.

Это празднование *Пасхи* отмечалось в *Китае* и называлось "Праздником благодарности Тяню". Оттуда она простиралась по известному тогда миру до крайнего Запада.

Древние языческие жители Европы ежегодно отмечали этот праздник, который до сих пор продолжается по всему христианскому миру. Этот праздник начался с недельного занятия всеми видами спорта, получившего название *карнавал*, или *прощание с животной пищей*, потому что за ним последовал сорокадневный пост. Это было в честь саксонской богини *Острт* или *Эостры* у германцев, откуда и наша *Пасха*.[\[227:2\]](#)

Наиболее характерным и широко распространенным пасхальным обрядом является использование *пасхальных яиц*. Обычно их окрашивают в различные цвета древесными красками или травами, и люди взаимно дарят их; иногда их хранят как *амулеты*, иногда употребляют в пищу. Итак, "крашеные яйца были священным пасхальным подношением в *Египте*";[\[228:1\]](#) древние *персы*, "когда они отмечали праздник солнечного нового года (в марте), взаимно дарили друг другу крашеные яйца";[\[228:2\]](#) "*Евреи* использовали яйца в праздник Пасхи"; и этот обычай преобладал в западных странах.[\[228:3\]](#)

Истории о воскресении, написанные евангельскими рассказчиками, совершенно иные. Это связано с тем фактом, что история, рассказанная одним из них, была написана для исправления ошибок и попытки согласовать со здравым смыслом абсурдности другого. Например, рассказчик "*Матфея*" говорит: "И когда они увидели его (после того, как он воскрес из мертвых), они поклонились ему; но некоторые усомнились".[\[228:4\]](#)

Оставить вопрос там, где его оставляет этот автор, было бы фатально. В таком случае сомнений быть не должно. Следовательно, рассказчик "Марка" заставляет Иисуса появляться *трижды* при таких обстоятельствах, которые делают ошибку практически невозможной и заставляют замолчать самых упрямых скептиков. Сначала Его заставляют явиться Марии Магдалине, которая была убеждена, что это Иисус, потому что она пошла и сказала ученикам, что он воскрес и что она видела его. Они — *несмотря на то, что Иисус предсказал им свое воскресение* [228:5] — не верили и не могли быть убеждены, пока Он не явился *им*. Они, в свою очередь, рассказали это другим ученикам, которые тоже были настроены скептически; и, чтобы они могли убедиться, Иисус также явился *им*, когда они сидели за трапезой, упрекая их в неверии.

Эта история значительно улучшилась в руках рассказчика "Марка", но в стремлении прояснить ситуацию он перестарался, как это часто бывает, когда целью является исправление ранее допущенной оплошности или ошибки. Рассказывая о том, что ученики *усомнились* в словах Марии Магдалины, он, вероятно, забыл, что Иисус обещал им воскреснуть, ибо, если он сказал им это, *почему они сомневались?*

Ни в "Матфее", ни в "Марке" рассказчик не говорит, каким образом явился Иисус — было ли это в теле или только в духе. Если в последнем, то это было бы фатально для всей теории воскресения, поскольку христианство учило именно о *материальном* воскресении — точно так же, как их соседи персы, — а не о духовном. [229:1]

Представить этот спорный вопрос в его истинном свете и заставить замолчать возражения, которые, естественно, должны были возникнуть против него, было целью, которую имел в виду рассказчик "Луки". Он говорит, что, когда Иисус явился и заговорил с учениками, они испугались: "Но они были напуганы и *предположили*, что видели духа". [229:2] Затем Иисус, чтобы показать, что он *не* был духом, показал раны на своих руках и ногах. "И они дали ему кусок жареной рыбы и медовые соты. И он взял это, *и ел перед ними*." [229:3] Кто после этого может сомневаться? но если история о *рыбе и сотах* была правдой, почему рассказчики "Матфея" и "Марка" не упомянули об этом?

Рассказчик "Луки", как и его предшественники, тоже перестарался и вместо того, чтобы убедить скептиков, только вызвал их насмешки.

Теперь появляется рассказчик "Джон" и пытается все исправить. Он не опускает полностью историю о том, как Иисус ел рыбу, *потому что это было бы неуместно после того, как об этом было так много сказано*. Он мог бы допустить, что рассказчик "Луки" допустил ошибку, поэтому он изменяет историю и опускает смешную часть. Действие происходит на берегу Тивериадского моря. Под руководством Иисуса Петр вытащил на берег свою сеть, полную рыбы. "Иисус сказал им: приходите обедать. И никто из учеников не осмелился спросить его: "Кто ты?" зная, что это был Господь. Затем приходит Иисус, берет хлеб и *дает им*, а также *рыбу*". [229:4]

Из этого рассказа вообще не следует, что Иисус ел рыбу. Он взял рыбу и *раздал ученикам*; отсюда следует вывод, что *они* были теми, кто ел. В рассказе рассказчика "Луки" *утверждение перевернуто*; ученики дали рыбу Иисусу, *и он съел*. Рассказчик "Иоанна" убрал из истории то, что было абсурдным, но он оставляет нам возможность сделать вывод, что рассказчик "Луки" был *небрежен* в изложении того, что произошло. Если мы исключим из повествования "Луки" ту

часть, которая относится к рыбе и медовым сотам, он не сможет доказать, что на самом деле было тем, что явилось ученикам, поскольку из этого следует, что ученики не могли быть убеждены в том, что Иисус не был духом, пока он на самом деле чего-нибудь не съел.

Теперь, если часть о еде вычеркнута — что делает рассказчик из *"Иоанна"*, и что, без сомнения, заставило его сделать высмеивание, — рассказчик из *"Луки"* оставляет вопрос о том, *где он это нашел*. Рассказчик *"Джона"* должен был попытаться оставить все как есть и положить конец всем придиркам.

Иисус явился ученикам, когда они собрались в Иерусалиме. "И когда он так сказал, он показал им свои руки и свой бок".[230:1] Они были удовлетворены, и никаких сомнений высказано не было. Но Фомы там не было, и когда братья сказали ему, что Иисус явился им, он отказался верить; и не поверил бы: "Пока я не увижу на его руках следы от гвоздей, и не вложу палец мой в следы от гвоздей, и не упрусь рукой моей в его бок, я не поверю".[230:2] Теперь, если бы Фому можно было убедить, со всеми его сомнениями, было бы глупо после *этого* отрицать, что Иисуса не было в *теле*, когда он явился своим ученикам.

Через восемь дней Иисус появляется снова, и, как могло бы показаться, только для того, чтобы убедить сомневающегося ученика Фому. Тогда сказал он Фоме: "Протяни сюда свой перст и посмотри на мои руки; и протяни сюда свою руку и упрись ею в мой бок; и не будь неверующим, но верующим".[230:3] Это убедило Фому, и он воскликнул: "Господь мой и Бог мой". После *этого свидетельства*, если и оставались еще неверующие, то они были настроены еще более скептически, чем сам Фома. Нам было бы трудно понять, *почему авторы первых трех Евангелий полностью опустили историю Фомы*, если бы мы не знали, что, когда рассказчик *"Иоанна"* писал, состояние общественного сознания было таково, что требовались доказательства самого неоспоримого характера того, что Иисус Христос воскрес в теле. Рассказчик *"Джона"* выбрал человека, который утверждал, что его трудно убедить, и если доказательства были таковы, что удовлетворили его, они должны были удовлетворить баланс сил в мире.[230:4]

Первое известие о четвертом Евангелии, приписываемом *Иоанну*, взято из трудов *Ириния* (177-202 гг. н.э.), и есть свидетельства того, что *он является его автором*. [230: 5] То, что в его дни были распространены споры о воскресении Иисуса, совершенно очевидно из других источников. Мы находим, что в то время воскресение мертвых (согласно рассказам христианских фальсификаторов) отнюдь не считалось редким событием; что чудо часто совершалось в необходимых случаях при великом посте и совместной молитве местной церкви, и что люди, восстановленные таким образом по их молитвам, прожили впоследствии среди них много лет. В такой период, когда вера могла похвастаться столькими чудесными победами над смертью, кажется трудным объяснить скептицизм тех философов, которые все еще отвергали и высмеивали учение о воскресении. Один знатный грек во время всего спора опирался на это важное основание и пообещал Феофилу, епископу Антиохии, *что, если он сможет порадоваться виду хотя бы одного человека, который действительно воскрес из мертвых, он немедленно примет христианскую религию*.

"Несколько примечательно, - говорит Гиббон, историк, у которого мы взяли вышеприведенное, - что прелат первой Восточной Церкви, как бы ни стремился к обращению своего друга, счел уместным *отклонить* этот справедливый и разумный вызов".[231:1]

Этот христианский *святой*, Ириней, придумал множество историй о других людях, воскресших из мертвых, с целью попытаться укрепить веру в воскресение Иисуса. По словам преподобного Иеремии Джонса:

"Такое *благочестивое мошенничество* было очень распространено среди христиан даже в первые три столетия; и подделка такого рода, с учетом вышеупомянутой точки зрения, *кажется естественной и вероятной*".

Одним из таких "*благочестивых обманов*" является "*Евангелие Ученика Никодима о страданиях и Воскресении нашего Учителя и Спасителя Иисуса Христа*". Хотя она и приписывается Никодиму, ученику Иисуса, было доказано, что это подделка, написанная ближе к концу второго века — во времена *Ириней*, хорошо известного благочестивого фальсификатора. В этой книге мы находим следующее:

А теперь выслушайте меня немного. Все мы знаем блаженного Симеона, первосвященника, который взял Иисуса младенцем на руки в храме. У этого самого Симеона было два собственных сына, *и мы все присутствовали при их смерти и похоронах*. Итак, иди и посмотри на их *гробницы*, ибо они открыты, *и они воскресили*; и вот, они в городе Аримафее, проводят время вместе в богослужениях".[231:2]

Цель этой истории очень очевидна. Какой-то "ревностный верующий", наблюдая за призывами к доказательству воскресения, желая создать впечатление, что воскрешения из мертвых были обычным явлением, выдумал эту историю *ближе к концу второго века* и приписал ее Никодиму.

Вскоре мы поговорим более подробно о мошенничестве первых христиан, о "лжи и обольщении *во имя Христа*", которое продолжается даже по сей день.

Как недавно заметил президент Бейтс-колледжа Чейни, "*Воскресение - это доктрина христианства и основа всей системы*",[232:1] но за пределами четырех поддельных Евангелий это величайшее из всех зарегистрированных чудес почти не упоминается. "У нас есть послания Петра, Иакова, Иоанна и Иуды — все они, по словам евангелистов, *видели Иисуса* после того, как он воскрес из мертвых, но ни в одном из этих посланий даже не утверждается факт воскресения, не говоря уже о том, что автор видел Иисуса после его воскресения".[232:2]

Многие раннехристианские секты отрицали воскресение Иисуса Христа, но учили, что он воскреснет, когда произойдет всеобщее воскресение.

Среди памятников *раннего* христианства до сих пор не найдено ни одного реального изображения воскресения Спасителя христиан. Самое раннее изображение этого события, которое было найдено, представляет собой резбу по слоновой кости и относится к *пятому или sixthому веку*.[232:3]

СНОСКИ:

[215:1] См. от Матфея, xxviii. Марк, xvi. Лука, xxiv. и Иоанн, xx.

[215:2] Марк, xvi. 19.

[215:3] От Луки, xxiv. 51.

[215:4] Деяния, глава 9.

[215:5] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 240. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 142 и 145.

[215:6] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 131. Египетская вера Бонвика, стр. 168. Азиатские исследования, том i. стр. 259 и 261.

[215:7] См. Прогу. Религия. Идеи, т. i. стр. 72. История. Индостан, ii. стр. 466 и 473.

"На индуистских изображениях Вишну, которого отождествляют с Кришной, часто изображают верхом на Орле Гаруде". (Мур: Индуистская пантомима, стр. 214.) И М. Соннерат обратил внимание на "два барельефа, размещенных у входа на хоры собора Бордо, один из которых изображает вознесение нашего Спасителя на небеса верхом на Орле". (Хиггинс: Анас., том i. стр. 273.)

[216:1] Восточные религии, стр. 494, 495.

[216:2] Азиатское издание, том x, стр. 129. Анакалипсис, том ii. стр. 103.

[216:3] Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 49.

[216:4] Прога. Религия. Идеи, том i, стр. 86. См. Также, Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 159.

[216:5] Прога. Религия. Идеи, том i, стр. 214.

[216:6] Там же. стр. 258.

[217:1] "Метаморфозы" Овидия в исполнении Эддисона. Цитируется в книге Тейлора "Диегезис", стр. 148.

[217:2] Цитируется Хиггинсом: Анакалипсис, том ii. стр. 114. См. также Диегезис Тейлора, стр. 163, 164.

[217:3] Диегега Тейлора, стр. 164.

[217:4] "Египетская мифология Причарда", стр. 66, 67.

[218:1] Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 161. Смотрите также, "Тайны Адони" Данлэпа, стр. 23, и "История духа". о человеке, стр. 216.

[218:2] Фрагменты Кальме, том ii. стр. 21.

[218:3] Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 86.

[218:4] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 261.

[219:1] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 247, и Диегезис Тейлора, стр. 164.

[219:2] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 164. О *христианских* подделках мы поговорим позже.

[219:3] Смотрите Пантеон Белла, том i, стр. 2.

[220:1] Цитируется в книге Данлэпа "Сын человеческий", стр. vii. См. также, Рыцарь: древнее искусство и мифология, стр. xxvii.

"Со времен пророка Даниила и до того времени, когда рыцари красного креста не давали пощады (сражаясь за *Христа*) на улицах Иерусалима, Помазаннику поклонялись в Вавилоне, Басане, Галилее и Палестине". (Сын Человека, стр. 38.)

[220:2] Иезекииль, viii. 14.

[220:3] Цитируется в Diegesis Тейлора, стр. 162, и Higgins: Anacalypsis, том ii. стр. 114.

[221:1] См. Джастин: Диплом. Тифон и Тертуллиан: Де Бап.

[221:2] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 16 и том i. стр. 519. Также "Египетская мифология Причарда", стр. 66, и "Египетская вера" Бонвика, стр. 163.

[221:3] Смотрите "Египетскую веру" Бонвика, стр. 166, и "Тайны Адони" Данлэпа, стр. 124, 125.

[221:4] Прологомены к Древней истории.

[221:5] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 102.

[221:6] Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 347, 348.

[222:1] Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 256.

[222:2] Египетская вера Бонвика, стр. vi.

[222:3] Там же. стр. 150-155, 178.

[222:4] Геродот, bk. ii. chs. 170, 171.

[222:5] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 263, и Хиггинс: Анакалипсис, том ii. 108.

[223:1] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 169. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 104. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 255. "Тайны Адони" Данлэпа, стр. 110, и "Рыцарь: Приложение". Искусство и мифология, стр. 86.

[223:2] Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 99. *Мумра* оставался в могиле в течение *трех дней*, как и Христос *Иисуси* другие Христы. "Персы верили, что душа человека остается *ещена три дня* в мире после своего отделения от тела". (Данлэп: Тайны Адони, стр. 63.)

"В зороастрийской религии после разделения души и тела души, *на третью ночь* после смерти — как только восходит сияющее солнце — переходят через гору Березаити по мосту Тшинават, который ведет в Гаронману, жилище добрых богов". (История духов Данлэпа, стр. 216, и Тайны Адони, 60.)

Призрак Полидора говорит:

"Воскресаю на этот *третий день*—свет,
Покинувший мое тело!"

(Еврипид, "Гекуба", 31, 32.)

[223:3] Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 246, 247.

[224:1] Гностики Кинга и их останки, стр. 225.

[224:2] Там же. стр. 226.

[224:3] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 102. Дюпюи: Происхождение религиозной веры, стр. 256, 257, и "Египетская вера" Бонвика, стр. 169.

[224:4] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 135, и Хиггинс: Анакалипсис, том i. 322.

[224:5] Прога. Религия. Идеи, том i, стр. 294. См. также "Еврейскую мифологию" Гольдзиера, стр. 127. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 322, и Энциклопедия Чемберса, ст. "Геркулес".

[224:6] Арийский миф., том ii. стр. 90.

[224:7] Смотрите Пантеон Белла, том i, стр. 56.

[224:8] Арийский миф., том. ii с. 94.

[225:1] "Северные древности Маллета", стр. 449.

[225:2] См. Рыцарь: Древнее искусство и мифология, стр. 85.

[225:3] См. Дэвис: Мифы и обряды британских друидов, стр. 89 и 208.

[225:4] Смотрите "Мексиканские древности Кингсборо", том vi. стр. 166.

[225:5] Цитируется в книге Бонвика "Египетская вера", стр. 174.

[225:6] Как мы увидим в главе "День рождения Иисуса Христа".

[225:7] *Пасха*, триумф Христа, первоначально отмечалась 25 марта, в тот самый день, когда считалось, что языческие боги восстали из мертвых. (См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 244, 255.)

В христианской церкви произошел очень долгий и ужасный раскол по вопросу о том, следует ли отмечать *Пасху*, день воскресения, 14-го числа первого месяца по еврейскому обычаю или в день Господень после этого; и, наконец, решение было принято в пользу дня Господня. (См. Higgins: Anacalypsis, том ii. стр. 90, и Chambers's Encyclopædia, статья. "Пасха".)

День, в который следует праздновать Пасху, не был определен до Ниццкого собора. (См. Евсевий. Жизнь Константина, lib. 3, гл. xvii. Также Экл. Сократа. Hist. lib. 1, гл. vi.)

[226:1] Даже название "Пасха" происходит от языческой богини *Острт* у саксов и *Эостры* у германцев.

"Многие популярные обряды, связанные с Пасхой, явно имеют *языческое происхождение*. Богиня Остара или Истре, по-видимому, была олицетворением утра или Востока, а также начала нового года или весны. ... Следуя своей обычной политике, церковь стремилась придать христианское значение тем обрядам, которые невозможно было искоренить; и в этом случае обращение было практически легким". (Энциклопедия Чемберса, статья. "Пасха".)

[226:2] Цитируется в Dupuis: Origin of Religious Belief, стр. 244.

[226:3] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 340.

[227:1] Escl. История, библиотека 6, с. viii.

[227:2] Анакалипсис, ii. 59.

[228:1] Смотрите "Египетскую веру" Бонвика, стр. 24.

[228:2] См. Энциклопедию Чемберса, статья. "Пасха".

[228:3] Там же.

[228:4] От Матфея, xxviii. 17.

[228:5] См. xii. 40; xvi. 21; Марк, ix. 31; xiv. 23; Иоанн, ii. 10.

[229:1] "И пусть никто из вас не говорит, что *сама эта плоть* не судима и не воскрешена. Подумайте, в чем вы были спасены? на что вы смотрели, если не на то, что было, когда вы были в этой плоти? Поэтому мы должны хранить нашу плоть как храм Божий. Ибо подобно тому, как вы были призваны во плоти, *вы также придете на суд* во плоти. Наш единый Господь Иисус Христос, спасший нас, будучи сначала духом, стал плотью и так назвал нас: *так и мы, в этой плоти, получим награду (с небес)*". (II. К Коринфянам, глава iv. Апок. Смотрите также христианский символ веры: "Я верю в воскресение *тела*".)

[229:2] От Луки, xxiv. 37.

[229:3] От Луки, xxiv. 42, 43.

[229:4] Иоанн, xxi. 12, 13.

[230:1] Иоанн, xx. 20.

[230:2] Иоанн, xx. 25.

[230:3] Иоанн, xx. 27.

[230: 4] Смотрите, для дальнейшего описания воскресения, "Христос Павла" Ребера; "Английская жизнь Иисуса" Скотта; и "Кредо христианского мира" Грегга.

[230:5] Смотрите главу xxxviii.

[231:1] Рим Гиббона, том i, стр. 541.

[231:2] Никодим, Апок. гл. xii.

[232:1] Проповедь бакалавра, 26 июня 1881г.

[232:2] Грег: Символ веры христианского мира, стр. 284.

[232:3] Смотрите "Историю Господа Нашего в искусстве" Джеймсона, том ii., и "Монументальное христианство" Ланди.

ГЛАВА XXIV.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА И ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО.

Содержание

О втором пришествии Иисуса Христа ясно говорится как в канонических, так и в апокрифических книгах Нового Завета. Павел учит или *создан, чтобы учить этому*, [233:1] в следующих словах:

"Если мы верим, что Иисус умер и воскрес вновь, то и тех, кто спит в Иисусе, Бог приведет с собой. Ибо это мы говорим вам словом Господним, что мы, которые живы *и остаемся до пришествия Господа*, не будем препятствовать тем, кто спит. *Ибо сам Господь сойдет с небес с возгласом, гласом архангела и трубой Божией, и мертвые во Христе воскреснут первыми; тогда мы, оставшиеся в живых, будем восхищены вместе с ними на облаках, чтобы встретить Господа на воздухе: и так мы всегда будем с Господом*". [233:2]

Далее Он призывает фессалоникийцев "воздерживаться от всякого проявления зла" и "сохраняться непорочными *до пришествия Господа нашего Иисуса Христа*". [233:3]

Иаков, [233:4] в своем послании к братьям он говорит им не слишком торопиться с пришествием своего Господа, но "быть терпеливыми" и ждать "пришествия Господа", как "земледелец ожидает драгоценного плода земли". Но все же он уверяет их, что "пришествие Господа приближается". [233:5]

Петр в своем первом послании говорит своим братьям, что "конец всего близок", [233:6] и что когда "главный пастырь" действительно явится, они "получат венец славы, который не померкнет". [233:7]

Иоанн в своем первом послании призывает христианскую общину "пребывать в нем" (Христе), чтобы, "когда Он явится, мы имели дерзновение и не стыдились пред Ним". [234:1]

Далее он говорит:

"Вот, теперь мы сыны Божьи, и еще не видно, какими мы будем, но мы знаем, что, *когда Он явится, мы будем подобны ему, ибо увидим его таким, какой он есть*". [234:2]

Согласно автору книги "Деяния Апостолов", когда Иисус вознесся на небеса, апостолы стояли, глядя *вверх* к небесам, куда он ушел, и во время этого занятия: "вот, два мужа стояли рядом с ними (одетые) в белые одежды", которые сказали им:

"Вы, жители Галилеи, почему стоите и смотрите на небо? Тот же самый Иисус, который *вознесен от вас на небеса, придет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небеса*". [234:3]

Единственной великой целью, которую автор книги Откровений хотел представить зрителям, было *"второе пришествие Христа"*. Этот писатель, который, по-видимому, с нетерпением ждал того времени, которое должно было *"несомненно"* наступить *"быстро"*, заканчивает свою книгу словами: *"Тем не менее, приди, Господь Иисус"*.[\[234:4\]](#)

Двое мужчин, одетых в белые одежды, которые сказали апостолам, что Иисус должен *"прийти снова"*, были не единственными людьми, к которым они обращались за авторитетом. Он сам (согласно Евангелию) сказал им так:

"Сын человеческий придет (снова) во славе Своего Отца со Своими ангелами".

И, словно для того, чтобы внушить им, что его второе пришествие не должно быть отдаленным днем, Он далее сказал:

"Истинно говорю Я вам, здесь есть некоторые, которые не вкусят смерти, доколе не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем".[\[234:5\]](#)

Это, конечно, очень недвусмысленно, но это не единственный раз, когда он говорит о своем втором пришествии. Когда он предсказал разрушение храма, его ученики пришли к нему и сказали:

"Скажи нам, когда это произойдет, и каково будет знамение твоего пришествия?"[\[234:6\]](#)

Его ответ на это очень прост:

"Истинно говорю Я вам, это поколение не пройдет, пока все это не исполнится (то есть разрушение храма и Его второе пришествие), но о том дне и часе не знает никто, нет, ни ангелы небесные, но только мой Отец".[\[234:7\]](#)

Во втором Послании, *приписываемом* Петру, которое было написано после ухода того поколения,[\[235:1\]](#) среди *верующих* начало проявляться некоторое нетерпение из-за длительной задержки второго пришествия Иисуса Христа. "Где обетование о Его пришествии?" они говорят: *"Ибо с тех пор, как уснули отцы, все остается таким, каким было от начала творения"*.[\[235: 2\]](#) Пытаясь сгладить ситуацию, этот автор говорит: "В последние дни придут насмешники, говорящие: *"Где обетование о Его пришествии?"* на что он отвечает, говоря им, что они были невежественны обо всех путях Господних, и что: *"Один день у Господа, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день"*. Далее Он говорит: *"Господь не медлит со своим обещанием"* и что *"день Господень наступит"*. Этот приход должен быть *"как вор в ночи"*, то есть тогда, когда они меньше всего этого ожидают.[\[235:3\]](#)

Неудивительно, что должны были найтись насмешники, как называет их этот автор, — поколение, которое не должно было исчезнуть до его пришествия, ушло; все те, кто стоял там, были мертвы много лет назад; солнце еще не померкло; звезды все еще были на небесах, и луна все еще продолжала отражать свет. Ни одно из предсказаний еще не сбылось.

Некоторые из ранних христианских отцов пытались объяснить слова Иисуса, где он говорит: *"Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, доколе не увидят Сына человеческого, грядущего в царствии Своем"*, говоря, что он имел в виду только *Иоанна*, и что этот Апостол не был мертв, но спал. Эта вымышленная история передана святым

Августином "по свидетельству", как он говорит, "заслуживающих доверия лиц", и сводится к тому, что:

"В Эфесе, где был похоронен святой апостол Иоанн, считалось, что он не умер, *но что он спал только в могиле*, которую он приготовил для себя до второго пришествия нашего Спасителя: в доказательство чего они утверждают, что земля, под которой он лежал, постоянно поднималась и опускалась в соответствии с движением его тела при дыхании".[235:4]

Эта история ясно иллюстрирует глупую доверчивость и суеверия первобытной эпохи церкви и способность навязывать людям любые выдумки, которые их лидеры считали нужным внушать.

Доктрина *тысячелетия* обозначает определенный период в истории мира, длящийся долгое, неопределенное время (примерно *тысячу лет*, как подразумевает слово "*тысячелетие*"), в течение которого на земле будет зримо установлено царство *Иисуса Христа*. Идея, несомненно, возникла непосредственно в мессианских ожиданиях евреев (поскольку *Иисус не* воссел на трон Давида и не стал земным правителем, *должно быть*, что он *придет снова* с этой целью), но более отдаленно в языческой доктрине окончательной победы нескольких "Христов" над их противниками.

В первом столетии существования Церкви *миллениаризм* был *распространяемой шепотом верой, которой книга Даниила, и, в частности, предсказания* ГИПЕРССЫЛКА \l "Bible_29.xhtml_Footnote_1197" \h[236:1] *придавали апостольский авторитет, но, когда церковь впитала язычество, их вера в этот предмет придала ему более яркую окраску и образность*.....

Единодушие, которое проявляют раннехристианские учителя в отношении *миллениаризма*, доказывает, насколько сильно он завладел воображением Церкви, для которой на этой ранней стадии бессмертие и будущие награды были в значительной степени еще вещами этого мира. Не только Керинф, но даже ортодоксальные врачи, такие как Папий (епископ Иераполиса), Ириней, Иустин Мученик и другие, тешили себя мечтами о славе и великолепии тысячелетнего царства. Папий в своем сборнике традиционных высказываний об Иисусе Христе использует самые чудовищные изображения восстановления Иерусалима и колоссальных виноградных лоз тысячелетнего правления.

Согласно общему мнению, тысячелетнему царству должны были предшествовать великие бедствия, после которых явится Мессия, *Иисус Христос*, который свяжет сатану на тысячу лет, уничтожит безбожных язычников или сделает их рабами верующих, низвергнет Римскую империю, из руин которой возникнет новый порядок вещей, в котором "мертвые во Христе" воскреснут и вместе с выжившими святыми будут наслаждаться несравненным блаженством в городе "Новый Иерусалим". Наконец, все народы преклонили бы колена *передним* и признали бы *только его Христом*— его религия воцарилась бы безраздельно. Это "Золотой век" будущего, в который верили все народы древности и которого с нетерпением ждали.

Сначала мы обратимся к *Индии* и там обнаружим, что *индусы* верили, что их "*Спаситель*", или "*Хранитель*", *Вишну*, который явился в смертной форме как *Кришна*, *придет снова в последние дни*. В их священных книгах говорится, что в последние дни, когда неподвижные звезды, по-видимому, вернутся к точке, откуда они стартовали, в начале всего сущего, в месяце *Скорпиона*, Вишну появится среди смертных в образе вооруженного воина верхом на крылатом белом коне.[236:2] В одной руке он будет нести ятаган, "сверкающий, как комета", чтобы уничтожить

всех нечистых, которые затем будут обитать на лице земли. В другой руке он будет носить большое сияющее кольцо, означающее, что великий круг Юг (эпох) завершен и что наступил конец. При его приближении *солнце и луна померкнут, земля задрожит, и звезды упадут с небосвода.*[237:1]

Буддисты верят, что Будда неоднократно принимал человеческий облик, чтобы облегчить воссоединение людей со своей собственной вселенской душой, поэтому они верят, что "*в последние дни*" он придет снова. Их священные книги предсказывают это пришествие и рассказывают, что его миссия будет заключаться в восстановлении порядка и счастья в мире.[237:2] Именно в этом заключается христианская идея тысячелетия.

The *Китайцы* также верят, что "*в последние дни*" на земле наступит *тысячелетнее* царство. Их пять священных томов полны пророчеств относительно этого "Золотого века будущего". Среди них распространена вера в то, что "*Божественный Человек*" утвердится на земле и повсюду восстановит мир и счастье.[237:3]

Древние *персы* верили, что в последние дни на земле наступит тысячелетие, когда религия Зороастра будет принята всем человечеством. У современных парсов, которые являются остатками некогда могущественных персов, есть традиция, согласно которой святой персонаж ожидает в регионе под названием Кангедес вызова от Изеда Сероша, который в последние дни приведет его в Персию, чтобы восстановить древнее владычество этой страны и распространить религию Зороастра по всей земле.[237:4]

Преподобный Джозеф Б. Гросс в своей "Языческой религии", [237:5] говоря о вере древних персов в тысячелетнее царство, говорит:

"Мертвые воскреснут", [237:6] и тот, кто сотворил все сущее, заставит землю и море снова вернуть останки ушедших. [237:7] Тогда Ормузд облечет их плотью и кровью, в то время как те, кто живет во время воскресения, должны умереть, чтобы также воспользоваться его преимуществами.

"Прежде чем произойдет это знаменательное событие, явятся три прославленных пророка, которые возвестят о своем присутствии совершением чудес.

"В течение этого периода его существования и до его окончательного удаления земля будет поражена эпидемиями, бурями, войнами, голодом и различными другими пагубными бедствиями". [237:8]

"После воскресения каждый будет проинформирован о добре или зле, которые он, возможно, совершил, и праведные и нечестивые будут отделены друг от друга. [238:1] Те из последних, чьи проступки еще не искуплены, будут брошены в ад в течение трех дней и трех ночей, [238:2] в присутствии собравшегося мира, чтобы очиститься в горящем потоке жидкой руды. [238:3] После этого они наслаждаются бесконечным счастьем в обществе блаженных, а пагубная империя Аримана (дьявола) справедливо уничтожена. [238:4] Даже этот лживый дух будет вынужден воспользоваться этим огненным испытанием и возрадоваться его очищающей эффективности. Более того, сам ад очищен от своих мефитофитных загрязнений и начисто омыт в пламени всеобщего возрождения. [238:5]

"Земля теперь - обитель блаженства, вся природа сияет светом; и справедливые и милосердные законы Ормузда безраздельно правят в безграничной вселенной.[\[238:6\]](#) Наконец, после воскресения человечество снова узнает друг друга; желания, заботы и страсти прекратятся;[\[238:7\]](#) и все в райской и всеобъемлющей империи света восстанет во славу милосердного Бога".[\[238:8\]](#)

Ученики *Вакха* ожидали его *второго пришествия*. Они надеялись, что когда-нибудь в будущем он возьмет на себя управление Вселенной и вернет человеку его изначальное счастье.[\[238:9\]](#)

The *Эстонец* со времен немецкого вторжения жил рабской жизнью под чужеземным игом, и железо рабства вошло в его душу. Он рассказал, как древний герой Калевипоэг сидит в царстве теней, ожидая, пока его страна не окажется в крайней беде, когда он *вернется на землю*, чтобы отомстить за раны эстов и возвысить бедный раздавленный народ до могучей державы.[\[238:10\]](#)

У Страдающего *Кельта* есть свой Брайан Боройм, или Артур, *который придет снова*, первый, положивший начало тысячелетию фениев, второй, возродивший Уэльс. Ольгер Данск ждет, пока не наступит время, когда он должен пробудиться ото сна, чтобы помочь *датчанину* победить ненавистного пруссака. Мессия должен прийти и восстановить царство *евреев*. Карл Великий был Мессией средневекового Тевтонского государства. Именно он основал великую германскую империю и пролил на нее сияние христианской истины, а теперь он спит в Киффхаузерберге, ожидая, пока немецкая ересь достигнет своего апогея и Германия будет опустошена внутренними конфликтами, чтобы снова устремиться на землю и возродить великую империю и восстановить католическую веру.[\[239:1\]](#)

Древние *скандинавы* верили, что в "последние дни" человечество постигнут великие бедствия. Земля задрожала бы, и звезды упали бы с небес. После чего великий *змей* был бы закован в цепи, и религия Одина воцарилась бы безраздельно.[\[239:2\]](#)

Ученики *Кецалькоатля*, мексиканского Спасителя, ожидали его второго пришествия. Перед тем как уйти из этой жизни, он сказал жителям Чолулы, что снова вернется, чтобы управлять ими.[\[239:3\]](#) Эта замечательная традиция была так глубоко сохранена в их сердцах, говорит мистер Прескотт в своем "Завоевании Мексики", что "мексиканцы с уверенностью ожидали возвращения своего благожелательного божества".[\[239:4\]](#)

Подданные так безоговорочно верили в это, что, когда испанцы появились на побережье, их радостно приветствовали как вернувшегося бога и его спутников. Посланцы Монтесумы сообщили инке, что "это был Кецалькоатль, который приближался, приведя с собой свои храмы (корабли)". По всей Новой Испании ожидали повторного появления в мире этого "Сына Великого Бога", который обновит все сущее.[\[239:5\]](#)

Акоста намекает на это в своей "Истории Индии" следующим образом:

"В начале 1518 года они (мексиканцы) обнаружили в море флот, в котором находился маркиз дель Валье, Дон Фернандо Кортес, со своими спутниками, новость, которая сильно обеспокоила Монтесуму, и, посоветовавшись с его советом, все они сказали, что, без сомнения, прибыл их великий и древний повелитель Кецалькоатль, который сказал, что вернется с Востока, куда он ушел".[\[239:6\]](#)

Учение о тысячелетнем царстве и втором пришествии Иисуса Христа было очень важным в христианской церкви. Древние христиане были воодушевлены презрением к своему нынешнему существованию и справедливой уверенностью в бессмертии, о котором сомнительная и несовершенная вера наших дней не может дать нам никакого адекватного представления. В первобытной церкви влияние истины было мощно усилено мнением, которое, как бы сильно оно ни заслуживало уважения за свою полезность и древность, не было признано приемлемым для восприятия на практике. *Все верили, что конец света и царство небесное уже близко.* [240:1] Близкое приближение этого чудесного события было предсказано, как мы видели, апостолами; предание об этом было сохранено их первыми учениками, и те, кто верил, что речи, *приписываемые* Иисусу, действительно были произнесены им, были *обязаны* ожидать второго и славного пришествия "Сына Человеческого" на облаках, *прежде чем полностью угасло то поколение*, которое видело его смиренное положение на земле и которое все еще могло посмотреть на бедствия евреев при Веспасиане или Адриане. Революция семнадцати веков научила нас не придавать слишком большого значения *таинственному* языку пророчеств и откровений; но пока этому заблуждению позволялось существовать в церкви, оно оказывало самое благотворное воздействие на веру и практику христиан, которые жили в ужасном ожидании того момента, когда сам земной шар и все различные расы человечества, *должны были содрогнуться при появлении своего божественного судьи*. Это ожидание— как мы видели, подкреплялось двадцать четвертой главой Евангелия от Матфея и первым посланием Павла к фессалоникийцам. Эразм (один из самых энергичных сторонников Реформации) устраняет трудность с помощью *аллегории* и *метафоры*; а ученый Гроций (ученый богослов 16 века) осмеливается намекнуть, что ради мудрых целей *был допущен благочестивый обман*.

Древнее и популярное учение о тысячелетнем царстве было тесно связано со вторым пришествием Иисуса Христа. Поскольку события творения были зафиксированы в *шесть дней*, их продолжительность в нынешнем состоянии, согласно традиции, приписываемой пророку Илии, была зафиксирована в *шести тысячах лет*. [240:2] По той же аналогии был сделан вывод, что за этим долгим периодом труда и раздоров, который к настоящему времени почти истек, последует радостная суббота продолжительностью в *тысячу лет*, и что Иисус Христос с торжествующим сонмом святых и избранных, избежавших смерти или чудесным образом возрожденных, будет царствовать на земле до времени, назначенного для последнего и всеобщего воскресения. Эта надежда была так приятна уму верующих, что "Новый Иерусалим", резиденция этого блаженного царства, быстро украсилась всеми самыми яркими красками воображения. Блаженство, состоящее только из чистого и духовного наслаждения, было бы слишком утонченным для его обитателей, которые, как предполагалось, все еще обладали своей человеческой природой и чувствами. "Эдемский сад" с развлечениями пасторальной жизни больше не соответствовал высокоразвитому состоянию общества, царившему при Римской империи. Поэтому был воздвигнут город из золота и драгоценных камней, а прилегающая территория была заселена сверхъестественным количеством зерна и вина, в свободном пользовании спонтанными продуктами которых счастливые и доброжелательные люди никогда не были ограничены никакими ревнивыми законами исключительной собственности. Большинство этих картинок были заимствованы из искаженного толкования Исайи, Даниила и Апокалипсиса. Один из самых грубых образов можно найти у Ириней (л. в.), ученика Папия, который видел апостола святого Иоанна. Хотя это, возможно, и не было принято всеми, оно, по-видимому, было преобладающим чувством ортодоксальных верующих; и оно,

по-видимому, настолько хорошо соответствовало желаниям и опасениям человечества, что, должно быть, в очень значительной степени способствовало прогрессу христианской веры. Но когда строительство церкви было почти завершено, временная опора была отложена в сторону. Учение о царствовании Иисуса Христа на земле сначала рассматривалось как глубокая *аллегория*, постепенно рассматривалось как *сомнительное* и *бесполезное* мнение и, наконец, было отвергнуто как абсурдное изобретение ереси и фанатизма. Но хотя это учение было "отложено в сторону" и "отвергнуто", оно снова воскресло и живо по сей день, даже среди тех, кто является лидерами православной веры.

Ожидание "последнего дня" в 1000 году нашей эры придало доктрине преходящее значение; но оно снова потеряло всякий вес, когда надежды, столь остро возбужденные *крестовыми походами*, угасли перед суровой реальностью сарацинского успеха, и предсказания "Вечного Евангелия", работы Иоахима де Флориса, францисканского аббата, остались невыполненными.[\[241:1\]](#)

В период *Реформации* милленаризм вновь пережил частичное возрождение, поскольку применить часть его символики к папству было несложно. Папа римский, например, был *антихристом* — этой веры до сих пор придерживаются некоторые крайние протестанты. Однако эта доктрина была принята не большой группой реформаторов, а некоторыми фанатичными сектами, такими как анабаптисты и теософы семнадцатого века.

Во время гражданских и религиозных войн во Франции и Англии, когда царило большое волнение, это также было заметно. "Люди Пятой монархии" времен Кромвеля были милленаристами самого преувеличенного и опасного толка. Их особый принцип заключался в том, что *had come, and that they* и есть святые, которым предстояло унаследовать землю. Эксцессы французских римско-католических мистиков и квиетистов завершились в *хилиастической*[\[242:1\]](#) просмотров. Среди протестантов именно во время "Тридцатилетней войны" расцвели самые восторженные и образованные хилиасты. Ужасные страдания и повсеместное запустение того времени побудили благочестивые сердца утешать себя надеждой на мирное и славное будущее. С тех пор возникшая *склонность* к толкованию пророческих книг Библии, и особенно *Апокалипсиса*, применительно к современным событиям придала этой доктрине слабую полубогословскую окраску, которая, однако, сильно отличается от искренней веры первых христиан.

Среди выдающихся учителей-хилиастов нового времени следует упомянуть Иезекииля Мета, Пауля Фельгенгауэра, епископа Коменского, профессора Юриена, Серариса, Пуаре, Ж. Меде; в то время как Томас Бернет и Уильям Уистон пытались придать хилиазму геологическую основу, но не нашли особого одобрения. В последнее время, особенно после подъема и расширения миссионерской деятельности, широкое распространение получило мнение, что после обращения всего мира в христианство наступит блаженная и славная эра; но природе или продолжительности этого далекого счастья сейчас придается мало значения — за исключением крайних буквалистов.

Большое рвение и немалая изобретательность были проявлены многими людьми при установлении *даты* начала нового тысячелетия. Знаменитый богослов Иоганн Альбрехт Бенгель, который в восемнадцатом веке возродил серьезный интерес к этому предмету среди ортодоксальных протестантов, на основании изучения пророчеств утверждал, что тысячелетнее царство начнется в 1836 году. Эта дата долгое время была популярной. Сведенборг считал, что

страшный суд *состоялся* в 1757 году и что новая церковь, или "*Церковь Нового Иерусалима*", как называют себя его последователи, — другими словами, тысячелетняя эра —*тогда началась*.

В Америке значительное волнение вызвала проповедь некоего Уильяма Миллера, который установил второе пришествие Иисуса Христа примерно в 1843 году. В последние годы самым известным английским сторонником миллениаризма был доктор Джон Камминг, который поместил конец *нынешнего устройства* в 1866 или 1867 году; но поскольку то время прошло без каких-либо симптомов миллениаризма, он значительно изменил свои первоначальные взгляды перед смертью и предположил, что начало миллениаризма в конце концов не так уж сильно будет отличаться от лет, непосредственно предшествовавших ему, как люди обычно предполагают.

СНОСКИ:

[233:1] Мы говорим "создан, чтобы учить этому", поскольку существует вероятность, что Павел никогда не писал этот отрывок. Авторитет *обоих* Посланий к *Фессалоникийцам*, приписываемых Павлу, несомненно, поддельный. (См. Современную Библию, стр. 211, 212.)

[233:2] I. К Фессалоникийцам, iv. 14-17.

[233:3] Там же. ст. 22, 23.

[233:4] Мы говорим "Иаков", но, вероятно, в этом послании Иакова мы имеем другое псевдонимное письмо, появившееся позже того времени, когда, должно быть, жил Иаков. (См. Современную Библию, стр. 225.)

[233:5] Иакова, ст. 7, 8.

[233:6] I. Петр, iv. 7.

[233:7] I. Петр, ст. 7. Это Послание не является подлинным. (См. Современную Библию, стр. 226, 227, 228.)

[234:1] I. Иоанн, ii. 26. Это послание не является подлинным. (См. Там же, стр. 231.)

[234:2] I. Иоанн, ст. 2.

[234:3] Деяния, i. 10, 11.

[234:4] Откр. xxi. 20.

[234:5] Матф. xvi. 27, 28.

[234:6] Там же. xxiv. 3.

[234:7] Там же. xxiv. 34-36.

[235:1] Ближе к концу второго века. (Смотрите Современную Библию.)

[235:2] II. Петр, iii. 4.

[235:3] II. Петр, iii. 8-10.

[235:4] Смотрите Работы Миддлтона, том i, стр. 188.

[236:1] Главы xx. и xxi. в частности.

[236:2] *Христианский Спаситель*, так же как и *индуистский Спаситель*, явятся "в последние дни" среди смертных "в виде вооруженного воина, верхом на белом коне". Святой Иоанн видит это в своем *видении* и пророчествует об этом в своем "Откровении" так: "И увидел Я, и вот, белый конь; и сидящий на нем имел лук; и дан был ему венец, и он вышел побеждающим и для того, чтобы побеждать". (Откр. vi. 2.)

[237:1] Прога. Религия. Идеи, т. i. стр. 75. История. Индостан, т. ii. стр. 497-503. См. также, Уильямс: Индуизм, стр. 108.

[237:2] Прогр. Религия. Идеи, i. 247, и Ангел-мессия Бунзена, стр. 48.

[237:3] Смотрите программу. Relig. Идеи, том i, стр. 209.

[237:4] См. там же, стр. 279. Ангел-Мессия, стр. 287, и глава. xiii. это произведение.

[237:5] Стр. 122, 123.

[237:6] "И увидел Я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом". (Откр. xx. 12.)

[237:7] "И море отдало мертвых, которые были в нем". (Откр. xx. 13.)

[237:8] "И вы услышите о войнах и слухах о войнах". "Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут голод, язвы и землетрясения по разным местам". (Мф. xxiv. 6, 7.)

[238:1] "И соберутся пред Ним все народы; и он разделит их друг от друга, как пастырь отделяет овец своих от козлов". (Мф. xxv. 32, 33.)

[238:2] "Он сошел в ад, на третий день воскрес (снова) из мертвых". (Апостольский символ веры.)

[238:3] Чистилище — место, в котором души, как предполагают паписты, очищаются огнем от плотской нечистоты, прежде чем они попадут на небеса.

[238:4] "И он схватил дракона, этого древнего змея, который есть Дьявол и сатана, и связал его на тысячу лет". (Откр. xx. 2.)

[238:5] "И смерть и ад были низвергнуты в озеро огненное". (Откр. xx. 14.)

[238:6] "И увидел Я новое небо и новую землю; ибо прежняя земля и прежнее небо миновали". (Откр. xxi. 1.)

[238:7] "И отрет Бог всякую слезу с очей их; и смерти уже не будет, ни скорби, ни вопля, и боли уже не будет, ибо прежнее прошло". (Откр. xxi. 1.)

[238:8] "И после сего Я услышал громкий голос множества людей на небесах, говорящий: "Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и держава Господу, Богу нашему". (Откр. хіх. 1.) "Ибо царствует Господь Бог всемогущий". (Откр. хіх. 6.)

[238:9] Дюпюи: Ориг. Религ. Вера.

[238:10] Бэринг-Гулд: Ориг. Религия. Вера, том і, стр. 407.

[239:1] Бэринг-Гулд: Ориг. Религия. Вера, том і, стр. 407.

[239:2] Смотрите "Северные древности Маллета".

[239:3] Гумбольдт: Американское издание, том і, стр. 91.

[239:4] Прескотт: Кон. Мексики, том і, стр. 60.

[239:5] Фергюссон: Поклонение дереву и змее, стр. 87. Сквайр: Символ змеи, стр. 187.

[239:6] Акоста: История. Индия, том іі. стр. 513.

[240: 1] По всей Верхней Азии, по-видимому, была распространена незапамятная традиция, касающаяся второго великого потрясения природы и окончательного разрушения земли ужасным действием ОГНЯ, подобно тому, как первое, как говорят, было вызвано действием ВОДЫ. Этому учили индусы, египтяне, Платон, Пифагор, Зороастр, стоики и другие, а впоследствии его переняли христиане. (II. Петр, ііі. 9. История. Индостан, том іі. стр. 498-500.)

[240:2] "И сотворил Бог за шесть дней дела рук Своих... значение этого таково; что через *шесть тысяч лет* Господь положит всему конец". (Варнава. Апок. с. хііі.)

[241:1] После того, как приверженцы и последователи нового Евангелия напрасно ожидали *Святого*, который должен был прийти, они, наконец, сделали ставку на святого Франциска как на ожидаемого, и, конечно же, говорили, что самые удивительные и абсурдные чудеса были совершены им. Некоторые фанатики, верившие в этого человека, утверждали, что святой Франциск был "целиком и полностью преобразован в личность Христа" — *Totum Christo configuratum*. Некоторые из них утверждали, что Евангелие от Иоакима явно предпочиталось Евангелию от Христа. (Мосхайм: История. Cent., хііі. pt. іі. sects. xxxiv. и xxxvi. Анакалипсис, т. і, стр. 695.)

[242:1] *Хилиазм*— тысяча лет, когда сатана связан.

ГЛАВА XXV.

ИИСУС ХРИСТОС КАК СУДЬЯ МЕРТВЫХ.

Содержание

Согласно христианской догме, "Бог Отец" не должен быть судьей в последний день, но эту очень важную должность должен занимать "Бог Сын". Этому учит автор "Евангелия от святого Иоанна" — кем бы он ни был, — когда он говорит:

"Ибо Отец никого не судит, *но весь суд передал Сыну*".[244:1]

Павел также в своем "Послании к Римлянам" (или какой-то другой человек, вставивший этот отрывок) говорит нам, что:

"В тот день, когда Бог будет судить тайны человеческие", этот суд будет совершен "*Иисусом Христом*", его сыном.[244:2]

Опять же, в своем "Послании к Тимофею", [244:3] он говорит:

"*Господь Иисус Христос* будет судить живых и мертвых в Свое явление и в свое царствие".[244:4]

Автор "Евангелия от Матфея" также описывает Иисуса Христа как судью в последний день.[244:5]

Теперь возникает вопрос, *является ли эта доктрина изначальной для христианства?* На это мы должны ответить "*нет*". За века до времен Иисуса Христа или христианства учили, что Верховное Существо — будь то "Брахма", "Зеруане Акерене", "Юпитер" или "Яхве", [244:6] — не должно было быть судьей в последний день, но что их *сыновья* должны были занять эту должность.

Последователи *Будды* учили, что он (который был *Сыном Бога* (Брахмы) и Святой Девы Майи) должен быть судьей мертвых.[244:7]

Согласно религии индусов, *Кришна* (который был *Сыном Бога* и Святой Девы Деваки) должен быть судьей в последний день.[245:1] И *Яма* - бог духов умерших и судья мертвых, согласно *Ведам*. [245:2]

Осирис, египетский "Спаситель" и сын "Непорочной Девы" Нейт или Ноут, считался древними египтянами судьей мертвых.[245:3] Он изображен на египетских памятниках сидящим на своем судейском троне, с посохом и *crux ansata*, или крестом с ручкой.[245:4] *St. Andrew's cross*. Его трон состоит из шашек, обозначающих добро и зло, над которыми он председательствует, или обозначающих добро и зло, которые предстают перед ним в качестве судьи.[245:5]

Среди множества иероглифических титулов, которые сопровождают его фигуру в этих скульптурах и во многих других местах на стенах храмов и гробниц, есть "Владыка жизни", "Вечный Правитель", "Проявитель добра", "Открыватель Истины", "Исполненный добра и Истины" и т.д.[245:6]

Мистер Бонвик, говоря о вере египтян в страшный суд, говорит:

"Прочтение двадцать пятой главы Евангелия от Матфея подготовит читателя к исследованию египетского представления о страшном суде".[245:7]

Проф. Карпентер, ссылаясь на египетскую Библию, которая на сегодняшний день является самой древней из всех священных книг [245:8] — говорит:

"В "Книге мертвых" используются те же самые фразы, которые мы находим в Новом Завете, в *связи с судным днем*".[245:9]

Согласно религии персов, это Ормузд, "Первенец Вечного", который является судьей мертвых. У него были титулы "Всевидающего" и "Справедливого Судьи".[245:10]

Зеруане Акерене - это имя того, кто соответствует "Богу Отцу" у других народов. Он был "Единой Высшей сущностью", "Невидимой и Непостижимой".[245:11]

У древних греков именно Эак— Сын Всевышнего Бога — должен был быть судьей мертвых.[245:12]

Христианский император Константин в своей речи к духовенству, говоря о древних поэтах Греции, говорит:

"Они утверждают, что люди, которые являются сыновьями богов, действительно судят усопшие души".[246:1]

Как это ни странно, "враннем христианстве нет примеров Иисуса Христа, задуманного как судья, или страшного суда".[246:2]

Автор, у которого мы цитируем вышеизложенное, говорит: "Было бы трудно определить причину этого, хотя можно предположить многое".[246:3]

Было бы ли неразумно "предполагать", что ранние христиане не учили этому учению, но что со временем оно было впитано многими другими языческими идеями?

СНОСКИ:

[244:1] Иоанн, ст. 22.

[244:2] Послание к Римлянам, ii. 16.

[244:3] Не аутентична. (См. Современную Библию, стр. 212.)

[244:4] II. Тимофею, iv. 1.

[244:5] Матф. xxv. 31-46.

[244:6] Из-за ошибки мы произносим это имя *Иегова*.

[244:7] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 366.

[245:1] Смотрите "Восточные религии Сэмюэля Джонсона", стр. 504.

[245:2] Смотрите "Индуизм Уильямса", стр. 25.

[245:3] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 120. Ренуф: Религии древних египтян, стр. 110, и Прог. Религ. Идеи, т. i. стр. 152.

[245:4] Смотрите "Египетскую веру" Бонвика, стр. 151, и Прог. Религия. Идеи, том i, стр. 152.

[245:5] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 151.

[245:6] См. прогн. Религия. Идеи, том i, стр. 154.

[245:7] Египетская вера, стр. 419.

[245:8] См. там же. стр. 185.

[245:9] Цитируется там же. стр. 419.

[245:10] Прогн. Религия. Идеи, том i, стр. 259.

[245:11] Там же. стр. 258.

[245:12] Смотрите Пантеон Белла, том ii. стр. 16.

[246:1] Речь Константина духовенству, гл. х.

[246:2] Джеймсон: История Нашего Господа в искусстве, том ii. стр. 392.

[246:3] Там же.

ГЛАВА XXVI.

ИИСУС ХРИСТОС КАК ТВОРЕЦ, АЛЬФА И ОМЕГА.

Содержание

Христианская догма также учит, что не "Бог Отец", а "Бог Сын" сотворил небеса, землю и все, что на них есть.

Автор четвертого Евангелия говорит:

"Все было сотворено Им, и без него не было сотворено ничего из того, что было сотворено".[247:1]

Еще раз:

"Он был в мире, и мир был сотворен им, и мир не знал его".[247:2]

В "Послании к Колоссянам" мы читаем, что:

"Им было сотворено все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, будь то престолы, или господства, или княжества, или власти; все было сотворено Им."[247:3]

Опять же, в "Послании к Евреям" нам сказано, что:

"Бог говорил с нами через своего сына, которого он назначил наследником всего сущего, через которого он также сотворил мир".[247:4]

Сэмюэл Джонсон, Д. О. Аллен,[247:5] и Томас Морис,[247:6] сообщают нам, что, согласно религии *индусов*, это *Кришна*, Сын и второе лицо во вечно благословенной Троице,[247:7] "тот, кто является началом и концом всех миров; вся эта вселенная возникла через него, вечно творца." [247:8]

В священной книге индусов, называемой "*Бхагават Гита*", можно найти следующие слова Кришны, обращенные к его "любимому ученику" Ар-джуану:

"Я - Господь всех сотворенных существ".[247:9] "Мною было создано человечество четырех видов, различных по своим принципам и своим обязанностям; тогда знайте, что я Творец человечества, несотворенный и неповрежденный".[247:10]

В лекции VII, озаглавленной "О принципах природы и Витальном Духе", он также говорит:

"Я есмь творение и разрушение всей вселенной. Нет ничего более великого, чем Я, и все зависит от меня".

Опять же, в лекции IX, озаглавленной "О главном хранителе тайн и принце Науки", Кришна говорит:

"Я распространил весь мир в своей невидимой форме. Все зависит от меня". "Я Отец и Мать этого мира, Прародитель и Хранитель. Я Святой, достойный того, чтобы меня знали; мистическая фигура ОМ.[248:1] ... Я есмь путь добра; Утешитель; Творец; Свидетель; место упокоения; Убежище и друг".[248:2]

В лекции X, озаглавленной "О разнообразии Божественной Природы", он говорит:

"Я - Творец всего сущего, и все сущее исходит от меня. Те, кто наделен духовной мудростью, верьте этому и поклоняйтесь мне; сами их сердца и умы во мне; они радуются между собой и получают удовольствие, говоря мое имя и обучая друг друга моему учению".[248:3]

Бесчисленные тексты, подобные этим, могут быть взяты из индуистских Священных Писаний, но мы считаем их достаточными, чтобы показать, по словам Сэмюэля Джонсона, процитированным выше, что, "Согласно религии индусов, именно Кришна является источником и концом всех миров"; и что "вся эта вселенная возникла через него, Вечного Творца". Китайцы верили в Единого Верховного Бога, в честь которого они воскуривали благовония, но изображения которого у них не было. Этот "Бог—Отец" не был Творцом, согласно их теологии или мифологии; но у них был другой бог, статуи или идола которого у них были, по имени *Натигаи*, который был богом всего земного; фактически, Бог, Создатель этого мира— низший или подчиненный Высшему Существу, — у которого они просили о хорошей погоде или о чем-то еще, чего они хотели, - своего рода посредник.[248:4]

Ланту, рожденный от "чистой, незапятнанной девственницы", по мнению его последователей или учеников, является Создателем всего сущего;[248:5] и *Тау*, обожествленный герой, который упоминается около 560 г. до н.э., как полагают некоторые секты и подтверждают их книги, является "первоисточником и первой производительной причиной всего сущего".[248:6]

В халдейских оракулах ясно излагается учение о "Единородном Сыне", как о Творце.

Согласно древней персидской мифологии, существует единая высшая сущность, невидимая и непостижимая, по имени "*Зеруане Акерене*", что означает "неограниченное время" или "вечный". От него произошел Ормузд, "Царь Света", "Первенец Вечного Единого" и т.д. Так вот, этот "Первенец Вечного Единого" - тот, кем все было создано, все вещи возникли через него; он - Творец.[249:1]

Большая часть *Зенд-Авесты*— Персидской Священной Книги или Библии - заполнена молитвами Ормузду, Первенцу Бога. Ниже приведены образцы:

"Я обращаюсь со своей молитвой к Ормузду, *Создателю всего* сущего; кто всегда был, кто есть и кто будет вечно; кто мудр и могущественен; кто создал великую небесную арку, солнце, луну, звезды, ветры, облака, воды, землю, огонь, деревья, животных и людей, которых обожал Зороастр. Зороастр, который принес в мир знание закона, который знал естественным умом и на слух, что должно быть сделано, все, что было, все, что есть, и все, что будет; наука наук, *превосходное слово*, с помощью которого души проходят по светящемуся мосту, отделяют себя от областей зла и идут в светлые и святые жилища, полные благоухания. *О Создатель*, я повинуюсь твоим законам, я думаю, действую, говорю согласно твоим указаниям. Я отделяю себя от всякого греха. Я совершаю добрые дела в меру своих сил. Я поклоняюсь тебе чистотой мысли, слова и действия. Я молюсь Ормузду, который вознаграждает за добрые дела, который доводит до конца всех тех, кто повинуется его законам. Даруй мне возможность попасть в рай, где все наполнено благоуханием, светом и счастьем".[249:2]

Согласно религии древних *ассирийцев*, именно *Нардук*, Логос, СЛОВО, "старший сын Хи", "Милосердный", "жизнедатель" и т.д., сотворил небеса, землю и все, что на ней есть.[249:3]

Адонис, Господь и Спаситель, считался Создателем людей и богом воскрешения мертвых.[249:4]

Прометей, Распятый Спаситель, есть божественное предвидение, существующее перед душами людей, и создатель *Nominium*. [249:5]

Автор "Евангелия от святого Иоанна" сделал Иисуса Христа *совечным* Богу, а также Творцом, следующими словами:

"В начале было *Слово*, и Слово было у Бога". "То же самое было в начале у Бога".[249:6]

Снова, молясь своему Отцу, он заставляет Иисуса сказать:

"И ныне, о Отец, прославь меня от себя самого той славой, *которую я имел с тобою еще до сотворения мира*".[249:7]

Павел создан для того, чтобы сказать:

"И он (Христос) превыше всего".[250:1]

Еще раз:

"Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же".[250:2]

Святой Иоанн Богослов в своем "Откровении" заставил Христа Иисуса сказать:

"Я есмь Альфа и Омега, начало и конец" — "который есть, и который был, и который грядет, Всемогущий",[250:3] "первый и последний".[250:4]

Индуистское священное писание также называет *Кришну* "первым и последним", "началом и концом". Мы читаем в "Гите", где Кришна, как сообщается, сказал:

"Я сам никогда таким не был".[250:5] "Узнай, что тот, кем все было создано" (имеется в виду он сам), "нетленен".[250:6] "Я есмь вечность и не-вечность".[250:7] "Я превыше всего и могущественный правитель вселенной".[250:8] "Я есмь начало, середина и конец всего сущего".[250:9]

Арджуан, его ученик, обращается к нему так:

"Ты - Высшее Существо, неподкупное, достойное того, чтобы тебя знали; ты - главный сторонник вселенской сферы; ты - неизменный и вечный хранитель религии;*ты существуешь от начала*, и я уважаю тебя".[250:10] Ты - "Божественное Существо, предшествующее всем другим богам".[250:11]

Снова он говорит:

"Почтение! Почтение тебе спереди и сзади! Почтение тебе со всех сторон, о ты, который есть все во всем! Бесконечен в своей силе и своей славе! Ты включаешь в себя все сущее, поэтому ты и есть все сущее".[250:12]

В другой Священной Книге индусов, называемой "Вишну Пурана", мы также читаем, что Вишну — в образе Кришны, — "который спустился в лоно (девственной) Деваки и родился как ее сын", был "*без начала, середины и конца*".[250:13]

Будда также Альфа и Омега, без начала и конца, "Господь", "Обладатель Всего", "Тот, Кто Всемогущ и Вечно подлежит Созерцанию", "Высшее Существо, Вечный".[250:14]

Лао-киун, китайский Бог, рожденный от девы, пришедший на землю примерно за шестьсот лет до Иисуса, не имел начала. Говорили, что он существовал от века.[250:15]

Легенды секты Дао-цзы в Китае заявляют, что их основатель существовал до рождения элементов в Великом Абсолюте; что он является "чистой сущностью *тэна*"; что он изначальный предок первичного дыхания жизни; что он придал форму небесам и земле и заставил творения и уничтожения сменять друг друга бесконечной чередой в течение бесчисленных периодов существования мира. Его самого заставляют говорить:

"Я существовал до проявления любой телесной формы; я появился до высшего существа, или первого движения творения".[251:1]

Согласно *Зенд Авесте*, Ормузд, первенец Вечного, - это тот, "кто есть, всегда был и будет вечно".[251:2]

Зевс был Альфой и Омегой. Орфическая линия начинается так:

"Зевс - начало, Зевс - середина, из Зевса было создано все".[251:3]

Вакх не имел ни начала, ни конца. Надпись на древней медали, относящаяся к нему, гласит:

"Это я веду вас; это я защищаю вас и кто спасает вас, Я есмь Альфа и Омега".

Под этой надписью изображен змей с хвостом во рту, образующий, таким образом, *круг*, который у древних был символом *вечности*.[251:4]

Не перечисляя их, мы можем сказать, что большинство богов, рожденных девой, о которых говорится в [главе XII](#). были подобны Иисусу Христу — без начала и конца — и что многие из них считались Творцами всего сущего. Это привело М. Дридона к замечанию (в его *Истории. de Dieu*), что в *ранних произведениях искусства* Иисус Христос призван занять место своего Отца в *творении* и в подобных трудах, точно так же, как в языческих религиях низшее божество выполняет работу под руководством высшего.

СНОСКИ:

[247:1] Иоанн, глава 3.

[247:2] Иоанн, глава 10.

[247:3] Послание к Колоссянам, i.

[247:4] Послание к Евреям, глава 2.

[247:5] "Индия Аллена", стр. 137 и 380.

[247:6] Индийский сборник, том ii. стр. 288.

[247:7] Смотрите главу о Троице.

[247:8] Восточные религии, стр. 502.

[247:9] Лекция iv. стр. 51.

[247:10] Гита, стр. 52.

[248:1] О.М. или А. У. М. - индуистское невыразимое имя; мистическая эмблема божества. Это никогда не произносится вслух, а только мысленно набожными людьми. Это означает Брахму, Вишну и Шиву, *Индуистскую Троицу*. (См. Чарльза Уилкса в "Гите", стр. 142, и "Гностики Кинга и их останки", стр. 163.)

[248:2] Гита, стр. 80.

[248:3] Гита, стр. 84.

[248:4] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 48.

[248:5] Смотрите Пантеон Белла, том ii. стр. 35.

[248:6] См. Davis: Hist. Китай, том ii, стр. 109 и 113, и Торнтон, том i, стр. 137.

[249:1] См. Прогу. Религия. Идеи, т. i., стр. 259. В самых древних частях Зенд-Авесты говорится, что Ормузд сотворил мир своим СЛОВОМ. (См. "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 104, и "Рим" Гиббона, том ii, стр. 302, Примечание Гизо.) "В начале было СЛОВО, и СЛОВО было у Бога, и СЛОВО было Бог". (Иоанна, i. 1.)

[249:2] Цитируется в Prog. Религия. Идеи, т. i. стр. 267.

[249:3] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 404.

[249:4] Смотрите "Тайны Адони" Данлэпа, стр. 156.

[249:5] См. там же, стр. 156, и Булфинч, "Эпоха басен".

[249:6] Иоанн, i. 1, 2.

[249:7] Иоанн, xvii. 5.

[250:1] Кол. i. 17.

[250:2] Послание к Евреям, xiii. 8.

[250:3] Откр. i. 8, 23, 13.

[250:4] Откр. i. 17; xii. 13.

[250:5] Гита, стр. 35.

[250:6] Гита, стр. 36.

[250:7] Лекция ix. стр. 80.

[250:8] Лекция x. стр. 83.

[250:9] Лекция x. стр. 85.

[250:10] Лекция ix. стр. 91.

[250:11] Лекция x. стр. 84.

[250:12] Лекция xi. стр. 95.

[250:13] См. Вишну-Пурану, стр. 440.

[250:14] См. главу xii.

[250:15] См. Прогу. Религия. Идеи, том i, стр. 200.

[251:1] Торнтон: История. Китай, том i, стр. 137.

[251:2] Прога. Религия. Идеи, ii. с. 267.

[251:3] Фишки Мюллера, том ii. стр. 15.

[251:4] "C'est moi qui vous conduis, vous et tout ce qui vous regarde. C'est moi, qui vous conserve, on qui vous sauve. Je suis Alpha et Omega. Il y a au dessous de l'inscription un serpent qui tient sa queue dans sa gueule et dans la cercle qu'il décrit, cest trois lettre Greques TΞE, qui sont le nombre 365. Le serpent, qui est'ordinaire un emblème de l'éternité est ici celui de soleil et de ses revolutions."
Бособр: Хист. де Манихи, Том ii. стр. 56.

"Я говорю, что я бессмертен, Дионис (Вакх), сын Деуса". *Аристофан*, в *Myst.* Об Адони, стр. 80 и 105.

ГЛАВА XXVII. ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА И ПЕРВЫХ ХРИСТИАН.

Содержание

Легендарная история Иисуса из Назарета, содержащаяся в книгах Нового Завета, полна чудес. Эти предполагаемые чудеса и вера, которую люди, по-видимому, облекли в такую ткань лжи, указывают на преобладающую склонность людей верить во что угодно, и именно среди такого класса людей распространялось христианство. Все религиозные лидеры имели репутацию людей, совершавших чудеса; поэтому биографы Иисуса, не желая, чтобы их Учитель превзошел их, сделали его также чудотворцем и исполнителем чудес; без них христианство не могло бы процветать. В те дни чудеса были необходимы во всех особых случаях. "Нет ни одного историка древности, будь то грек или латинянин, который не записывал бы оракулов, чудес, прорицания и чудеса по случаю некоторых памятных событий или переворотов государств и царств. Многие из них самым серьезным образом подтверждены самыми серьезными писателями, и в то время люди в них твердо верили." [252:1]

Священные книги индусов представляют Кришну, их Спасителя и Искупителя, находящегося в постоянной борьбе со злым духом. Он преодолевает чрезвычайные опасности; усеивает свой путь чудесами; воскрешает мертвых, исцеляет больных, восстанавливает силы увечных, глухих и слепых; повсюду поддерживает слабых против сильных, угнетенных против могущественных. Люди толпились у него на пути и поклонялись ему как Богу, и эти чудеса были доказательствами его божественности на протяжении веков до времен Иисуса.

Ученый Томас Морис, говоря о Кришне, рассказывает нам, что он проводил свои невинные часы в доме своего приемного отца, в сельских развлечениях, о его божественном происхождении никто не подозревал, пока вскоре неоднократные чудеса не обнаружили его небесное происхождение; [252:2] и сэр Уильям Джонс говорит о его воскрешении мертвых и спасении множества людей своими чудесными силами. [253:1] Перечислять чудеса Кришны было бы бесполезно и утомительно; поэтому мы упомянем лишь некоторые из них, которыми изобилуют священные книги индуизма.

Когда родился Кришна, его жизни добивался правящий монарх Канса, который запер младенца-Спасителя вместе с его отцом и матерью в темнице, охраняемой семью железными дверями. Находясь в этой темнице, отец услышал тайный голос, отчетливо произносящий эти слова: "Сын Яду, возьми этого ребенка и отнеси его в Гокул, в дом Нанды". Васудева, пораженный, ответил: "Как я могу подчиниться этому предписанию, так бдительно охраняемому и запертому семью железными дверями, которые запрещают любой выход?" Незнакомый голос ответил: "Двери откроются сами собой, чтобы пропустить тебя, и смотри, я навел глубокий сон на твоих стражей, который будет продолжаться до тех пор, пока твое путешествие не завершится". Васудева немедленно почувствовал, что его цепи чудесным образом ослабли, и, взяв ребенка на руки, поспешил с ним через все двери, причем стражники погрузились в глубокий сон. Когда он подошел к реке Юмна, которую ему пришлось пересечь, чтобы добраться до Гокула, воды немедленно поднялись, чтобы поцеловать ноги ребенка, а затем

почтительно расступились по обе стороны, освобождая место для его транспортировки, так что Васудева перешел на противоположный берег сухим.[253:2]

Когда Кришна приехал в поместье мэн, одним из его первых чудес было исцеление прокаженного.

Пылкий брахман, получив легкое оскорбление от некоего раджи, выходя из своих дверей, произнес это проклятие: "Чтобы он с головы до ног был покрыт нарывами и проказой"; которое мгновенно исполнилось на несчастном короле, и он взмолился Кришне избавить его от этого зла. Сначала Кришна не внял его просьбе, но в конце концов он явился ему и спросил, в чем заключалась его просьба? Он ответил: "Освободиться от моего недуга". Затем Спаситель исцелил его от недуга.[253:3]

Однажды Кришна прогуливался со своими учениками, когда "они встретили бедную калеку или хромую женщину с сосудом, наполненным специями, душистыми маслами, сандаловым деревом, шафраном, циветтой и другими благовониями. Кришна остановился, она сделала определенный знак пальцем у него на лбу, *накинув остальные на его голову*. Кришна спросил ее, чего бы она хотела от него добиться, женщина ответила: ничего, кроме использования моих конечностей. Затем Кришна, поставив свою ногу на ее ногу и взяв ее за руку, поднял ее с земли и не только восстановил ее конечности, но и обновил ее возраст, так что вместо морщинистой смуглой кожи она в одно мгновение приобрела свежую и светлую. По ее просьбе Кришна и его компания поселились в ее доме".[254:1]

В другой раз, когда Кришна попросил ученого Брахмана попросить его о каком-нибудь благе, которого он больше всего желает, Брахман сказал: "Превыше всего я желаю, чтобы двое моих мертвых сыновей были возвращены к жизни". Кришна заверил его, что это должно быть сделано, и немедленно двое молодых людей были возвращены к жизни и доставлены к своему отцу.[254:2]

Ученый востоковед Томас Морис, рассказав о чудесах, совершенных Кришной, говорит:

"Что касается многочисленных чудес, сотворенных Кришной, следует помнить, что чудеса никогда не являются лишним украшением индийских романов; фактически, они являются жизнью и душой огромной машины; и совсем не удивительно, что мертвые воскресают в истории, специально предназначенной, как и все другие священные басни индийского производства, для распространения и поддержки причудливой доктрины Метемпсихоза".[254:3]

Говорить таким образом о чудесах Иисуса Христа было бы, конечно, ересью — хотя то, что применимо к чудесам Кришны, применимо и к чудесам Иисуса — поэтому мы находим, что этот джентльмен клеймит как "неверующего" ученого французского востоковеда, который был виновен в совершении этого поступка.

Будда совершал великие чудеса на благо человечества, и легенды о нем полны самых экстравагантных чудес.[254:4] "Чудесами и проповедями, - говорит Бурнуф, - была основана религия Будды".

Р. Спенс Харди говорит о Будде:

"Все главные события его жизни представлены как сопровождаемые невероятными вундеркиндами. Он мог летать по воздуху по своему желанию и знать мысли всех существ.[254:5]

Проф. Max Müller says:

"Буддийские легенды изобилуют чудесами, приписываемыми Будде и его ученикам, — чудесами, которые по своей удивительности, безусловно, превосходят чудеса любой другой религии".[254:6]

Однажды Будда направлялся из города Рохита-васту в город Бенарес, когда, подойдя к берегам реки Ганг и желая переправиться на другую сторону, он обратился к владельцу парома так: "Приветствую! уважаемый сэр! Я прошу вас перевезти меня через реку на вашей лодке!" На это лодочник ответил: "Если вы сможете оплатить мне проезд, я охотно перевезу вас через реку". Будда сказал: "Откуда мне взять денег, чтобы оплатить тебе проезд, я, который отказался от всего мирского богатства и тому подобное". Лодочник, все еще отказывающийся перевезти его через реку, Будда, указывая на стаю гусей, летящих с южного на северный берега Ганга, сказал:

"Посмотрите вон на тех гусей, которые дружно плывут по Гангу,
Они не спрашивают платы за проезд ни у одного лодочника,
Но каждый благодаря присущей ему силе тела
Летает по воздуху, как ему заблагорассудится.
Итак, с помощью моей духовной энергии,
Я перенесу себя через реку,
Даже несмотря на то, что воды на этом южном берегу
Поднялись так высоко и твердо, как (Гора) Семеру".[255:1]

Затем он плывет по воздуху через ручей.

В *"Лалита Вистаре"* Будда назван "Великим Врачом", который должен "притупить всю человеческую боль". При его появлении "больные исцеляются, глухие исцеляются, слепые прозревают, бедные получают облегчение". Он навещает больного человека, Су-та, и исцеляет не только тело, но и душу.

В Вайсали чума, подобная современной холере, опустошала королевство из-за скопления гноящихся трупов. Призванный Будда вызвал сильный дождь, который унес тела мертвых и вылечил всех до единого. В Гаудхаре жил старый нищенствующий, страдавший такой отвратительной болезнью, что никто из его братьев-монахов не мог приблизиться к нему из-за его зловонного состояния. Однако "Великого Врача" было не остановить; он вымыл бедного старика и занялся его болезнями. Несправедливый царь отрубил ступни ученику, и Будда вылечил даже его. Чтобы обратить в свою веру некоторых скептически настроенных жителей деревни близ Сравасти, Будда показал им человека, идущего через глубокую и быструю реку, не погружая ноги в воду. У Пурны, одного из учеников Будды, был брат, которому грозила неминуемая опасность кораблекрушения во время "черной бури". "Духи, благосклонные к Пурне и Арье", сообщили ему об этом, и он немедленно совершил чудо, перенесшись на палубу корабля. "Черная буря немедленно прекратилась, как будто Шумера остановила ее".[255:2]

Когда Будде сказали, что женщина страдает от тяжелых родов, неспособная родить, он сказал: "Иди и скажи: "Я никогда сознательно не умерщвлял ни одно существо с тех пор, как я родилась; благодаря этому послушанию да будешь ты свободен от боли!" Когда эти слова были повторены в присутствии матери, ребенок мгновенно и с легкостью появился на свет.[256:1]

Неисчислимы чудеса, приписываемые буддийским святым и другим людям, последовавшим их примеру. Предполагается, что их одежда и посохи, с которыми они ходили, впитывают в себя какую-то таинственную силу, и блаженны те, кому позволено к ним прикоснуться.[256:2]

Буддийский святой, достигший силы, называемой "совершенство", способен подниматься и плавать по воздуху.[256:3] Обладая этой силой, святой проявляет ее простым усилием своей воли, его тело становится невесомым, как когда человек в обычном человеческом состоянии решает прыгнуть и прыгает. Буддийские летописи повествуют о совершении чудесного подвешивания самим Гаутамой Буддой, а также другими *святыми*.[256:4]

В 217 году до нашей эры буддийский священник-миссионер, которого китайские историки называют Ши-ле-фанг, прибыл с "запада" в Шаньсэ в сопровождении восемнадцати других священников со своими священными книгами, чтобы распространять веру в Будду. Император, не любивший иностранцев и экзотические обычаи, заключил миссионеров в тюрьму; но ангел, гений, или дух, пришел, открыл дверь тюрьмы и освободил их.[256:5]

Вот третье издание "Петра в тюрьме", поскольку мы уже видели, что индуистский мудрец Васудева был освобожден из тюрьмы подобным образом.

Зороастр, основатель религии персов, противостоял своим преследователям, совершая чудеса, чтобы подтвердить свою божественную миссию.[256:6]

Бохия из персов также творил чудеса; места, где он их совершал, были освящены, и люди толпами стекались туда, чтобы посетить их.[256:7]

Гор, Египетский Спаситель, совершал великие чудеса, среди которых было воскрешение мертвых к жизни.[256:8]

Египетский Осирис также совершал великие чудеса;[256:9] так же поступала богиня-девственница *Исида*.

Больные совершали паломничества в храмы Исиды в Египте. Диодор, греческий историк, говорит, что:

"Те, кто во сне обращается за советом к богине Исиде, обретают совершенное здоровье. Многие, в излечении которых врачи отчаялись, благодаря этому были спасены, а другие, которые долгое время были лишены зрения или какой-либо другой части тела, приняв прибежище, так сказать, в объятиях богини, были возвращены к наслаждению своими способностями".[257:1]

Серапис, египетский Спаситель, совершал великие чудеса, главным образом исцеления больных. Его называли "Целителем мира".[257:2]

Мардук, ассирийский Бог, "Логос", "Старший Сын Хи"; "Тот, Кто сотворил Небо и Землю"; "Милосердный"; "Жизнедатель" и т.д., совершал великие чудеса, среди которых было воскрешение мертвых к жизни.[257:3]

Вакх, сын Зевса от девы Семелы, был великим творцом чудес, среди которых можно упомянуть его превращение воды в вино, [\[257:4\]](#) так записано об Иисусе в Евангелиях.

"В своих более мягких проявлениях он дарит радость, исцеляет болезни, защищает от язв. Как таковой, он даже является законодателем и поборником мира и согласия. Разжигая в уме новые или странные мысли, он является дарителем мудрости и раскрывает скрытые тайны будущего". [\[257:5\]](#)

Легенды, связанные с этим богом, гласят, что однажды Пантеус, царь Фив, послал своих слуг схватить Вакха, "бродячего лидера фракции", как он его называл. Этого они не смогли сделать, так как толпа, последовавшая за ним, была слишком многочисленна. Однако им удалось схватить одного из его учеников, Асета, которого увели и крепко заперли в тюрьме; но пока они готовили орудия казни, *двери тюрьмы открылись сами по себе, и цепи упали с его конечностей*, и когда они стали искать его, его нигде не было. [\[257:6\]](#) Вот еще одно издание "Петра в тюрьме".

Эскулапий был еще одним великим творцом чудес. Древние греки говорили о нем, что он не только излечивал больных от самых злокачественных болезней, *но даже воскрешал мертвых*.

Писатель из "Пантеона Белла" говорит:

"Поскольку греки всегда выдавали восхваления своих великих людей за правду, они притворялись, что Эскулапий был настолько сведущ в медицине, что не только лечил больных, но даже воскрешал мертвых". [\[258:1\]](#)

Евсевий, церковный историк, говоря об Эскулапе, говорит:

"Иногда Он являлся им (киликийцам) во снах и видениях, а иногда возвращал больным здоровье".

Однако он утверждает, что это была работа дьявола, "который таким образом отвратил умы людей от познания *истинного* Спасителя". [\[258:2\]](#)

В течение многих лет после смерти Эскулапа чудеса продолжали совершаться благодаря силе веры в его имя. Пациентов доставляли в храм Эскулапа и там излечивали от их болезни. Краткое описание симптомов каждого случая и применяемого средства было написано на табличках и вывешено в храмах. [\[258:3\]](#) Также было множество глаз, ушей, рук, ног и других частей человеческого тела, сделанных из воска, серебра или золота и подаренных теми, кого бог исцелил от слепоты, глухоты и других болезней. [\[258:4\]](#)

Маринус, ученик философа Прокла, рассказывает об одном из таких замечательных исцелений из жизни своего учителя. Он говорит:

"Асклепигения, молодая девушка, жившая со своими родителями, была поражена тяжелой болезнью, неизлечимой врачами. Потерпев неудачу в помощи врачей, отец обратился к философу, искренне умоляя его помолиться за его дочь. Прокл, полный веры, отправился в храм Эскулапа, намереваясь помолиться за больную молодую женщину богу — ибо город (Афины) в то время был благословлен в нем и все еще наслаждался нетленным храмом Спасителя, — но пока он молился, в девице произошла внезапная перемена, и она немедленно выздоровела, ибо *Спаситель*, Эскулапий, будучи Богом, легко исцелил ее". [\[258:5\]](#)

Доктор Коньерс Миддлтон говорит:

"Какими бы доказательствами чудесного дара первобытная (христианская) Церковь ни располагала между собой, все же это могло оказать лишь незначительное влияние на привлечение прозелитов среди тех, кто претендовал на тот же дар — обладал в большей степени и проявлял его более открыто, чем на частных собраниях христиан. Ибо в храмах Эскулапа считалось, что все виды болезней излечиваются публично с мнимой помощью этого божества, в доказательство чего в каждом храме были воздвигнуты колонны или таблицы из меди или мрамора, на которых было начертано отчетливое описание каждого конкретного лечения. Павсаний[258:6] пишет, что в храме в Эпидавре в древности было много колонн такого рода, и шесть из них сохранились до его времени, *на них были начертаны имена мужчин и женщин, которых вылечил бог*, с описанием нескольких случаев их лечения и метода их излечения; и что, кроме того, была старая колонна, которая стояла отдельно, посвященная памяти Ипполита, *который был воскрешен из мертвых*. Страбон, также другой серьезный писатель, сообщает нам, что эти храмы были постоянно заполнены больными, молящими бога о помощи, и что вокруг них висели таблицы, на которых описывались все чудесные исцеления. Сохранился замечательный фрагмент одной из этих таблиц, который был выставлен Грутером в его коллекции, поскольку он был найден в руинах храма Эскулапа на острове Тибр в Риме, в котором рассказывается о двух слепцах, которым Эскулап вернул зрение, на открытом виде,[259: 1] и при громком одобрении народа, признающем явную силу бога ".[259:2]

Ливий, самый знаменитый из римских историков (родился в 61 году до н.э.), рассказывает нам, что храмы языческих богов были богаты множеством подношений, *которые люди обычно приносили в обмен на исцеления и блага, которые они от них получали*. [259:3]

Писатель из Пантеона Белла говорит:

"Делать подарки богам было обычаем еще с самых ранних времен, либо для того, чтобы смягчить их гнев, получить какую-то выгоду, либо в знак признания какой-то милости. Эти пожертвования состояли из гирлянд, одежд, золотых кубков или всего, что способствовало украшению или великолепию их храмов. Иногда их клали на пол, иногда вешали на стены, двери, колонны, крышу или любое другое видное место. Иногда повод для посвящения указывался либо на самой вещи, либо на табличке, прикрепленной к ней". [259:4]

Ни один древний обычай не упоминается древними историками так часто, как практика, которая была столь распространена среди язычников, приносить по обету жертвы своим божествам и развешивать их в своих храмах, многие из которых сохранились до наших дней, а именно изображения из металла, камня или глины, а также ног, рук и других частей тела, в свидетельство какого-либо божественного исцеления, произведенного в этом конкретном члене. [259:5]

Гораций говорит:

"—Me tabula sacer
Votivâ paries indicat humida
Suspendisse potenti
Vestimenta maris Deo." (Lib. 1, Ode V.)

Это был обычай, предлагая *экс-votos* из *Приапическим* формы, в церкви Изерния, в *христианской* Неаполитанское королевство, в прошлом веке, побудивших г-на р. Пейн Найт, чтобы скомпилировать его замечательную работу на фаллические культы.

Ювенал, писавший в 81-96 годах н.э., говорит о богине *Исиде*, религия которой была в то время в наибольшей моде в Риме, что художники получали от нее средства к существованию. Это было потому, что "наиболее распространенными из всех подношений (совершаемых язычниками своим божествам) были *картинки*, рассказывающие историю чудесного исцеления или избавления, дарованного по обету жертвователя".[\[260:1\]](#) Одна из их молитв звучала так:

"Теперь, богиня, помоги, ибо ты можешь помогать отдавать,
Как показывают все эти изображения вокруг твоих алтарей".[\[260:2\]](#)

В *Энциклопедии Чамберса* можно найти следующее:

"Пациенты, которые были излечены от своих недугов (с помощью *Эскулапа* или благодаря вере в него), вешали табличку в его храме с указанием названия, болезни и способа лечения. *Многие из этих обетных табличек сохранились до наших дней*".[\[260:3\]](#)

Александр С. Мюррей из отдела греческих и римских древностей Британского музея, говоря о чудесах, совершенных *Эскулапом*, говорит:

"Человек, выздоровевший от местной болезни, мог бы продиктовать скульптурное изображение той части тела, которая была поражена. *В Британском музее есть несколько примеров таких скульптур*".[\[260:4\]](#)

Иустин Мученик в своей *Апологии* христианской религии, адресованной императору Адриану, говорит:

Что касается того, что *наш* Иисус исцелял хромых, паралитиков и тех, кто был искалечен от рождения, то это немногим больше того, что вы говорите о вашем *Эскулапе*.[\[260:5\]](#)

В то время, когда римляне были поражены чумой, они, сверившись со своими священными книгами, узнали, что для избавления от нее они должны отправиться на поиски *Эскулапа* в Эпидавр; соответственно, было назначено посольство из десяти сенаторов, главой которого был Квинт Огульний, и поклонение *Эскулапу* было установлено в Риме в 462 году н.э., то есть в 288 году до н.э. Но самое замечательное совпадение заключается в том, что поклонение этому богу продолжалось с почти не уменьшившимся великолепием в течение нескольких сотен лет после утверждения христианства.[\[260:6\]](#)

Гермес или Меркурий, Посланник Господа, был чудотворцем. Посох или жезл, который Гермес получил от Фибоса (Аполлона) и который связывает этот миф с особой эмблемой Вишну (индуистского Спасителя), считался обозначением его геральдической должности. Однако он всегда был наделен магическими свойствами и обладал способностью даже воскрешать мертвых.[\[261:1\]](#)

Геродот, греческий историк, рассказывает о чудесном чуде, которое произошло средиспартанцевза много веков до времени, назначенного для рождения Иисуса Христа. История такова:

У спартанской супружеской пары, обладавшей большим богатством и влиянием, родилась дочь, которая была калекой от рождения. Ее няня, видя, что она уродлива, и зная, что она дочь богатых людей и уродлива, и видя, более того, что ее родители считали ее фигуру большим несчастьем, учитывая эти несколько обстоятельств, разработала следующий план. Она каждый день носила ее в храм богини *Елены* и, стоя перед ее изображением, молила богиню избавить ребенка от его уродства. Однажды, когда кормилица выходила из храма, ей явилась женщина и, появившись, спросила, что она несет на руках; и она ответила, что носит младенца; после чего она попросила ее показать это ей, но кормилица отказалась, потому что родители запретили ей показывать ребенка кому бы то ни было. Однако женщина, которая была не кем иным, как самой Богиней, всеми силами убеждала ее показать это ей, и кормилица, видя, что женщине так не терпится увидеть ребенка, наконец показала его; на что она, погладив руками головку ребенка, сказала, что красотой она превзойдет всех женщин Спарты. С того дня ее внешность начала меняться, ее деформированные конечности стали симметричными, и когда она достигла брачного возраста, она была самой красивой женщиной во всей Спарте.[\[261:2\]](#)

Аполлоний из Тианы, в Каппадокии, родившийся во второй половине правления Августа, примерно за четыре года до срока, назначенного для рождения Иисуса, и, следовательно, бывший его современником, прославился чудесами, которые он совершал. Оракулы в разных местах заявляли, что он был наделен частью силы Аполлона исцелять болезни и предсказывать события; и тем, кто был затронут, было приказано обращаться к нему. Жрецы Ионы вверили больных его попечению, и его исцеления считались настолько замечательными, что ему были возданы божественные почести.[\[261:3\]](#)

Одно время он ездил в Эфес, но так как жители не прислушивались к его проповеди, он покинул его и отправился в Смирну, где был хорошо принят жителями. Пока он был там, из Эфеса прибыли послы, умолявшие его вернуться в этот город, где свирепствовала страшная чума, *как он и пророчествовал*. Он немедленно отправился туда и, как только прибыл, сказал ефесянам: "Не унывайте, я сегодня же положу конец болезни". По его словам, эпидемия была остановлена, и люди воздвигли ему статую в знак своей благодарности.[\[262:1\]](#)

В городе Афины жил один из рассеянных молодых горожан, который по очереди смеялся и плакал, разговаривал и пел сам с собой без видимой причины. Его друзья предположили, что эти привычки были следствием ранней неводержанности, но Аполлоний, случайно встретивший молодого человека, сказал ему, что он одержим *демоном*; и как только он уставился на него, демон разразился всеми теми ужасными, жестокими выражениями, которые употребляют люди на дыбе, а затем поклялся, что покинет юношу и никогда не войдет в другого.[\[262:2\]](#) Молодой человек не знал, что в него вселился дьявол, но с этого момента его дикий, встревоженный вид изменился, он стал очень сдержанным и принял одеяние пифагорейского философа.

Аполлоний отправился в Рим и прибыл туда после того, как император Нерон издал очень суровые законы против *магов*. По дороге он встретил человека, который посоветовал ему повернуть назад и не входить в город, сказав, что всем, кто носит одеяние философа, грозит арест как магам. Он не внял этим словам предупреждения, но продолжил свой путь и вошел в

город. Вскоре он стал объектом подозрений, за ним пристально следили и, наконец, арестовали, но когда его обвинители предстали перед трибуналом и развернули пергамент, на котором были написаны выдвинутые против него обвинения, они обнаружили, что все буквы исчезли. Своим дерзким тоном Аполлоний произвел такое впечатление на магистратов, что ему было позволено ходить, куда ему заблагорассудится.[\[262:3\]](#)

Во время пребывания в Риме он совершил много чудес, среди прочих можно упомянуть то, что он вернул к жизни *мертвую девушку*.

Она принадлежала к знатной семье и как раз собиралась выйти замуж, когда внезапно умерла. Аполлоний встретил похоронную процессию, которая несла ее тело к могиле. Он попросил их опустить гроб, сказав ее нареченному: "Я осушу слезы, которые ты проливаешь по этой девушке". Они предположили, что он собирается произнести надгробную речь, но он простовзял ее *за руку*, склонился над ней и тихо произнес несколько слов. Она открыла глаза, заговорила, и ее вернули живой и невредимой в дом ее отца.[\[263:1\]](#)

Во время его путешествия через Тарс ему указали на молодого человека, которого тридцать дней назад укусила бешеная собака и который тогда бегал на четвереньках, лая и завывая. Аполлоний взялся за его дело, и прошло совсем немного времени, прежде чем к молодому человеку вернулся здоровый рассудок.[\[263:2\]](#)

Домициан, император Рима, приказал арестовать Аполлония во время одного из его визитов в этот город по обвинению в том, что он позволил поклоняться себе (люди оказывали ему *божественные почести*), выступал против правящих властей и притворялся, что его слова были вдохновлены богами. Его схватили, заковали в кандалы и бросили в темницу. "Я связал тебя, - сказал император, - и ты не сбежишь от меня".

Однажды Аполлония в тюрьме посетил его верный ученик Дамус, который спросил его, когда, по его мнению, он сможет вернуться на свободу, на что тот ответил: "Сию минуту, если это зависит от меня", - и, высвобождая ноги из кандалов, добавил: "Не падай духом, ты видишь, какой свободой я наслаждаюсь". Вскоре после этого он предстал перед судом и так защищался, что император был вынужден оправдать его, но запретил покидать Рим. Затем Аполлоний обратился к императору и закончил словами: "Ты не можешь убить меня, потому что я не смертный"; и как только он произнес эти слова, *он исчез с трибуны*.[\[263:3\]](#) Дамус (ученик, навещавший его в тюрьме) ранее был выслан из Рима с обещанием своего учителя, что он вскоре воссоединится с ним. Аполлоний исчез из присутствия императора (в Риме) в полдень. *Вечером того же дня он внезапно появился перед Дамусом и некоторыми другими друзьями, которые находились в Путьолах, более чем в ста милях от Рима*. Они вздрогнули, сомневаясь, был ли это его дух или нет, но он протянул руку, сказав: "Возьми это, и если я убегу от тебя, считай меня привидением".[\[263:4\]](#)

Когда Аполлоний рассказал своим ученикам, что всего несколько часов назад он выступил в защиту Рима, они удивились, как он мог проделать это путешествие так быстро. Он в ответ сказал, что они должны приписать это какому-то богу.[\[264:1\]](#)

Императрица Юлия, жена Александра Севера, так сильно интересовалась историей Аполлония, что попросила Флавия Филострата, известного афинского автора, написать о нем рассказ. Ранние христианские отцы, ссылаясь на это жизнеописание Аполлония, не отрицают чудес, о которых в нем рассказывается, но приписывают им помощь злых духов.[\[264:2\]](#)

Иустин Мученик был одним из верующих в чудеса, совершенные Аполлонием и другими через него, ибо он говорит:

"Как получилось, что талисманы Аполлония обладают силой в определенных членах творения? ибо они предотвращают, *как мы видим*, ярость волн, неистовство ветров и нападения диких зверей, и хотя чудеса нашего Господа *сохраняются только по преданию*, чудеса Аполлония наиболее многочисленны и фактически проявляются в существующих фактах, чтобы ввести в заблуждение всех наблюдателей." [264:3]

Вот и все для Аполлония. Теперь мы поговорим о другом чудотворце, *Симоне Волхве*.

Симон Самарянин, обычно называемый Симоном *Волхвом*, оказал заметное влияние на последовавшие за ним времена; он был родоначальником большого класса сект, которые долгое время беспокоили христианские церкви.

Во времена Иисуса и Симона Волхва почти повсеместно верили, что люди могут предсказывать события, излечивать болезни и получать контроль над силами природы с помощью духов, если они знают, как их вызвать. Именно мастерство Саймона в этой оккультной науке принесло ему прозвище *Магус*, или *Волшебник*.

Автор восьмой главы "*Деяний Апостолов*" сообщает нам, что когда Филипп отправился в Самарию, "чтобы проповедовать им Христа", он нашел там "некоего мужа по имени Симон, который прежде в том же городе использовал колдовство и околдовал народ Самарии, выдавая себя за какого-то великого человека. К которому все они прислушивались, от мала до велика, говоря: Этот человек - великая сила Божья". [264:4]

Симон путешествовал, проповедуя, и обратил в свою веру многих. Он называл себя "*Мудростью Божьей*", "*Словом Божиим*", "*Утешителем*, or ", "*Образом Вечного Отца*, Проявленным во Плоти", а его последователи утверждали, что он был "*Первенцем Всевышнего*". [265:1] Все это названия, которые в последующие годы применялись к Иисусу Христу. У его последователей было Евангелие под названием "*Четыре стороны света*", что напоминает нам о причине, приведенной Иринеем, по которой у христиан было *четыре* Евангелия. Он говорит:

"Невозможно, чтобы их было больше или меньше, чем *четыре*. Ибо существует *четыре* климата и *четыре* кардинальных ветра; но *Евангелие* является столпом и основанием Церкви и ее дыханием жизни. Следовательно, Церковь должна была иметь *четыре столпа*, излучающие бессмертие со всех сторон и дающие жизнь людям". [265:2]

Симон также написал несколько произведений, от которых сохранились лишь незначительные фрагменты, поскольку христианские власти, очевидно, уничтожили их. На то, что он произвел живое впечатление на своих современников, указывает последующее распространение его доктрин в различных формах, чудесные истории, которые рассказывают о нем христианские отцы, и сильная неприязнь, которую они проявляли к нему.

Евсевий, церковный историк, говорит о нем:

"Злобная сила *сатаны*, врага всякой честности и врага всякого человеческого спасения, породила в то время этого монстра Симона, отца и исполнителя всех подобных злодеяний, как великого противника могущественным и святым Апостолам.

"Придя в город Рим, он получил такую помощь от той силы, которая господствует в этом мире, что за короткое время осуществил свою цель настолько, что его портрет был помещен там вместе с другими, и его почитали как бога".[265:3]

Иустин Мученик говорит о нем:

"После вознесения *нашего* Спасителя на небеса ДЬЯВОЛ породил неких людей, называвших себя богами, которые не только не терпели от вас (римлян) никакого раздражения, но и достигли чести среди вас, по имени некто *Симон*, самарянин, родившийся в деревне Гиттон, который (при Клавдии Цезаре) искусством *дьяволов*, через которых он действовал, творил дьявольские чары, был почитаем и причислен в вашем царственном городе Риме к *богу*, и почитаемый вами как *бог*, с изображением между двумя мостами на реке Тибрис, с римской надписью: "*Simoni deo Sancto*" (Симону Святому Богу). И таким образом все самаряне, а также некоторые из других народов, поклоняются ему, признавая его своим главным богом".[265:4]

Согласно рассказам, приведенным несколькими другими отцами церкви, он мог появляться везде, где ему заблагорассудится, в любой момент; мог парить в воздухе; заставлять неодушевленные предметы двигаться без видимой помощи; внезапно создавать деревья из земли; заставлять палку жать без помощи рук; принимать облик любого другого человека или даже животных; невредимым бросаться с высоких обрывов, ходить по улицам в сопровождении духов умерших; и многие другие подобные представления.[266:1]

Симон отправился в Рим, где выдал себя за "Воплощенного Духа Божьего".[266:2] Он стал фаворитом императора Клавдия, а затем и Нерона. Его христианские оппоненты, как мы видели в приведенных выше случаях, не отрицали приписываемых ему чудес, но говорили, что они были совершены с помощью злых духов, что было общим мнением среди Отцов Церкви. Они утверждали, что у каждого *мага* был сопровождающий злой дух, который приходил по зову, подчинялся его командам и обучал его церемониям и формам слов, с помощью которых он мог творить сверхъестественные вещи. Таким образом, они привыкли объяснять все чудеса, совершенные язычниками и еретиками.[266:3]

Менандр— которого называли "Чудотворцем", был еще одним великим творцом чудес. Евсевий, говоря о нем, говорит, что он был искусен в магическом искусстве и совершал *дьявольские* операции; и что "до сих пор есть *ныряльщики*, которые могут засвидетельствовать то же самое о нем".[266:4]

Доктор Коньерс Миддлтон, рассуждая на эту тему, говорит:

"На протяжении всех веков первоначальной церкви повсеместно признавалось и верилось, что существовало множество магов, некромантов или колдунов, как среди *язычников*, так и среди *христиан-еретиков*, у каждого из которых был свой особый *демон* или злой дух в качестве помощников, постоянно сопровождавших их и послушных их приказам, с помощью которых они могли творить чудеса, предсказывать будущие события, вызывать души умерших, выставлять их на всеобщее обозрение и вселять в людей любые сны или видения, которые они считали подходящими, и все это постоянно подтверждается первобытными писателями и апологетами и обычно применялся ими для доказательства бессмертия души".[266:5]

После цитаты Юстина Мученика, который говорит, что эти *маги* могли убедить любого, "что души людей все еще существуют после смерти", он продолжает словами:

Лактанций, говоря о некоторых философах, которые считали, что душа погибает вместе с телом, говорит: "Они не осмелились высказать такое мнение в присутствии *любого мага*, ибо если бы они это сделали, он бы опроверг их на месте с помощью разумных экспериментов; *вызывая души из мертвых и делая их видимыми человеческим глазам, заставляя их говорить и предсказывать будущие события*".[267:1]

Христианский отец Феофил, епископ Антиохии, который был современником Иринейя (177-202 гг. н.э.), зашел так далеко, что заявил, что именно злые духи вдохновляли древних поэтов и пророков Греции и Рима. Он говорит:

"Истина этого очевидна; потому что те, кто одержим бесами, даже в наши дни иногда изгоняются нами именем Бога; и духи-обольстители признают себя теми же демонами, которые раньше вдохновляли языческих поэтов".[267:2]

Даже во втором веке после принятия христианства иностранные фокусники заявляли, что творят чудеса среди греков. Лукиан рассказывает об одном из этих "иностраннх варваров", как он их называет,[267:3]— и говорит:

"Я поверил и был побежден, несмотря на мое сопротивление, ибо что мне было делать, когда я увидел, как Его несут по воздуху при дневном свете и он ходит по воде",[267:4] и он неторопливо проходит сквозь огонь?"[267:5]

Далее он сообщает нам, что этот "чужеземный варвар" был способен воскрешать мертвых к жизни.[267:6]

Афинагор, отец-христианин, процветавший во второй половине II века, говорит по этому поводу:

"Мы (христиане) не отрицаем, что в нескольких местах, городах и странах совершаются некоторые необычные работы во имя *идолов*", *то есть языческих богов*.[267:7]

Чудеса не были редкостью среди евреев до и во времена Иисуса Христа. Изгнание бесов было повседневным явлением,[267:8] и часто происходили чудеса, подтверждающие высказывания раввинов. Один воскликнул, когда его мнение было оспорено: "Пусть это дерево докажет, что я прав!" - и тотчас же дерево было вырвано с корнем и отброшено на сотню локтей в сторону. Но его оппоненты заявили, что дерево ничего не докажет. "Тогда пусть этот ручей будет свидетелем в мою пользу!" - воскликнул Элизар, и он тут же потек в противоположную сторону.[268:1]

Иосиф Флавий, еврейский историк, сообщает нам, что *царь Соломон* был экспертом в изгнании бесов, вселявшихся в тела смертных. Этим даром также обладали многие евреи в разные эпохи. Он (Иосиф Флавий) рассказывает, что видел, как один из его соотечественников (Елеазар) изгонял бесов в присутствии огромного множества людей.[268:2]

Доктор Коньерс Миддлтон говорит:

"Примечательно, что все Отцы церкви, которые придавали такое большое значение особому дару *изгонять бесов*, наделяют одинаковой силой как евреев, так и язычников, *как до, так и после пришествия нашего Спасителя*".[268:3]

Веспасиан, родившийся примерно через десять лет после срока, назначенного для рождения Иисуса Христа, совершал удивительные чудеса на благо человечества. Тацит, римский историк,

сообщает нам, что он вылечил *слепого* в Александрии с помощью своей слюны и *хромого* простым прикосновением ноги.

Слова Тацита таковы:

"Веспасиан провел несколько месяцев в Александрии, решив отложить свое путешествие в Италию до возвращения лета, когда ветры, дующие в правильном направлении, обеспечат безопасное и приятное плавание. Во время его пребывания в этом городе произошел ряд происшествий, выходящих за рамки обычного хода вещей, которые, казалось, сделали его особенным любимцем богов. Человек среднего достатка, родившийся в Александрии, потерял зрение из-за воспаления глаз. Он предстал перед Веспасианом и, пав ниц на землю, умолял императора исцелить его от слепоты. Он сказал, что пришел по наставлению Сераписа, бога, которого суеверные египтяне почитают в высшей степени. Просьба состояла в том, чтобы император своей слюной смочил лицо бедняги и ямочки его глаз.[\[268:4\]](#) Другой, потерявший способность пользоваться рукой, вдохновленный тем же богом, умолял, чтобы он наступил на пострадавшую часть. ... В присутствии огромной толпы, застывшей в ожидании, он двинулся вперед с безмятежным видом и отважился на эксперимент. Парализованная рука восстановила свои функции, и слепой человек увидел солнечный свет.[\[268:5\]](#) Живыми свидетелями, которые действительно были на месте, оба события подтверждаются в этот час, когда обман и лесть не могут рассчитывать ни на какую награду".[\[268:6\]](#)

Поразительное сходство между описанием этих чудес и теми, которые приписываются Иисусу в Евангелиях "*согласно* Матфею и Марку", заставило бы нас думать, что одно было скопировано с другого, но когда мы обнаружим, что Тацит написал свою историю в 98 году н.э.,[\[269:1\]](#) и что работы рассказчиков "*Матфея*" и Марка были известны только *после* того времени,[\[269:2\]](#) доказательством, безусловно, является то, что Тацит *не* был плагиатором, но это обвинение должно лечь на плечи христианских авторов, кем бы они ни были.

Если вернуться к более ранним временам, то даже религия магометан - это религия чудес. Магомет, подобно Иисусу из Назарета, не утверждал, что совершает чудеса, но последователи Магомета более уверены, чем он сам, в его чудесных дарах; и их уверенность и легковерие возрастают по мере удаления от времени и места его духовных подвигов. Они верят или утверждают, что деревья вышли ему навстречу; что камни приветствовали его; что вода струилась из его пальцев; что он кормил голодных, исцелял больных и воскрешал мертвых; что балка стонала ему; что верблюд жаловался ему; что баранья лопатка сообщила ему, что она отравлена; и что как живая, так и неодушевленная природа в равной степени подвластны апостолу Божьему. Его мечта о ночном путешествии серьезно описывается как реальная и телесная сделка. Таинственное животное, Борак, перенесло его из храма Мекки в храм Иерусалима; со своим спутником Гавриилом он последовательно поднялся на семь небес, принял приветствия патриархов, пророков и ангелов в их соответствующих обителях и отплатил им взаимностью. За пределы седьмого неба был допущен только Магомет; он миновал завесу единства, приблизился на расстояние двух выстрелов из лука к трону и почувствовал холод, пронзивший его до самого сердца, когда рука Бога коснулась его плеча. После знакомого, хотя и важного разговора он спустился в Иерусалим, снова сел на Борак, вернулся в Мекку и за десятую часть ночи совершил путешествие длиною в тысячу лет. Его непреклонное слово раскололо лунный шар, и послушная планета сошла со своего места в небе.[\[269:3\]](#)

Об этих и многих других чудесах, сходных по характеру с историей об Иисусе, пославшем демонов в свиней, Магомету рассказывают его последователи.

Совершенно очевидно, что те же обстоятельства, которые, как утверждается, имели место в отношении христианской религии, также, как утверждается, имели место в религиях Кришны, Будды, Зороастра, Эскулапа, Вакха, Аполлония, Симона Волхва и т.д. Истории этих личностей с чудесами, реликвиями, обстоятельствами местности, подходящими для них, были такими же распространенными, так же хорошо подтвержденными (если не лучше) и так же сильно верили приверженцы, как и истории, относящиеся к Иисусу.

Все христианские богословы, которых когда-либо породил мир, не смогли найти никаких доказательств чудес, описанных в *Евангелиях*, и в половину таких убедительных, какие можно найти в доказательствах чудес, совершенных язычниками и языческими богами, как до, так и после времен Иисуса; и, поскольку они не могут этого сделать, пусть они приведут нам причину, по которой мы должны отвергнуть одно и принять другое. И если они не могут этого сделать, пусть они откровенно признаются, что мы должны либо принять их всех, либо отвергнуть их всех, ибо все они стоят на одной ноге.

Говорят, что на заре римской республики, во время войны с латинами, боги Кастор и Поллукс появились на белых конях в римской армии, которая с их помощью одержала полную победу: в память об этом полководец Постумий поклялся и построил храм этим божествам; и в качестве доказательства этого факта мы находим во времена Цицерона (106-43 гг. до н.э.) следы лошадиных копыт на скале в Регилле, где они впервые появились.[\[270:1\]](#)

Итак, это чудо, наряду с теми, которые уже были упомянуты, и многими другими в том же роде, которые можно было бы упомянуть, имеет такое же достоверное свидетельство, если не большее, как любое из евангельских чудес. У него есть, например: постановление сената о его подтверждении; видимые следы на месте, где это было совершено; и все это подтверждается лучшими авторами древности, среди которых Дионисий Галикарнасский, который говорит, что в его время в Риме существовало много очевидных доказательств его реальности, помимо ежегодного фестиваля с торжественным жертвоприношением и процессией в память об этом.[\[270:2\]](#)

Учитывая все эти свидетельства в пользу того, что это чудо действительно произошло, оно кажется нам настолько нелепым, что мы удивляемся, как вообще могло быть что-то настолько простое, чтобы поверить в это, и все же мы должны верить, что Иисус воскресил Лазаря из мертвых после того, как он пробыл в гробнице четыре дня, нашим единственным авторитетом является *анонимная* книга, известная как "Евангелие от святого Иоанна", о которой стало известно только после 173 года нашей эры. Альберт Барнс в своих "Лекциях о доказательствах христианства", говоря о подлинности евангельских чудес, делает следующее порочащее признание:

"Важный вопрос заключается в том, есть ли какие-либо более веские доказательства в пользу чудес, чем в пользу колдовства, или волшебства, или повторного появления мертвых, призраков, видений? Разве доказательства в пользу этого не столь же убедительны, как и все, что можно привести в пользу чудес? Разве все это не было предметом всеобщей веры? В каком отношении доказательства в пользу библейских чудес сильнее тех, которые могут быть приведены в пользу колдовства и волшебства? Различается ли оно по природе и степеням; и

если различается, то разве это не в пользу колдовства и волшебства? Разве доказательства в пользу последнего не были получены от столь же компетентных и надежных свидетелей? Разве это не было доведено до нас теми, кто видел предполагаемые факты? Разве это не было подвергнуто тщательному изучению в судах, перекрестному допросу, пыткам? Разве это не убедило тех, кто обладает высшими юридическими познаниями; тех, кто привык проверять показания; тех, кто понимал истинные принципы доказывания? Разве доказательства в пользу колдовства и волшебства не имели того преимущества, которого не имели доказательства в пользу чудес, - строгого судебного расследования? и был подвергнут судебному разбирательству там, где должны быть доказательства, в судах общей юрисдикции? Разве самые выдающиеся судьи в самых цивилизованных и просвещенных судах Европы и Америки не признали силу таких доказательств и на их основании не отправили огромное количество невинных людей на виселицу и на костер? *Признаюсь, что из всех вопросов, когда-либо задававшихся на тему чудес, этот самый запутанный и на него труднее всего ответить.* Скорее следует удивляться, что на это не настаивали с большим рвением те, кто отрицает реальность чудес, и что они так широко выдвигали свои возражения на других основаниях ".

Среди греков была распространена поговорка "*Чудеса для дураков*", и та же пословица распространилась среди более проникательных римлян в поговорке: "*Простым людям нравится, когда их обманывают, — пусть их обманывают.*"

Святой Златоуст заявляет, что "*чудесам свойственно возбуждать только вялые и вульгарные умы, здравомыслящих людей нет к ним повода*"; и что "*они часто навлекают на себя некоторые неблагоприятные подозрения*"; а святой Златоуст, Иероним, Евфимий и Феофилакт на нескольких примерах доказывают, что *настоящие чудеса* были совершены не католиками, а христианами-еретиками.[\[271:1\]](#)

Цельс (философ-эпикурейец конца II века), первый писатель, выступивший против претензий христиан, говоря о чудесах, которые, как утверждалось, были совершены Иисусом, говорит:

Его чудеса, *признанные истинными*, были не чем иным, как обычными делами тех *чародеев*, которые за несколько *оболисовершат* великие подвиги посреди Форума, вызывая души героев, устраивая роскошные пиры и столы, уставленные яствами, которые не имеют реальности. Подобные вещи не доказывают, что эти фокусники - сыны Божьи, как и чудеса Христа".[\[271:2\]](#)

Цельс, как и большинство греков, смотрел на христианство как на *слепую веру*, которая избегает света разума. Говоря о христианах, он говорит:

"Они вечно повторяют: "*Не исследуйте. Только верь, и твоя вера сделает тебя благословенным. Мудрость* - это плохо в жизни; *глупость* предпочтительнее".[\[272:1\]](#)

Он насмехается над тем фактом, что *невежественным людям* было позволено проповедовать, и говорит, что "*ткачи, портные, галантерейщики и самые неграмотные и простоватые парни*" взялись учить странным парадоксам. "*Они открыто заявили, что никто, кроме невежд, не является подходящими учениками для Бога, которому они поклоняются*", и что одним из их правил было: "*пусть ни один ученый человек не приходит к нам*".[\[272:2\]](#)

The *Чудеса*, которые, как утверждалось, были совершены христианами, он приписал *магии*,[\[272:3\]](#) и считал, как мы видели выше, что их чудотворцы находятся на одном уровне со всеми языческими магами. Он говорит, что "*чудотворцы*" среди христиан "*бродили повсюду,*

чтобы разыгрывать фокусы на ярмарках и базарах", что они никогда не появлялись в кругах более мудрых и возвышенных людей, но всегда старались проникнуть в среду невежественных и некультурных.[272:4]

"Маги в Египте (говорит он) изгоняют злых духов, лечат болезни дыханием, вызывают духов мертвых, заставляют неодушевленные предметы двигаться, как если бы они были живыми, и так влияют на некоторых некультурных людей, что они производят на них любые виды и звуки, какие им заблагорассудится. Но из-за того, что они делают такие вещи, должны ли мы считать их сынами Божиими? Или мы должны называть такие вещи проделками жалких и нечестивых людей?"[272:5]

Он верил, что Иисус был таким же, как все эти другие чудотворцы, то есть просто *некромантом*, и что он научился своему магическому искусству в Египте.[272:6] Все философы во времена Первых Отцов Церкви отвечали на утверждения о том, что Иисус совершал чудеса, одинаковым образом. "Они даже осмелились назвать его *магом* и обманщиком людей", - говорит Иустин Мученик,[272:7] и св. Августин утверждал, что обычно считалось, что Иисус был посвящен в *магическое искусство* в Египте и что он написал книги о магии, одна из которых называлась "*Магия Иисуса Христа*".[272:8] В "Признаниях Клементины" против Иисуса выдвигается обвинение в том, что он творил свои чудеса не как еврейский пророк, а как маг, посвященный языческих храмов.[272:9]

Изгнание бесов было самым частым и одним из самых поразительных чудес Иисуса, к которым чаще всего обращались; однако в беседе между ним и фарисеями (Мф. xii. 24-27) он говорит о нем как о том, что постоянно и привычно совершали их собственные *эксзорцисты*; и, отнюдь не намекая на какую-либо разницу между этими двумя случаями, *явно ставит их на один уровень*.

Одно из лучших и наиболее неоспоримых доказательств того, что Иисуса обвиняли в том, что он *маг*, или что некоторые из ранних христиан верили, что он был таковым, можно найти в изображениях того, как он творил чудеса. *Насаркофаге*, который находится в *музее Грегориано*, украшенном барельефами, можно увидеть изображение Иисуса, поднимающего Лазаря из могилы. Он представлен безбородым молодым человеком, вооруженным *жезлом* в принятом обличье *некроманта*, в то время как труп Лазаря обмотан бинтами в точности как египетская мумия.[273:1] На других христианских памятниках, представляющих чудеса Иисуса, он изображен таким же образом. Например, когда его изображают превращающим воду в вино и умножающим хлеб в пустыне, он является некромантом с *жезлом* в руке.[273:2]

Гор, Египетский Спаситель, изображен на древних памятниках Египта, *воскрешающим мертвых с жезлом в руке*, "точно так же, как мы видим, что Христос делает то же самое, - говорит Дж. П. Ланди, - точно так же, как Лазарь, в наших христианских памятниках".[273:3]

Доктор Коньерс Миддлтон, говоря о первых христианах, говорит:

"При совершении ими чудес их противники всегда обвиняли их в мошенничестве. Лукиан (процветавший во втором веке) рассказывает нам, что всякий раз, когда какой-нибудь ловкий жонглер, знаток своего дела и знающий, как правильно использовать вещи, переходил к христианам, он был уверен, что немедленно разбогатеет, став жертвой их простоты. И Цельс представляет всех христианских чудотворцев простыми бродягами и обычными мошенниками, которые бродяжничали, чтобы разыгрывать свои фокусы на ярмарках и базарах; не в кругах более мудрых и благородных, ибо среди таких они никогда не осмеливались появляться, но где

бы они ни видели группу неотесанных молодых людей, рабов или дураков, там они старались вторгнуться и продемонстрировать все свое искусство ".[273:4]

То же самое обвинение постоянно выдвигалось против них Юлианом, Порфирием и другими. Сходных взглядов придерживался языческий философ Полибий, который считал все чудеса баснями, придуманными для сохранения в необразованных людях должного чувства уважения к божеству.[273:5]

Эдвард Гиббон, говоря о чудесах христиан, пишет в своем привычном стиле следующее:

"Как мы можем извинить пассивное невнимание языческого и философского мира к тем свидетельствам, которые были представлены рукой Всемогущего, не к их разуму, а к их чувствам? В эпоху Христа, его апостолов и их первых учеников учение, которое они проповедовали, было подтверждено бесчисленными чудесами. Хромые ходили, слепые видели, больные исцелялись, мертвые воскресали, демоны изгонялись, и действие законов природы часто приостанавливалось в интересах церкви. Но мудрецы Греции и Рима отвернулись от ужасного зрелища и, занимаясь обычными делами жизни и учебы, казалось, не замечали никаких изменений в моральном или физическом управлении миром".[274:1]

Ученый доктор Миддлтон, которого мы цитировали на предыдущей странице, после тщательного изучения чудесных способностей христиан говорит:

Из этих коротких намеков и характеров первобытных чудотворцев, данных как друзьями, так и врагами, мы можем справедливо заключить, что прославленные дары тех веков обычно проявлялись первобытными христианами, главным образом мирянами, которые обычно путешествовали из города в город, чтобы помочь обычным пасторам церкви и проповедникам Евангелия в обращении язычников, посредством необычайных даров, которыми, как предполагалось, они были наделены духом Божьим, и чудесных дел, которые они якобы совершали. . . .

У нас есть все основания подозревать, что в этом деле имело место какое-то первоначальное мошенничество; и что бродячие чудотворцы, благодаря ловкости жонглерства, которой их научило искусство, а не небеса, воспользовались доверчивостью благочестивых Отцов Церкви, чьи сильные предрассудки и горячее рвение к интересам христианства побудили бы их без разбора принимать все, что казалось способствующим столь благому делу. То, что в некоторых случаях это действительно имело место, несомненно и печально известно, и что так было во всех случаях, покажется еще более вероятным, когда мы рассмотрим конкретные характеры нескольких Отцов Церкви, от свидетельств которых зависит достоверность этих замечательных повествований ".[274:2]

Он снова говорит:

"Все мнимые чудеса первоначальной церкви были не более чем выдумками, которые благочестивые и ревностные Отцы Церкви, отчасти из слабой доверчивости, а отчасти по соображениям политики, полагая, что некоторые из них, возможно, истинны, и зная, что все они полезны, были вынуждены поддерживать и распространять для поддержки праведного дела".[274:3]

Ориген, христианский отец третьего века, использует следующие слова в своем ответе Цельсу:

"Огромное количество людей, оставивших те ужасные развраты, в которых они раньше погрязли, и заявивших, что приняли христианскую религию, получают яркую и массивную корону, когда закончится эта хрупкая и короткая жизнь, *хотя они и не решаются исследовать основания, на которых построена их вера*, и не откладывают свое обращение до тех пор, пока у них не появится справедливая возможность и способность применить себя к рациональным и образованным занятиям. И поскольку наши противники постоянно поднимают такой шум по поводу того, что мы *принимая все на веру*, я отвечаю, что мы, которые ясно видим и обнаружили огромное преимущество, которое простые люди явно получают и часто пожинают от этого (которые составляют гораздо большее число), я говорю, мы (христианское духовенство), которые так хорошо осведомлены об этих вещах, *открыто учим людей верить без проверки*." [275:1]

Ориген процветал и написал книгу 225-235 гг. н.э., которая показывает, что в те ранние времена не было рациональных доказательств христианства, но этому открыто учили, и предполагалось, что люди должны были верить "этим вещам" (т. е. христианским легендам) без серьезной проверки.

Все их враги постоянно упрекали первобытных христиан в их вопиющей доверчивости. Цельс, как мы уже видели, заявляет, что они не стремились ни принимать, ни приводить какие-либо доводы в пользу своей веры и что у них было обычным высказыванием: "Не исследуй, но только верь, и твоя вера спасет тебя"; а Юлиан утверждает, что "сумма всей их мудрости заключалась в единственной заповеди: "верь"".

Арнобий, говоря об этом, говорит:

"Язычники постоянно смеются над нашей верой и высмеивают нашу доверчивость своими остроумными шутками".

Отцы христианства защищали себя от этих обвинений, заявляя, что они сделали не больше, чем всегда делали сами язычники; и напоминает им, что они тоже нашли тот же метод полезным для необразованных или простых людей, у которых не было времени исследовать вещи и которых они поэтому учили верить без причины. [275:2]

Эта "вера без причины" проиллюстрирована следующими словами Тертуллиана, христианского отца второго века, который следующим образом рассуждает о свидетельствах христианства:

"Я не нахожу другого способа доказать, что я дерзок при успехе и, к счастью, глуп, чем своим презрением к стыду; как, например, я утверждаю, что родился сын Божий: почему мне не стыдно утверждать такое? Почему? но потому что это постыдная вещь. Я утверждаю, что сын Божий умер: что ж, *это* вполне правдоподобно, потому что это чудовищно абсурдно. Я утверждаю, что после того, как его похоронили, он воскрес: и *это* я считаю абсолютной правдой, потому что это было явно невозможно". [275:3]

Согласно тем самым книгам, в которых записаны чудеса Иисуса, он никогда не утверждал, что совершал подобные поступки, и Павел заявляет, что главной причиной, по которой Израиль не верил в то, что Иисус был Мессией, было то, что "иудеям требовалось знамение". [276:1] Он имел в виду: "Знамения и чудеса - это единственные доказательства того, что они признают, что кто-либо послан Богом и проповедует истину. Если у них нет этого осязаемого внешнего доказательства, они отказываются от своей веры".

Писатель второго века (Иоанн, в гл. iv. 18) делает Иисусу направленный в адрес своих соотечественников и современников упрек: "Пока вы не увидите знамений и чудес, вы не поверите". В связи с заявлением Павла, приведенным выше, эти слова можно было бы перефразировать: "Причина, по которой иудеи никогда не верили в Иисуса, заключалась в том, что они никогда не видели, как он творил знамения и чудеса".

Послушайте ответ, который он (Иисус) дал, когда ему сказали, что если он хочет, чтобы люди поверили в него, он должен сначала доказать свои притязания чудом: "Нечестивое и прелюбодейное поколение просит *знамения*, и не будет дано ему никакого знамения, кроме знамения пророка Ионы".[276:2] Конечно, этот ответ ни в малейшей степени не удовлетворил спрашивавших; поэтому вскоре они снова обратились к нему с более прямой просьбой: "Если Царство Божье, как ты говоришь, близко, покажи нам хотя бы *одно* из небесных знамений, которые должны предшествовать мессианскому веку". Что могло показаться более разумным, чем такая просьба? Каждый знал, что конец нынешнего века будет возвестлен страшными знамениями на небесах. Солнечный свет должен был погаснуть, луна превратиться в кровь, звезды померкнуть, и должно было проявиться много других страшных знамений![276: 3] Если бы можно было представить хоть *одно* из этого, они были бы довольны; но если нет, они должны отказаться предаваться праздной радости, которая должна закончиться горьким разочарованием; и, конечно, сам Иисус вряд ли мог ожидать, что они поверят в него на голом слове.

Историки зафиксировали чудеса, якобы совершенные другими людьми, но *они* ни слова не сказали о чудесах, якобы совершенных Иисусом.

Юстус Тивериадский, родившийся примерно через пять лет после времени, назначенного для распятия Иисуса, написал *Еврейскую историю*. Теперь, если бы чудеса, приписываемые Иисусу Христу, его смерти и воскресению, происходили так, как описано евангельскими рассказчиками, он не мог бы не упомянуть о них. Но Фотий, патриарх Константинопольский, сообщает нам, что в нем "*не упоминалось ни о пришествии Христа, ни о событиях, связанных с ним, ни о чудесах, которые он совершил*". Как заметил Теодор Паркер: "Чудо носит самый *непостоянный* характер. Сегодняшний чудотворец завтра становится обычным жонглером. Наука каждый год пополняет наш запас новыми чудесами. Тридцать веков назад владелец парового локомотива считался бы более великим, чем Юпитер Тонанс или Элохимы".

По словам доктора Оорта: "Наши расширяющиеся знания о природе постепенно подорвали веру в возможность чудес, и недалек тот момент, когда в сознании каждого человека любой культуры все рассказы о чудесах будут отодвинуты в их надлежащую область — *область легенд*".

То, что, как говорили, было сделано в *Индии*, было сказано "*полуевреем*"[277:1] авторами Евангелий, что это было сделано в Палестине. Смена названий и мест со смешением различных набросков из *египетской, финикийской, греческой и римской* мифологии - вот и все, что было необходимо. У них было в изобилии материала, и с его помощью они строили. Давняя привычка навязываться другим со временем подчинила бы умы самих самозванцев и заставила бы их в конце концов стать жертвами собственного обмана.

СНОСКИ:

[252:1] Доктор Коньерс Миддлтон: Бесплатный запрос, стр. 177.

[252:2] Индийские древности, том iii. стр. 46.

[253:1] Азиатские исследования, том i, стр. 237.

[253:2] История. Индостан, том ii. стр. 331.

[253:3] Там же. стр. 319.

[254:1] История. Индостан, том ii. стр. 320. Вишну Парана, Б.к., v. ч. хх.

[254:2] Прога. Религия. Идеи, том i, стр. 68.

[254:3] История. Индостан, том ii. стр. 269.

[254:4] Смотрите Буддийские легенды Харди и восточный монашизм. Романтическая история Била. Будда. Ангел-мессия Бунзена, путешествия Хука и др.

[254:5] Харди: буддийские легенды, стр. xxi. xxii.

[254:6] Наука о религии, стр. 27.

[255:1] Библия: История. Будда, стр. 246, 247.

[255:2] Дхаммапада, стр. 47, 50 и 90. Биганде, стр. 186 и 192. Бурнуф: Вступление. стр. 156. В книге Лилли "Буддизм", стр. 139, 140.

[256:1] Харди: Руководство по буддизму.

[256:2] См. Прогу. Религия. Идеи, том i, стр. 229.

[256:3] См. Тайлор: Примитивная культура, том i, стр. 135, и Харди: Буддийские легенды, стр. 98, 126, 137.

[256:4] См. Тайлор: Примитивная культура, том i, стр. 135.

[256:5] Торнтон: История. Китай, том i, стр. 341.

[256:6] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 240, и древние верования Инмана, том ii. стр. 460.

[256:7] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 34.

[256:8] См. Ланди: Монументальное христианство, стр. 303-405.

[256:9] Смотрите "Египетские верования" Бонвика.

[257:1] Цитируется Бэринг-Гулдом: Ориг. Религия. Вера, том i, стр. 397.

[257:2] Смотрите "Мифологию Причарда", стр. 347.

[257:3] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 404.

[257:4] См. Дюпюи: Происхождение религиозных верований, 258, и Анакалипсис, том ii. стр. 102. Сравните Иоанна, ii. 7.

Элейцы отмечали *Grecian festival called THYIA* was observed by the Eleans *in honor of Bacchus*, в котором принимали участие. Священники отнесли три пустых сосуда в часовню в присутствии большого собрания, после чего двери были закрыты и *запечатаны*. "На следующий день компания вернулась, и после того, как каждый посмотрел на свою печать и увидел, что она не сломана, дверцы были открыты, сосуды были полны вина". Говорят, что сам бог явился лично и наполнил сосуды. (Пантеон Белла.)

[257:5] Кокс: Арийский миф., том ii. стр. 295.

[257:6] Булфинч: Эпоха басен, стр. 225. "И возложили они руки свои на апостолов и заключили их в общую темницу; но ангел Господень ночью отворил двери темницы и вывел их". (Деяния Апостолов, ст. 18, 19.)

[258:1] Пантеон Белла, том i, стр. 28.

[258:2] Евсевий: Жизнь Константина, глава 3, глава ii.

"Эскулапий, сын Аполлона, был наделен своим отцом таким искусством врачевания, что даже возвращал мертвых к жизни". (Булфинч: Эпоха басен, стр. 246.)

[258:3] Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 179, 180.

[258:4] См. Прогу. Религия. Идеи, том i, стр. 304.

[258:5] Маринус: Цитируется в *Diegesis* Тейлора, стр. 151.

[258:6] Павсаний был одним из самых выдающихся греческих географов и историков.

[259:1] "И когда Иисус ушел оттуда, *два слепца* последовали за ним, плача и говоря: ты, сын Давидов, помилуй нас. . . . И Иисус сказал им: верите ли вы, что Я способен это сделать? Они сказали ему: да, Господи. Тогда коснулся он глаз их, говоря: по вере вашей да будет вам, и открылись глаза их". (Мф. ix. 27-30.)

[259:2] Работы Миддлтона, том i. стр. 63, 64.

[259:3] Там же. стр. 48.

[259:4] Пантеон Белла, том i, стр. 62.

[259:5] Смотрите Письма Миддлтона из Рима, стр. 76.

[260:1] Смотрите Письма Миддлтона из Рима, стр. 76.

[260:2] "Nunc Dea, nunc succurre mihi, nam posse mederi
Picta docet temptes multa tabella tuis."

(Horace: Tibull. lib. 1, Eleg. iii. Там же)

[260:3] Энциклопедия Чемберса, статья. "Эскулапий".

[260:4] Мюррей: Руководство по мифологии, стр. 180.

[260:5] Апол. 1, глава xxii.

[260:6] Deane: Serp. Wor. стр. 204. См. также, Bell's Pantheon, том i, стр. 29.

"У Эскулапа было множество оракулов, но самый знаменитый из них был в Эпидавре. Здесь больные искали отклика и восстановления своего здоровья, ночуя в храме. ... Поклонение Эскулапу было введено в Риме во времена сильной болезни, и в храм Эпидавра было отправлено посольство, чтобы умолять бога о помощи". (Булфинч: Эпоха басен, стр. 397.)

[261:1] Арийский миф. том ii. стр. 238.

[261:2] Геродот: bk. vi. гл. 61.

[261:3] См. Филострат: Борьба Апо.

Историк Гиббон говорит о нем: "Аполлоний Тианский родился примерно в то же время, что и Иисус Христос. Его ученики так сказочно рассказывают о его жизни (жизни первого), что мы затрудняемся понять, был ли он мудрецом, самозванцем или фанатиком". (Рим Гиббона, том i, стр. 353, *примечание*.) То, что этот ученый историк говорит об Аполлонии, применимо и к Иисусу из Назарета. *Его* ученики рассказывали о его жизни в такой сказочной манере, что одни считают его самозванцем, другие фанатиком, третьи мудрецом, а третьи Богом.

[262:1] См. Филострат, стр. 146.

[262:2] Там же. стр. 158.

[262:3] См. там же. стр. 182.

[263:1] Сравните Матфея. ix. 18-25. "Пришел некий правитель и поклонился ему, говоря: "Моя дочь уже мертва, но приди и возложи на нее руку твою, и она будет жить". И Иисус встал и последовал за ним, и его ученики последовали за ним. ... И когда Иисус вошел в дом правителя и увидел, что менестрели и народ шумят, он сказал им: "Успокойтесь, ибо служанка не умерла, а спит". И они с презрением рассмеялись над ним. Но когда люди были выставлены, он вошел, и *взял ее за руку, и служанка встала*".

[263:2] См. Филострат, стр. 285-286.

[263:3] "Он мог становиться невидимым, вызывать духов умерших, произносить предсказания и узнавать мысли других людей". (Харди: Восточный монашизм, стр. 380.)

[263:4] "И когда они так говорили, сам Иисус встал посреди них и сказал им: "Мир вам". Но они были напуганы и предположили, что видели духа. И он сказал им: "Почему вы обеспокоены? и почему мысли возникают в ваших сердцах? Взгляните на мои руки и ноги, это я сам; прикоснитесь ко мне и посмотрите; ибо дух не имеет плоти и костей, как вы видите у меня". (Луки, xxiv. 36-39.)

[264:1] См. Филострат, стр. 342.

[264:2] Там же. стр. 5.

[264:3] "Вопрос" *Иустина Мученика*.xxiv. Цитируется в "Гностиках Кинга", стр. 242.

[264:4] Деяния, viii. 9, 10.

[265:1] См. Mosheim, vol. i. стр. 137, 140.

[265:2] Ириней: Против ересей, bk. iii. ch. xi. *Авторство* четвертого Евангелия, приписываемое Иоанну, восходит к тому же *Ириней*. Он - *первый* человек, который говорит об этом; и добавление этого факта к утверждению о том, что "невозможно, чтобы их могло быть больше или меньше, чем *четыре*", безусловно, делает это очень подозрительным. Мы еще вернемся к этому.

[265:3] Евсевий: Еккл. Библия. 2, глава xiv.

[265:4] Апол. 1, глава xxiv.

[266:1] См. Прогу. Религия. Идеи, том ii. стр. 241, 242.

[266:2] Согласно Иерониму (отцу-христианину, родился в 348 году н.э.), Симон Волхв применил к себе следующие слова: "Я есмь Слово (или Логос) Божье; Я - Прекрасный, Я -Защитник, я - Всемогущий; Я - все, что принадлежит Богу". (См. "Сын Человеческий", стр. 67.)

[266:3] См. Прогу. Relig. Идеи, том ii, стр. 316, и "Свободное исследование Миддлтона", стр. 62.

[266:4] Евсевий: Есс. История, библиотека 3, глава xiv.

[266:5] Работы Миддлтона, том i, стр. 54.

[267:1] Работы Миддлтона, том i, стр. 54.

[267:2] Прога. Relig. Идеи, том ii, стр. 312, и работы Миддлтона, том i, стр. 10.

[267:3] "Египтяне называют всех людей *"варварами"*, которые не говорят на том же языке, что и они сами". (Геродот, книга ii. глава 158.)

"Под *"варварами"* греки подразумевали всех, кто произошел не от них самих, — всех чужеземцев". (Генри Кэри, переводчик *Геродота*.)

Китайцы называют англичан и всех иностранцев из западных стран *"западными варварами"*; японцев они называли *"восточными варварами"*. (См. "Историю Китая" Торнтон, том i.)

Евреи считали всех, кто не принадлежал к их расе, *язычниками и варварами*.

Христиане считают тех, кто не является последователями Иисуса Христа, *язычниками и варварами*.

Мусульмане считают всех остальных *собаками, неверными и варварами*.

[267:4] "И в четвертую стражу ночи Иисус пошел к ним, идя по морю". (Мф. xiv. 25.)

[267:5] Прога. Религия. Идеи, том ii. стр. 236. Мы располагаем сведениями, основанными на авторитете *Страбона*, что римские священники ходили босиком по горящим углям, не получая ни малейших травм. Это было сделано в присутствии толпы людей. *Плиний* также рассказывает ту же историю.

[267:6] Прога. Религия. Идеи, том ii. стр. 236.

[267:7] Афинагор, Извинения. стр. 25. Цитируется в Работы Миддлтона, том i. стр. 62.

[267:8] Гейки: Жизнь Христа, том ii. стр. 619.

[268:1] Гейки: Жизнь Христа, том i, стр. 75.

[268:2] Еврейские древности, bk. viii. глава ii.

[268:3] Работы Миддлтона, том i, стр. 68.

"И приходит он в Вифсаиду, и приводят к нему *слепого* и просят прикоснуться к нему. И он взял слепого за руку *и когда он плюнул себе на глаза*, ... он поднял глаза и сказал: "Я вижу людей и деревья"... и он пришел в себя". (Марка, viii. 22-25.)

[268:5] "И вот, был человек, у *которого отсохла рука*. ... Тогда сказал он тому человеку: "Протяни руку твою"; и он протянул ее, и она была восстановлена в целости, как и та, другая". (Матф. xii. 10-13.)

[268:6] Тацит: История., lib. iv. ch. lxxxi.

[269:1] См. Энциклопедию Чемберса, статья. "Tacitus."

[269:2] Смотрите Современную Библию, стр. 273, 278.

[269:3] См. Рим Гиббона, том i. стр. 539-541.

[270:1] Письма Миддлтона из Рима, стр. 102. См. также, Bell's Pantheon, том i, стр. 16.

[270:2] Дионисий Галикарнасский, один из самых точных историков античности, говорит: "В войне с латинами Кастор и Поллукс явились явно на белых конях и сражались на стороне римлян, которые с их помощью одержали полную победу. В качестве вечного напоминания об этом был воздвигнут храм и учрежден ежегодный фестиваль в честь этих божеств". (Прогр. Религ. Идеи, том i, стр. 323, и Письма Миддлтона из Рима, стр. 103.)

[271:1] Смотрите Вступительное слово к тому iii. Работы Миддлтона, стр. 54.

[271:2] См. Ориген: Против Цельса, bk. 1, гл. lxviii.

[272:1] См. Ориген: Против Цельса, bk. 1, гл. ix.

[272:2] Там же. bk. iii. ch. xliv.

[272:3] Там же.

[272:4] Там же. bk. 1, гл. lxviii.

[272:5] Там же.

[272:6] Там же.

[272:7] Dial. Cum. Тайфун. гл. lxix.

[272:8] Смотрите Разоблаченная Изида, том ii. стр. 148.

[272:9] Смотрите "Утраченные и враждебные Евангелия" Бэринга-Гулда. Знание магии распространилось из Центральной Азии в Сирию благодаря возвращению евреев из Вавилона и впоследствии широко распространилось благодаря смешению народов, вызванному завоеваниями Александра.

[273:1] См. King's Gnostics, стр. 145. Монументальное христианство, стр. 100 и 402, и "История Господа Нашего в искусстве" Джеймсона, том i, стр. 16.

[273:2] Смотрите Монументальное христианство, стр. 402, и Историю Господа Нашего, том i, стр. 16.

[273:3] Монументальное христианство, стр. 403-405.

[273:4] Работы Миддлтона, том i, стр. 19.

[273:5] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 59.

[274:1] Рим Гиббона, том i, стр. 588. Выдающийся язычник призвал своего друга-христианина Феофила, епископа Антиохийского, поборника Евангелия, показать ему только одного человека, воскресшего из мертвых, при условии, что он сам обратится в христианство. *Христианский епископ не смог доставить ему такого удовлетворения.* (См. "Рим" Гиббона, том i, стр. 541, и "Работы Миддлтона", том i, стр. 60.)

[274:2] Работы Миддлтона, том i. стр. 20, 21.

[274:3] Там же. стр. 62. Отцы церкви известны своим мошенничеством. Их писания полны лжи и обмана.

[275:1] Против Цельса, bk. 1, гл. ix. x.

[275:2] Смотрите Работы Миддлтона, стр. 62, 63, 64.

[275:3] О плоти Христа, гл. v.

[276:1] I. Коринфянам, i. 22, 23.

[276:2] Матф. xii. 29.

[276:3] См., например, Иоилия, ii. 10, 31; iii. 15; Матф. xxiv. 29, 30; Деяния, ii. 19, 20; Откровения, vi. 12, 13; xvi. 18, и последующие.

[277:1] Авторы Евангелий были "не знаю, какого рода *наполовину* евреями, не согласными даже с самими собой". (Епископ Фауст.)

ГЛАВА XXVIII.

СРАВНЕНИЕ ХРИСТА КРИШНЫ И ХРИСТА ИИСУСА.

Содержание

Полагая и подтверждая, что *мифологическая часть* истории Иисуса из Назарета, содержащаяся в книгах, составляющих Канон Нового Завета, является не чем иным, как копией мифологических историй индуистского Спасителя *Кришны* и буддийского Спасителя *Будды*,[\[278:1\]](#) со смесью мифологии, заимствованной у персов и другие народы, в этой и следующей главах мы сравним истории этих *Христов* бок о бок с историей Иисуса Христа, христианского Спасителя.

Сравнивая историю Кришны с историей Иисуса, мы обнаруживаем следующие замечательные параллели:

1. "Кришна родился от целомудренной девственницы по имени Деваки, которая была избрана Господом для этой цели из-за своей чистоты".[\[278:2\]](#)

2. Хор Деват воспел хвалу Деваки, воскликнув: "При рождении этой любимой женщины у всей природы будет повод для ликования".[\[278:4\]](#)

3. О рождении Кришны возвестила на небесах его звезда.[\[278:6\]](#)

4. Утром в день рождения Кришны "четверти горизонта были озарены радостью, как будто лунный свет был разлит по всей земле"; "духи и нимфы небес танцевали и пели", а "облака издавали низкие приятные звуки".[\[279:1\]](#)

5. Кришна, хотя и был царственным потомком, на самом деле родился в самом низменном и унижительном состоянии, появившись на свет в пещере.[\[279:3\]](#)

6. "В тот момент, когда Кришна родился, вся пещера была

1. Иисус родился от непорочной девы по имени Мария, которая была избрана Господом для этой цели из-за своей чистоты.[\[278:3\]](#)

2. Ангел Господень приветствовал Марию и сказал: "Радуйся, Мария! Господь с тобой, ты благословенна превыше всех женщин... ибо ты обрела благоволение у Господа".[\[278:5\]](#)

3. О рождении Иисуса было объявлено на небесах его звездой.[\[278:7\]](#)

4. Когда родился Иисус, небесные ангелы пели от радости, а из облаков доносились приятные звуки.[\[279:2\]](#)

5. "Рождение Иисуса, царя Израиля, произошло в условиях крайней бедности; и место его рождения, согласно объединенному мнению древних и восточных путешественников, находилось в пещере".[\[279:4\]](#)

6. В момент рождения Иисуса "в пещере было так светло, что

великолепно освещена, и лица его отца и матери излучали лучи славы".[279:5]

7. "Вскоре после того, как мать Кришны родила его, и пока она плакала над ними *оплакивала его несчастную судьбу*, сострадательный младенец обрел дар речи и успокоил своего убитого горем родителя".[279:7]

8. Божественное дитя - Кришна — было признано и обожаемо пастухами, которые простирались ниц перед рожденным на небесах младенцем.[279:9]

9. Кришну приняли с божественными почестями и преподнесли дары из сандалового дерева и благовоний.[279:11]

10. "Вскоре после рождения Кришны святой индийский пророк Наред, услышав о славе младенца Кришны, наносит ему визит в Гокуле, рассматривает *звезды* и объявляет, что он небесного происхождения".[279:13]

11. Кришна родился в то время, когда Нанда — его приемный отец - был вдали от дома, приехав в город, чтобы уплатить налог или ежегодную дань царю.[279:15]

12. Кришна, хотя и родился в самом жалком и унижительном государстве, имел королевское происхождение.[280:1]

13. Отец Кришны был

глаза Иосифа и повитухи не могли этого вынести.[279:6]"

7. "Иисус говорил, даже когда был в колыбели, и сказал своей матери: "Мария, Я Иисус, Сын Божий, то *Слово*, которое ты принесла согласно объявлению тебе Ангела Гавриила, и мой Отец послал меня для спасения мира"."[279:8]

8. Божественное дитя- Иисус — был признан и обожаем пастухами, которые простирались ниц перед рожденным на небесах младенцем.[279:10]

9. Иисус был принят с божественными почестями и преподнесен в дар ладан и смирну.[279:12]

10. "И ныне, когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, вот, пришли мудрецы с Востока, говоря: где рожденный царь Иудейский, ибо мы видели Его *звезду* на Востоке и пришли поклониться Ему".[279: 14]

11. Иисус родился в то время, когда Иосиф — его приемный отец - находился вдали от дома, приехав в город, чтобы заплатить налог или дань правителю.[279:16]

12. Иисус, хотя и родился в самом жалком и унижительном государстве, имел царское происхождение.[280:2]

13. Отцу Иисуса "во сне" было

предупрежден "небесным голосом" "лететь с ребенком в Гакул, за реку Джамна", поскольку правящий монарх пытался покончить с собой.[280:3]

14. Правитель страны, в которой родился Кришна, узнав о рождении божественного ребенка, попытался уничтожить его. С этой целью он приказал "истребить во всех своих штатах всех детей мужского пола, родившихся в ночь рождения Кришны".[280:5]

15. "Матхура (произносится Маттра) была городом, в котором родился Кришна, где совершались его самые экстраординарные чудеса, и который по сей день остается местом, где его имя и *Аватара* пользуются самым священным почитанием в любой провинции Индостана".[280:7]

16. Кришне предшествовал *Рама*, который родился незадолго до него, и чьей жизни добивался Канса, правящий монарх, в то время, когда он пытался уничтожить младенца Кришну.[280:9]

17. Кришна, выросший среди пастухов, хотел воспользоваться преимуществом наставника, который обучал бы его наукам. Впоследствии, когда он отправился в Матхуру, ему был подобран глубоко образованный наставник; но за очень короткое время он

дано предупреждение "взять младенца и его мать и бежать в Египет", поскольку правящий монарх покушался на его жизнь.[280:4]

14. Правитель страны, в которой родился Иисус, получив известие о рождении божественного младенца, попытался уничтожить его. С этой целью он приказал умертвить "всех детей, которые были в Вифлееме и по всем окрестностям его".[280:6]

15. Говорят, что Матарейя, недалеко от Гермополиса, в Египте, была местом, где жил Иисус во время своего отсутствия в земле Иудейской. Сообщается, что в этом месте он сотворил много чудес.[280:8]

16. Иисусу предшествовал *Иоанн*, "божественный вестник", который родился незадолго до него и чьей жизни добивался Ирод, правящий монарх, в то время, когда он пытался уничтожить младенца Иисуса.[280:10]

17. Иисуса послали к школьному учителю Закхею, который написал для него алфавит и велел ему произнести *Алеф*. "Тогда Господь Иисус сказал ему: сначала скажи мне значение буквы Алеф, а потом я произнесу Бет, и когда учитель пригрозил выпороть

стал таким ученым, что совершенно удивлял и сбивал с толку своего учителя множеством самых запутанных вопросов санскритской науки.[280:11]

18. "В определенное время, Кришна, гуляя с другими пастухами, они выбрали его своим *королем*, и каждому было отведено свое место при новом короле".[281:2]

19. Некоторых товарищей Кришны по играм ужалила змея, и он, преисполнившись сострадания к их безвременной участи, "и бросив на них взгляд божественного милосердия, они немедленно восстали" и были восстановлены.[281:4]

20. Товарищи Кришны с несколькими телятами были украдены и спрятаны в пещере, после чего Кришна "своей силой создал других телят и мальчиков, во всем совершенно похожих на других".[281:6]

21. "Одним из первых чудес, совершенных Кришной в зрелом возрасте, было исцеление прокаженного".[281:8]

его, Господь Иисус объяснил ему значение букв Алеф и Бет; также, какие буквы прямые, какие наклонные, и какие буквы имеют двойные цифры; какие имеют точки, а какие нет; почему одна буква идет впереди другой; и многое другое, что он начал рассказывать ему и объяснять, о чем сам учитель никогда не слышал и не читал ни в одной книге".[281:1]

18. "В месяц Адар Иисус собрал мальчиков и оценил их так, как если бы он был царем. ... И если кто-нибудь случайно проходил мимо, они брали его силой и говорили: "Подойди сюда и поклонись Царю".[281:3]

19. Когда Иисус играл, мальчика ужалила змея, "и он (Иисус) коснулся мальчика своей рукой", и к нему вернулось его прежнее здоровье.[281:5]

20. Спутники Иисуса, которые спрятались в печи, были превращены в детей, после чего Иисус сказал: "Подойдите сюда, мальчики, чтобы мы могли пойти и поиграть; и немедленно дети превратились в мальчиков".[281:7]

21. Одним из первых чудес, совершенных Иисусом в зрелом возрасте, было исцеление прокаженного.[281:9]

22. Пришла бедная калека, или хромая женщина, с "сосудом, наполненным специями, душистыми маслами, сандаловым деревом, шафраном, циветтой и другими благовониями, и начертила определенный знак у себя (Кришны) на лбу, *остальное вылила ему на голову*".[281:10]

23. Кришна был распят, и он изображен с распростертыми руками, висящим на кресте.[281:12]

24. Во время смерти Кришны пришли всевозможные бедствия и дурные предзнаменования. Черный круг окружал луну, и солнце затемнялось в полдень; с неба сыпался огненный дождь и пепел; пламя горело темным и багровым; демоны совершали опустошения на земле; на восходе и заходе солнца были замечены тысячи фигур, сражающихся в воздухе; духи были видны со всех сторон.[282:1]

25. Кришна был пронзен стрелой.[282:3]

26. Кришна сказал охотнику, который застрелил его: "Отправляйся, охотник, по моей милости на небеса, в обитель богов".[282:5]

27. Кришна спустился в ад.[282:7]

28. Кришна, после того как был предан смерти, снова воскрес из мертвых.[282:9]

29. Кришна телесно вознесся на небеса, и многие люди

22. "И ныне, когда Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, к нему пришла женщина с алебастровым сосудом с очень драгоценным миром, *и вылила его ему на голову*, когда он сидел за трапезой".[281:11]

23. Иисус был распят, и он изображен с распростертыми руками, висящим на кресте.

24. Во время смерти Иисуса произошли всевозможные бедствия. Завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, солнце померкло с шестого по девятый час, и могилы открылись, и многие тела святых, которые спали, встали и вышли из своих могил.[282:2]

25. Иисус был пронзен копьем.[282:4]

26. Иисус сказал одному из преступников, который был распят вместе с ним: "Истинно говорю тебе, в этот день ты будешь со мной в раю".[282:6]

27. Иисус сошел в ад.[282:8]

28. Иисус, после того как был предан смерти, воскрес из мертвых.[282:10]

29. Иисус телесно вознесся на небеса, и многие люди были

были свидетелями его
восхождения.[282:11]

30. Кришна снова придет на
землю в последние дни. Он
появится среди смертных в
образе вооруженного воина
верхом на белом коне. При его
приближении солнце и луна
померкнут, земля задрожит, и
звезды упадут с
небосвода.[282:13]

31. Кришна должен быть
судьей мертвых в последний
день.[282:15]

32. Кришна - творец всего
видимого и невидимого; "вся
эта вселенная возникла
благодаря ему, вечному
творцу".[282:17]

33. Кришна - это Альфа и
Омега, "начало, середина и
конец всего сущего".[282:19]

34. Кришна, когда был на
земле, находился в
постоянной борьбе со злым
духом.[282:21] Он
преодолеывает чрезвычайные
опасности, усыпает свой путь
чудесами, воскрешая
мертвых, исцеляя больных,
возвращая к жизни увечных,
глухих и слепых, повсюду
поддерживая слабых против
сильных, угнетенных против
могущественных. Люди
толпились у него на пути и
поклонялись ему как
Богу. [283:1]

35. У Кришны был любимый
ученик — *Арджуна*. [283:3]

36. Кришна преобразился на
глазах у своего ученика
Арджуны. "И все это в одно
мгновение, с тысячью солнц,

свидетелями его
восхождения.[282:12]

30. Иисус снова придет на
землю в последние дни. Он
появится среди смертных в
образе вооруженного воина
верхом на белом коне. При его
приближении солнце и луна
померкнут, земля задрожит, и
звезды упадут с
небосвода.[282:14]

31. Иисус будет судьей
мертвых в последний
день.[282:16]

32. Иисус - творец всего
видимого и невидимого; "вся
эта вселенная возникла через
него, вечного творца". [282:18]

33. Иисус есть Альфа и Омега,
начало, середина и конец
всего сущего.[282:20]

34. Иисус, находясь на земле,
находился в постоянной
борьбе со злым духом.[282:22]
Он преодолевает
чрезвычайные опасности,
усыпает свой путь чудесами,
воскрешая мертвых, исцеляя
больных, возвращая к жизни
увечных, глухих и слепых,
повсюду поддерживая слабых
против сильных, угнетенных
против могущественных.
Люди толпились у него на пути
и поклонялись ему как
Богу. [283:2]

35. У Иисуса был любимый
ученик — *Иоанн*. [283:4]

36. "И по прошествии шести
дней Иисус берет Петра,
Иакова и Иоанна, брата
своего, и возносит их на

вспыхнувших ослепительным
блеском, так узрел он славу
вселенной, собранную в
одной личности Бога
Богов".[283:5]

Арджуна склоняет голову при
виде этого видения и,
благоговейно сложив руки,
говорит:

"Теперь, когда я вижу тебя
таким, какой ты есть на самом
деле, я трепещу от ужаса!
Милосердие! Господь
Господствующий, еще раз яви
мне свой человеческий облик,
обиталище вселенной".[283:6]

37. Кришна был "самым
кротким и уравновешенным из
существ". "Он проповедовал
действительно очень
благородно". "На самом деле
он был чист и
непорочен",[283:8] и в
качестве урока смирения "он
даже снизошел до омовения
ног браминов".[283:9]

38. "Кришна - это сам
Верховный Брахма, хотя
остается *загадкой*, как
Всевышний может принять
облик человека".[283:11]

39. Кришна - второе лицо в
индуистской Троице.[283:13]

40. Кришна сказал: "Пусть он,
если ищет Бога с помощью
глубокой абстракции,
откажется от своего
имущества и своих надежд,
отправится в какое-
нибудьединенное место и
сосредоточит свое сердце и
мысли только на Боге".[284:1]

высокую гору порознь, и
преображается перед ними. И
лицо его действительно сияло,
как солнце, и одежда его была
бела, как свет. ... Когда Он
еще говорил, вот, светлое
облако осенило их, и вот,
голос из облака, который
сказал: и т.д." "И когда ученики
услышали это, они пали на
лица свои и сильно
испугались".[283:7]

37. Иисус был самым кротким
и уравновешенным из
существ. Он проповедовал
действительно очень
благородно и возвышенно. Он
был чист и непорочен и даже
снизошел до омовения ног
своим ученикам, которым
преподавал урок
смирения.[283:10]

38. Иисус - сам Верховный
Иегова, хотя и остается
загадкой, как Всевышний
должен принимать облик
человека, ибо "Велика тайна
благочестия".[283:12]

39. Иисус - второе лицо в
христианской Троице.[283:14]

40. Иисус сказал: "А ты, когда
молишься, войди в комнату
твою, и когда затем затворишь
дверь твою, помолись Отцу
твоему, который в
тайне".[284:2]

41. Кришна сказал: "Что бы ты ни совершал, что бы ты ни ел, что бы ты ни раздавал бедным, что бы ты ни приносил в жертву, что бы ты ни делал как акт святого присутствия, делай все так, как будто обращаешься ко мне, о Арджуна. Я - великий Мудрец без начала; Я - Правитель и Вседержитель".[284:3]

42. Кришна сказал: "Я - причина всей вселенной; через меня оно создается и растворяется; на мне все, что в нем есть, висит и подвешено, как жемчужины на нитке".[284:5]

43. Кришна сказал: "Я - свет в Солнце и Луне, далеко-далеко за пределами тьмы. Я есмь сияние пламени, сияние всего, что излучает, и свет огней".[284:7]

44. Кришна сказал: "Я - опора мира, его друг и Господь. Я - его путь и прибежище".[284:9]

45. Кришна сказал: "Я - Доброта из добрых; Я - Начало, Середина, Конец, Вечное Время, Рождение и Смерть всего".[284:11]

46. Кришна сказал: "Тогда не печалься, от всех твоих грехов Я избавлю тебя. Думай обо мне, верь в меня, обожай и поклоняйся мне и соедини себя в медитации со мной; так ты придешь ко мне, о Арджуна; так ты вознесешься в мою высшую обитель, где ни солнцу, ни луне не нужно светить, ибо знай, что все

41. Иисус сказал: "Итак, едите ли вы, или пьете, или что бы вы ни делали, все делайте во славу Божью"[284:4] который есть великий Мудрец без начала; Правитель и Вседержитель.

42. "От него, и через него, и к нему все". "Все было сотворено им; и без него не было сотворено ничего из того, что было сотворено".[284:6]

43. "Тогда Иисус снова обратился к ним, говоря: я есмь свет миру; тот, кто последует за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни".[284:8]

44. "Иисус сказал им: Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня".[284:10]

45. "Я есмь первый и последний; и у меня ключи от ада и смерти".[284:12]

46. Иисус сказал: "Ободришь; прощаются тебе грехи твои".[284:14] "Сын мой, отдай мне свое сердце".[284:15] "Город не нуждался ни в солнце, ни в луне, чтобы светить в нем; ибо слава Божья осветила его".[284:16]

сияние, которым они
обладают, принадлежит мне
".[284:13]

Из Бхагавад-гиты можно привести много других замечательных отрывков, среди которых можно отметить следующие:[284:17]

"Тот, кто подчинил свои члены, но сидит с глупыми умами, думая в сердце о чувственных вещах, называется лицемером". (Сравните Мф., ст. 28.)

"Многие мои рождения прошли; многие из них и твои, о Арджуна. Я знаю их все, но ты их не знаешь". (Сост. Иоанна, viii. 14.)

"Для утверждения праведности Я рождаюсь время от времени". (Сост. John, xviii. 37; I. Иоанн, iii. 3.)

"Я дороже мудрому, чем все имущество, и он дороже мне". (Сост. Луки, xiv. 33; Иоанна, xiv. 21.)

"Невежда, неверующий и тот, у кого сомневающийся ум, погибают совершенно". (Сост. Марка, xvi. 16.)

"Обманутые люди презирают меня, когда я принимаю человеческий облик". (Сост. Иоанна, i. 10.)

Кришна носил титулы "Спаситель", "Искупитель", "Хранитель", "Утешитель", "Посредник" и т. Д. Его называли "Воскресением и Жизнью", "Господом Господствующим", "Великим Богом", "Святым", "Добрый пастырем" и т. Д. Все это титулы, применяемые к Иисусу Христу.

Справедливость, человечность, добросовестность, сострадание, бескорыстие, фактически все добродетели, как утверждается,[285:1] Кришна научил их как наставлениям, так и примеру.

Христианский миссионер Георгиус, который обнаружил поклонение распятому Богу в Индии, утешает себя словами: "То, что П. Кассиан Мацератентис рассказал мне раньше, я нахожу более полным на французском языке у Ныне здравствующего Де Гиня, ученейшего человека; *то есть*, что *Кришна* - это само искаженное имя Христа Спасителя".[285:2] Многие другие с тех пор сделали подобное заявление, но, к сожалению для них, имя *Кришна* не имеет ничего общего с "Христом Спасителем". Это чисто санскритское слово, и оно означает "*темный бог*" или "*черный бог*".[285:3] Слово *Христос* (которое является не именем, а титулом), как мы уже видели, является греческим словом и означает "помазанник" или "Мессия". Дело в том, что история Христа Кришны древнее, чем история Христа Иисуса.

Статуи Кришны можно найти в самых старых пещерных храмах по всей Индии, и было удовлетворительно доказано, опираясь на отрывок из *Арриана*, что *поклонение* Кришне практиковалось во времена Александра Македонского в том, что до сих пор остается одним из самых известных храмов Индии, храмом Матхура, на реке Джамна,[285: 4] что показывает, что в то время он считался *богом* время.[286:1] Мы уже видели, что, по словам проф. Монье Уильямс, он был *обожествлен* примерно в четвертом веке до нашей эры.

Преподобный Дж. П. Ланди говорит:

"Если мы можем верить такому авторитетному источнику, как Эдвард Мур (автор книг Мура "Индуистский пантеон" и "Восточные фрагменты"), то и имя Кришны, и общие очертания его истории существовали задолго до рождения нашего Спасителя, *как совершенно определенные вещи*, и, вероятно, простирались до времен Гомера, почти за девятьсот лет до Рождества Христова, или более чем за сто лет до того, как жил и пророчествовал Исайя".[286:2]

В Словаре санскрита, составленном более двух тысяч лет назад, мы имеем полную историю Кришны, воплощенного божества, рожденного девственницей и чудесным образом спасшегося в младенчестве от Кансы, правящего монарха страны.[286:3]

Преподобный Дж. Б. С. Карвитен, известный как один из "Лекторов Брэмптона", говорит:

И имя Кришны, и общие очертания его истории появились задолго до рождения нашего Спасителя; и это мы знаем *не только на основании предполагаемой древности индуистских летописей*. И Арриан, и Страбон утверждают, что богу Кришне в древности поклонялись в Матхуре, на реке Джамна, где ему поклоняются и по сей день. Но эмблемы и атрибуты, необходимые для этого божества, также перенесены в мифологию Запада ".[286:4]

На стенах самых древних индуистских храмов есть скульптурные изображения бегства Васудевы и младенца-Спасителя Кришны от царя Кансы, который пытался его уничтожить. История о зарезанных младенцах также является предметом огромной скульптуры в пещерном храме Элефанты. Человек с обнаженным мечом изображен в окружении зарезанных мальчиков-младенцев, в то время как мужчины и женщины молятся за своих детей. Дата создания этой скульптуры теряется в самой отдаленной древности.[286:5]

The *Плоская крыша* этого пещерного храма и храма Эллары, а также все другие обстоятельства, связанные с ними, доказывают, что их происхождение должно быть отнесено к очень отдаленной эпохе. *Древние* храмы можно легко отличить от более современных, таких как Сольсетт, по форме крыши. Древние были плоскими, в то время как более современные - арочными.[286:6]

The *Бхагавад-гита*, которая содержит так много чувств, родственных христианству, и которая была написана примерно в первом или втором веке,[287:1] заставила многих *христианских* ученых поверить и попытаться доказать, что они были заимствованы из Нового Завета, но, к сожалению для них, их предпосылки несостоятельны. Проф. Монье Уильямс, *the accepted authority on Hindooism, and a thorough Christian, writing for the "Society for Promoting Christian Knowledge,"* knowing that he could not very well overlook this subject in speaking of the *Bhagavad-gita*, говорит: В

Любому, кто следил за мной в прослеживании контуров этого замечательного философского диалога и отмечал многочисленные параллели, которые он предлагает с отрывками из *наших* Священных Писаний, может показаться странным, что я не решаюсь согласиться с какой-либо теорией, объясняющей эти совпадения предположением, что автор имел доступ к Новому Завету или что он почерпнул некоторые из своих идей у первых распространителей христианства. Несомненно, следует признать, что вероятность контакта и взаимодействия между языческими системами и христианской религией первых двух столетий нашей эры должна была быть выше в Италии, чем в Индии. Тем не менее, если мы возьмем труды и высказывания этих великих римских философов, Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия, мы обнаружим в них большое сходство с отрывками из *наших* Священных Писаний, в то время как

они, по-видимому, не дают никаких оснований предполагать, что эти выдающиеся языческие писатели и мыслители почерпнули какие-либо из своих идей ни из иудейских, ни из христианских источников. Фактически, преподобный Ф. У. Фаррар в своем интересном и ценном труде "В поисках Бога" ясно показал, что "утверждать, что языческая мораль зажгла свой угасший огонек при свете Евангелия, тайно или бессознательно, что она скрывала свои обязательства и хвасталась великолепием, как если бы оно изначально было ее собственным, - значит делать утверждение совершенно несостоятельным". Он указывает, что попытки христианских отцов сделать из Пифагора должника древнееврейской мудрости, Платона - "Восхваляющего Моисея", Аристотеля - "превозносящего Моисея". заимствование этики у еврея Сенеки, корреспондента апостола Павла, было вызвано "в некоторых случаях невежеством, в некоторых - отсутствием совершенной честности в спорных делах".[287:2]

"Его аргументы были бы еще более убедительными, если бы их применили к "Бхагавад-гите", автор которой, вероятно, был современником Сенеки.[287:3] Действительно, следует признать, что пламя истинного света, которое возникает из тумана пантеизма в трудах индийских философов, должно исходить из того же источника света, что и само Евангелие; но можно обоснованно усомниться в том, мог ли быть какой-либо фактический контакт индуистских систем с христианством без более удовлетворительного результата в модификации пантеистических и антихристианских идей ".[288:1]

Он снова говорит:

"Не следует забывать, что, хотя народы Европы меняли свои религии на протяжении последних восемнадцати столетий, *индуисты этого не сделали, разве что очень частично*. Ислам обратил определенное количество людей силой оружия в восьмом и последующих веках, и христианская истина, наконец, медленно продвигается вперед и завоевывает свой путь благодаря присущей ей энергии в девятнадцатом; *но религиозные верования, обряды, обычаи и образ мыслей индусов в целом мало изменились со времен Ману, за пятьсот лет до н. э.*"[288:2]

Эти слова убедительны; комментарии, следовательно, излишни.

Гео. У. Кокс в своей "Арийской мифологии", говоря на эту тему, говорит:

"Это правда, что эти мифы сформировались вокруг имени Кришны в эпохи, последовавшие за периодом, в течение которого появилась самая ранняя *ведическая литература*; *но сами мифы встречаются в этой более древней литературе, связанной с другими богами, и не всегда только в зародыше. Возможностей для вывода об иностранном влиянии в развитии любого из этих мифов не больше, чем, как справедливо настаивает Бунзен, возможностей для отслеживания христианского влияния в более ранней эпической литературе тевтонских племен*. Практически мифы о Кришне, по-видимому, получили полное развитие во времена Мегастена (четвертый век до н. э.), который отождествляет его с греческим Геркулесом".[288:3]

В связи с этим следует помнить, что доктор Паркхерст и другие считали *Геркулеса* прообразом Иисуса Христа.

В древних эпосах Кришна говорит:

"Я есмь Вишну, Брахма, Индра и источник, а также разрушитель вещей, творец и уничтожитель всей совокупности существований. В то время как все люди живут несправедливо, я, непоколебимый, воздвигаю оплот праведности, по мере того как проходят века".[288:4]

Эти слова почти идентичны тому, что мы находим в *"Бхагавад-гите"*. В *"Маха-бхарате"* Вишну ассоциируется или отождествляется с Кришной, точно так же, как он в *"Бхагавад-гите"* и *"Вишну-пуране"*, показывая, по словам проф. Уильямс, что: *пураны*, хотя и относятся к сравнительно современному периоду, тем не менее состоят из материалов, которые можно найти в двух великих эпических поэмах - *Рамаяне* и *Маха-бхарате*. [288:5]

СНОСКИ:

[278:1] Также совершенно очевидно, что история Кришны — или, по крайней мере, та ее часть, которая имеет *религиозный аспект* — взята из истории Будды. Кришна в древних эпических поэмах - просто великий герой, и только примерно в четвертом веке до нашей эры он *обожествлен* и объявлен воплощением Вишну, или самим Вишну в человеческом облике. (См. "Индуизм Монье Уильямса", стр. 102, 103.)

"Если настаивать на том, что приписывание Кришне качеств или сил, принадлежащих другим божествам, является простым приемом, с помощью которого его приверженцы стремились вытеснить более древних богов, *ответом должно быть то, что в его случае не было сделано ничего такого, чего не было сделано в случае почти любого другого члена великого сонма богов*, и что систематическое применение этого метода само по себе является убедительным доказательством неплотности и гибкости материалов, из которых составлена громоздкая мифология индуистских эпических поэм". (Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 130.) Эти слова очень убедительно применимы к истории Иисуса Христа. Приписывание Ему качеств и сил, принадлежащих языческим божествам, является всего лишь уловкой, с помощью которой его приверженцы стремились вытеснить более древних богов.

[278:2] См. главу xii.

[278:3] Смотрите Евангелие от Марии, *Апок.*, глава vii.

[278:4] История. Индостан, том ii. стр. 329.

[278:5] Мария, *Апок.*, vii. Лука, i. 28-30.

[278:6] История. Индостан, том ii. стр. 317 и 336.

[278:7] Матф. ii. 2.

[279:1] Вишну-Пурана, стр. 502.

[279:2] От Луки, ii. 13.

[279:3] См. главу xvi.

[279:4] История. Индостан, том ii. стр. 311. См. также главу xvi.

[279:5] См. главу xvi.

[279:6] Протевангелион, Апок., глава xii. и xiii.

[279:7] История. Индостан, том ii. 311.

[279:8] Младенчество, Апок., гл. i. 2, 3.

[279:9] См. главу xv.

[279:10] От Луки, ii. 8-10.

[279:11] Смотрите "Восточные религии", стр. 500, и "Древние верования Инмана", том ii. стр. 353.

[279:12] Матф. ii. 2.

[279:13] История. Индостан, том ii. стр. 317.

[279:14] Матф., ii. 1, 2.

[279:15] Вишну Пурана, bk. v. глава iii.

[279:16] От Луки, ii. 1-17.

[280:1] Азиатские исследования, том i, стр. 259. История. Индостан, том ii. стр. 310.

[280:2] Смотрите Генеалогии в евангелиях от Матфея и Луки.

[280:3] См. главу xviii.

[280:4] Матф. ii. 13.

[280:5] См. главу xviii.

[280:6] Матф. ii. 16.

[280:7] История. Индостан, том ii. с. 317. Азиатские исследования, том i. с. 259.

[280:8] Введение. к младенчеству, Апок. Хиггинс: "Анакалипсис", том i, стр. 130. Савари: "Путешествия по Египту", том i, стр. 126, в Hist. Индостан, том ii. стр. 318.

[280:9] История. Индостан, том ii. стр. 316.

[280:10] "Елизавета, услышав, что ее сына Иоанна собираются разыскивать (Ирод), взяла его и поднялась в горы, и огляделась в поисках места, чтобы спрятать его. ... Но Ирод разыскал Иоанна и послал слуг к Захарии" и проч. (Протевангелион, Апок. гл. xvi.)

[280:11] История. Индостан, том ii. стр. 321.

[281:1] Младенчество, Апок., гл. xx. 1-8.

[281:2] История. Индостан, том ii. стр. 321.

[281:3] Младенчество, Апок., гл. xviii. 1-3.

[281:4] История. Индостан, том ii. стр. 343.

[281:5] Младенчество, Апок., гл. xviii.

[281:6] История. Индостан, том ii. с. 340. Арийский миф., том ii. с. 136.

[281:7] Младенчество, Апок., гл. xvii.

[281:8] История. Индостан, том ii. стр. 319 и глава xxvii. эта работа.

[281:9] От Матфея, viii. 2.

[281:10] История. Индостан, том ii. стр. 320.

[281:11] Матф. xxvi. 6-7.

[281:12] См. главу хх.

[282:1] Прога. Религия. Идеи, том i, стр. 71.

[282:2] Матф. xxii. Лука, xxviii.

[282:3] См. главу хх.

[282:4] Иоанн, xix. 34.

[282:5] См. Вишну-Пурану, стр. 612.

[282:6] От Луки, xxiii. 43.

[282:7] См. главу xxii.

[282:8] См. там же.

[282:9] См. главу xxiii.

[282:10] Матф. xxviii.

[282:11] См. главу xxiii.

[282:12] См. Деяния, i. 9-11.

[282:13] См. главу xxiv.

[282:14] Смотрите отрывки, процитированные в главе xxiv.

[282:15] См. Восточные религии, стр. 504.

[282:16] Матф. xxiv. 31. Рим. xiv. 10.

[282:17] См. главу xxvi.

[282:18] Иоанн, i. 3. I. Кор. viii. 6. Еф. iii. 9.

[282:19] См. Geeta, lec. x. стр. 85.

[282:20] Откр. i. 8, 11; xxii. 13; xxi. 6.

[282:21] Он описывается как сверхчеловеческий орган света, которому противостоял сверхчеловеческий орган тьмы, злой змей. Он изображен "сокрушающим голову змея" и стоящим на нем. (Смотрите иллюстрации в томе i "Азиатские исследования"; том ii. Анакалипсис Хиггинса; Фрагменты Кальмета и другие работы, иллюстрирующие индуистскую мифологию.)

[282:22] Иисус, "Солнце праведности", также описывается как сверхчеловеческий орган света, которому противостоит сатана, "древний змей". Утверждается, что он был семенем женщины, которая должна была "сокрушить голову змея". (Бытие, iii. 15.)

[283:1] См. главу xxvii.

[283:2] Согласно Новому Завету.

[283:3] Смотрите Бхагават-Гиту.

[283:4] Иоанн, xiii. 23.

[283:5] Индуизм Уильямса, стр. 215.

[283:6] Там же. стр. 216.

[283:7] Матф. xvii. 1-6.

[283:8] "Он был чист и непорочен в *реальности*", хотя в юности изображался влюбленным с пастушками. Однако, согласно чистой вайшнавской вере, любовь Кришны к гопи, и особенно к его любимой Радхе, следует объяснять аллегорически, как символизирующую стремление человеческой души ко Всевышнему. (Проф. Монье Уильямс: Индуизм, стр. 144.) Точно так же, как любовная "*Песнь Песней Соломона*", как говорят, *аллегоричнаи* означает "любовь Христа к своей церкви".

[283:9] Смотрите "Индийские древности", iii. 46, и "Азиатские исследования", том i, стр. 273.

[283:10] Иоанн, xiii.

[283:11] Вишну-Пурана, стр. 492, *примечание 3*.

[283:12] I. Тимофею, iii. 16.

[283:13] Брахма, Вишну и Шива. *Кришна - это Вишну в человеческом обличье*. "Массе людей был нужен более личный и, так сказать, *человечный* бог, чем Шива, — бог, который мог бы удовлетворить стремление человеческого сердца к религии веры (*бхакти*), бог, который мог бы сочувствовать и снисходительно относиться к человеческим желаниям и нуждам. Такой бог был найден во втором члене Три-мурти. Предполагалось, что именно в качестве *Вишну* Высшее Существо должно было проявлять свое сочувствие к человеческим испытаниям и свою любовь к человеческой расе.

"Если *Шива* - великий бог индуистского пантеона, которому поклоняются все без разбора, то *Вишну*, безусловно, является его самым популярным божеством. Он - бог, избранный гораздо большим числом людей в качестве своего Спасителя, защитника и друга, который спасает их от власти зла, заботится об их благополучии и, наконец, допускает их на свои небеса. Но не

столько *Вишну* в его собственной личности, сколько *Вишну* в его *воплощениях*, который оказывает все это влияние на своих приверженцев ". (Проф . Монье Уильямс: индуизм, стр. 100.)

[283:14] Отец, Сын и Святой Дух. Иисус - это Сын в человеческом обличье.

[284:1] Индуизм Уильямса, стр. 211.

[284:2] Матф. vi. 6.

[284:3] Индуизм Уильямса, стр. 212.

[284:4] I. Кор. x. 31.

[284:5] Индуизм Уильямса, стр. 213.

[284:6] Иоанн, глава 3.

[284:7] Индуизм Уильямса, стр. 213.

[284:8] Иоанн, viii. 12.

[284:9] Индуизм Уильямса, стр. 213.

[284:10] Иоанн, xiv. 6.

[284:11] Индуизм Уильямса, стр. 213.

[284:12] Откр. i. 17, 18.

[284:13] Индуизм Уильямса, стр. 214.

[284:14] Матф. ix. 2.

[284:15] Притч. xxiii. 26.

[284:16] Откр. xxi. 23.

[284:17] Цитируется по книге Уильямса "Индуизм", стр. 217-219.

[285:1] В священных книгах индуизма говорится, что Кришна был религиозным учителем, но, как мы отмечали ранее, это более позднее дополнение к его легендарной истории. В древних эпических поэмах он просто великий герой и воин. Часть, относящаяся к его религиозной карьере, очевидно, является копией истории Будды.

[285:2] "Est Crishna (quod ut mihi pridem indicaverat P. Cassianus Maceratensis, sic nunc uberius in Galliis observatum intelligo avivo litteratissimo De Guignes) nomen ipsum corruptum Christi Servatoris."

[285:3] Смотрите "Индуизм Уильямса и Мориса: История". Индостан, том ii. стр. 269.

[285:4] См. Кельтские друиды, стр. 256, 257.

[286:1] "Александр Македонский совершил свою экспедицию к берегам Инда около 327 г. до н.э., и этому вторжению европейцы обязаны первой достоверной информации, полученной относительно северо-западной части Индии и региона пяти рек, по которым Непарх провел

греческие войска на кораблях. Мегасфен, который был послом Селевкоса Никатора (преемника Александра и правителя всего региона между Евфратом и Индией, 312 год до н.э.) при дворе Кандрагупы (Сандрокоттуса) в Паталипутре (Патна), во время длительного пребывания в этом городе собрал дополнительную информацию, которой воспользовались Страбон, Плиний, *Арриани* другие." ("Индуизм Уильямса", стр. 4.)

[286:2] Монументальное христианство, стр. 151. См. также "Азиатские исследования", i. 273.

[286:3] См. Азиатские исследования, том i. стр. 259-273.

[286:4] Цитируется в Monumental Christianity, стр. 151, 152.

[286:5] См. главу xviii.

[286:6] Смотрите "Египетскую мифологию Причарда", стр. 112.

[287:1] Говоря о древности *Бхагавад-гиты*, проф. Монье Уильямс говорит: "Автор, вероятно, был брахманом и номинально вишнавом, но на самом деле философом, чей ум был отлит в широкую и всеобъемлющую форму. Предполагается, что он жил в Индии в первом и втором веках нашей эры. Некоторые считают, что он жил не позднее третьего века, а некоторые относят его еще позже, но с этим я не могу согласиться." (Индийская мудрость, стр. 137.)

[287:2] Для того, чтобы можно было сравнить сходство с христианским Писанием в трудах римских философов, проф. Уильямс отсылает читателя к "Ищущим Бога" преподобного Ф. В. Фаррара и "Прекрасным мыслям" доктора Рэймиджа. Те же чувства можно найти у *Манна*, который, по словам проф. Уильямс, "немногие поместят это место позже пятого века до нашей эры" "*Махабхрата*", написанная за много веков до нашей эры, содержит многочисленные параллели с высказываниями из Нового Завета. (Смотрите нашу главу "Язычество в христианстве".)

[287:3] Сенека, знаменитый римский философ, родился в Кордове, в Испании, за несколько лет до нашей эры. Ребенком отец привез его в Рим, где он был посвящен в изучение красноречия.

[288:1] Индийская мудрость, стр. 153, 154. Аналогичные чувства выражены в его книге "Индуизм", стр. 218-220.

[288:2] Индийская мудрость, стр. iv.

[288:3] Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 137, 138.

[288:4] Там же. стр. 131.

[288:5] Индуизм Уильямса, стр. 119-110. Именно из этих источников Брахман впервые развил учение о *воплощении*. Они были написаны за много веков до нашей эры (см. Там же)

ГЛАВА XXIX.

СРАВНЕНИЕ ХРИСТА БУДДЫ И ХРИСТА ИИСУСА.

Содержание

"Чем больше я узнаю Будду, тем больше я им восхищаюсь, и чем скорее все человечество ознакомится с его доктринами, тем лучше, ибо он, безусловно, один из героев человечества".

Fausböll.

В *мифологических* частях историй Будды и Иисуса, без сомнения, больше сходства, чем у любых двух персонажей древности. О *причине* этого мы поговорим в нашей главе "Почему христианство процветало", а пока ограничимся сравнением следующих аналогий:

1. Будда родился от Девы Марии,[\[289:1\]](#) которая зачала его без плотского акта.[\[289:2\]](#)
2. Записано, что воплощение Будды было вызвано нисхождением божественной силы, называемой "Святой Дух", на Девственную Майю.[\[289:4\]](#)
3. Когда Будда спустился из областей душ,[\[290:1\]](#) и вошел в тело Девственницы Майи, ее лоно приняло вид чистого кристалла, в котором появился Будда, прекрасный, как цветок.[\[290:2\]](#)
4. О рождении Будды возвестил на небесах *астеризм*, который был замечен восходящим на горизонте. Его называют "Мессиианской звездой".[\[290:4\]](#)
5. "Сын Девы Майи, на которого, согласно традиции, сошел "Святой Дух", как говорили, родился в день Рождества".[\[290:6\]](#)
6. Проявления небесного восторга были проявлены при рождении Будды. *Дэвы*[\[290:8\]](#) на небесах и на земле пели хвалу "Благословенному" и говорили: "Сегодня *Бодхисаттва* родился на земле, чтобы дарить радость и мир людям и Дэвам,

1. Иисус родился от Девы Марии, которая зачала его без плотского акта.[\[289:3\]](#)
2. Записано, что воплощение Иисуса было вызвано сошествием божественной силы, называемой "Святым Духом", на Деву Марию.[\[289:3\]](#)
3. Когда Иисус спустился со своего небесного престола и вошел в тело Девы Марии, ее чрево приняло вид чистого кристалла, в котором Иисус предстал прекрасным, как цветок.[\[290:3\]](#)
4. О рождении Иисуса было объявлено на небесах "его звездой", которая была замечена восходящей на горизонте.[\[290:5\]](#) Это можно было бы правильно назвать "Мессиианской звездой".
5. Считается, что Сын Девы Марии, на которого, согласно традиции, сошел "Святой Дух", родился на Рождество.[\[290:7\]](#)
6. Проявления небесного восторга были очевидны при рождении Иисуса. Ангелы на небе и земле пели хвалу "Благословенному", говоря: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение".[\[290:10\]](#)

проливать свет в темные места
и дарить зрение
слепым".[290:9]

7. "Будду посетили мудрецы,
которые распознали в этом
чудесном младенце все черты
божества, и он едва успел
увидеть день, как его
провозгласили Богом
Богов".[290:11]

8. Младенцу Будде подарили
"дорогие драгоценности и
драгоценные
вещества".[290:13]

9. Когда Будда был
младенцем, только что
родившимся, он обратился к
своей матери и сказал: "Я
величайший среди
людей".[290:15]

10. Будда был "опасным
ребенком". Его жизни угрожал
царь Бимбасара, которому
посоветовали уничтожить
ребенка, поскольку он мог
свергнуть его.[291:1]

11. Отправленный в школу,
юный Будда удивил своих
учителей. Даже не учась, он
полностью превзошел всех
своих конкурентов не только в
письме, но и в арифметике,
метафизике, астрологии,
геометрии и т.д.[291:4]

12. "В двенадцать лет Будду-
младенца представляют в
храме. Он объясняет и задает
ученые вопросы; он
превосходит всех, кто вступает
с ним в соревнование".[291:6]

13. Будда вошел в храм, и по

7. Иисуса посетили мудрецы,
которые распознали в этом
чудесном младенце все черты
божества, и он едва успел
увидеть день, как его
провозгласили Богом
Богов.[290:12]

8. Младенцу Иисусу были
преподнесены дары в виде
золота, ладана и
смирны.[290:14]

9. Когда Иисус был младенцем
в своей колыбели, он
обратился к своей матери и
сказал: "Я Иисус, Сын
Божий".[290:16]

10. Иисус был "опасным
ребенком". Его жизни угрожал
царь Ирод,[291: 2] который
пытался уничтожить ребенка,
поскольку тот мог свергнуть
его.[291:3]

11. Отправленный в школу,
Иисус удивил своего учителя
Закхея, который,
повернувшись к Иосифу,
сказал: "Ты привел ко мне
учиться мальчика, который
ученее любого
учителя".[291:5]

12. "И когда ему было
двенадцать лет, они привели
его в (храм в) Иерусалиме. ...
Находясь в храме среди
врачей, старейшин и ученых
мужей Израиля, он предложил
несколько учебных вопросов,
а также дал на них
ответы".[291:7]

13. "И когда Иисус проходил

этому случаю все статуи немедленно поднялись и бросились к его ногам в знак поклонения.[\[291:8\]](#)

14. "Родословная Готамы Будды прослеживается от его отца, *Содхуданы*, через различных личностей и расы, все королевского достоинства, до *Маха Самматы*, первого монарха мира. Некоторые имена и некоторые события встречаются в Пуранах брахманов, но невозможно согласовать один порядок изложения с другим; и, по-видимому, буддийские историки ввели расы и придумали имена, чтобы они могли наделить своего почитаемого Мудреца всеми геральдическими почестями в дополнение к атрибутам божественности".[\[292:1\]](#)

15. Когда Будда собирался отправиться "вести религиозную жизнь", *Мара*[\[292:3\]](#) предстал перед ним, чтобы искушать его.[\[292:4\]](#)

16. *Мара* сказал Будде: "Не стремись к религиозной жизни, и через семь дней ты станешь императором мира".[\[292:6\]](#)

17. Будда не внял словам Лукавого и сказал ему: "Отойди от меня".[\[292:8\]](#)

18. После того, как *Мара* покинул Будду, "с небес посыпались цветы, и восхитительные ароматы

мимо знаменосцев, которые несли штандарты, верхушки их склонились и поклонились Иисусу".[\[291:9\]](#)

14. Родословная Иисуса прослеживается от его отца, Иосифа, через различных людей, почти все из которых имели царское достоинство, до Адама, первого монарха мира. Некоторые имена и некоторые события встречаются в священных Писаниях евреев, но невозможно согласовать один порядок изложения с другим; и может показаться, что христианские историки изобрели и ввели имена, чтобы они могли наделить своего почитаемого Мудреца всеми почестями геральдики в дополнение к атрибутам божественности.[\[292:2\]](#)

15. Когда Иисус собирался "начать проповедовать", перед ним появился *дьявол*, чтобы искушать его.[\[292:5\]](#)

16. *Дьявол* сказал Иисусу: если ты падешь ниц и поклонись Мне, Я дам тебе все царства мира.[\[292:7\]](#)

17. Иисус не внял словам Лукавого и сказал ему: "Отойди от меня, сатана".[\[292:9\]](#)

18. После того, как *дьявол* оставил Иисуса, "пришли ангелы и служили ему".[\[292:11\]](#)

наполнили воздух".[292:10]

19. Будда постился в течение длительного периода.[292:12]

20. Будда, Спаситель, был крещен, и при этом зарегистрированном водном крещении присутствовал Дух Божий; то есть не только высший Бог, но и "Святой Дух", через которого, как записано, было осуществлено воплощение Гаутамы Будды посредством нисхождения этой Божественной силы на Девственную Майю.[292:14]

21. "Сообщается, что однажды, ближе к концу своей земной жизни, Гаутама Будда *преобразился*. Когда он был *на горе* на Цейлоне, внезапно пламя света снизошло на него и окружило макушку его головы кругом света. Гора называется *Пандава*, или желто-белого цвета. Сказано, что "слава его личности сияла с удвоенной силой", что его тело было "великолепно, как яркий золотой истукан", что он "сиял, как сияние солнца и луны", что свидетели выражали свое мнение, что он не мог быть "обычным человеком" или "смертным человеком", и что его тело было разделено *натри*[293:1], из каждой из которых исходил луч света ."[293:2]

22. "Будда совершал великие чудеса на благо человечества, и легенды о нем полны величайших чудес".[293:3]

23. Молясь во имя Будды, его последователи ожидают

19. Иисус постился сорок дней и ночей.[292:13]

20. Иисус был крещен Иоанном в реке Иордан, и в это время присутствовал Дух Божий; то есть не только высший Бог, но и "Святой Дух", через которого, как записано, было осуществлено воплощение Иисуса посредством сошествия этой Божественной силы на Деву Марию.[292:15]

21. Сообщается, что однажды за время своей земной жизни Иисус преобразился: "Иисус берет Петра, Иакова и Иоанна, брата своего, и возносит их *навысокую гору* порознь. И преобразился пред ними: и лицо его сияло, как солнце, и одежды его были белы, как свет".[292:16]

22. Иисус совершал великие чудеса на благо человечества, и легенды о нем полны величайших чудес.Чудеса.[293:4]

23. Молясь во имя Иисуса, его последователи ожидают

получить райские награды.[293:5]

24. Когда Будда умер и был похоронен, "покровы на теле развернулись сами собой, и крышка его гроба была открыта сверхъестественными силами".[293:6]

25. Будда телесно вознесся в небесные сферы, когда его миссия на земле была выполнена.[293:8]

26. Будда должен снова прийти на землю в последние дни, его миссия состоит в том, чтобы вернуть мир к порядку и счастью.[293:10]

27. Будда должен быть судьей мертвых.[293:12]

28. Будда - это Альфа и Омега, без начала и конца, "Высшее Существо, Вечный".[293:14]

29. Будда представлен говорящим: "Пусть все грехи, которые были совершены в этом мире, падут на меня, чтобы мир мог быть освобожден".[293:17]

30. Будда сказал: "Скрывай свои добрые дела и исповедуйся перед миром в совершенных тобой грехах".[293:19]

31. "Будда был описан как сверхчеловеческий орган света, которому противостоял сверхчеловеческий орган тьмы, Мара или Нага, Злой Змей".[294:1]

получить награды рая.

24. Когда Иисус умер и был похоронен, покровы с его тела были сняты, и его гробница была открыта сверхъестественными силами.[293:7]

25. Иисус телесно вознесся в небесные сферы, когда его миссия на земле была выполнена.[293:9]

26. Иисус должен снова прийти на землю в последние дни, его миссия состоит в том, чтобы восстановить в мире порядок и счастье.[293:11]

27. Иисус должен быть судьей мертвых.[293:13]

28. Иисус есть Альфа и Омега, без начала и конца,[293:15] "Высшее Существо, Вечный".[293:16]

29. Иисус представлен как Спаситель человечества, и все грехи, совершенные в этом мире, могут пасть на него, чтобы мир был спасен.[293:18]

30. Иисус учил людей скрывать свои добрые дела,[293:20] и исповедоваться перед миром в совершенных ими грехах.[293:21]

31. Иисус был описан как сверхчеловеческий орган света — "Солнце Праведности"[294:2] — которому противостоит "древний Змей", сатана, препятствующий или искушитель.[294:3]

32. Будда пришел не для того, чтобы разрушить закон, а для того, чтобы исполнить его. Он наслаждался тем, что "представлял себя *простым звеном* в длинной цепи просветленных учителей".[294:4]

33. "Однажды Ананда, ученик Будды, после долгой прогулки по сельской местности встречается с Матанги, женщиной из низшей касты кандалов, возле колодца и просит у нее немного воды. Она говорит ему, кто она такая и что ей не следует приближаться к нему. Но он отвечает: "Сестра моя, я не спрашиваю о твоей касте или твоей семье, я прошу только глоток воды". Впоследствии она стала ученицей Будды".[294:6]

34. "Согласно Будде, мотивом всех наших действий должна быть *жалость* или *любовь* к нашему ближнему".[294:8]

35. В начале своей карьеры учителя "Будда отправился в город Бенарес и там произнес речь, благодаря которой Конданья, а впоследствии и *четверо* других были склонены стать его учениками. С того периода, когда бы он ни проповедовал, множество мужчин и женщин принимало его доктрины".[294:10]

36. Тем, кто стал учениками Будды, было сказано, что они должны "отречься от мира", отказаться от всех своих

32. Иисус сказал: "Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: Я пришел не нарушить, но исполнить".[294:5]

33. Однажды Иисус, после долгого блуждания, пришел в город Самарию и, утомленный своим путешествием, сел на колодец. Находясь там, женщина из Самарии пришла набрать воды, и Иисус сказал ей: "Дай мне пить". "Тогда женщина сказала ему: Как случилось, что ты, будучи Иудеем, просишь пить у меня, женщины из Самарии? Ибо иудеи не имеют дел с самарянами".[294:7]

34. "Любите своих врагов, благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас".[294:9]

35. В начале своей карьеры учителя Иисус отправился в город Капернаум и там произнес речь. Именно в это время *четверо* рыбаков были склонены стать его учениками.[294:11] С того периода, когда бы он ни проповедовал, множество мужчин и женщин принимали его доктрины.[294:12]

36. Тем, кто стал учениками Иисуса, было сказано, что они должны отречься от мира, отказаться от всех своих

богатств и признать
бедность.[\[294:13\]](#)

37. В "Священном каноне"
буддистов записано, что
толпы людей *"требовали
знака"* от Будды, "чтобы они
могли поверить".[\[295:1\]](#)

38. Когда время пребывания
Будды на земле подходило к
концу, он, "предвидя то, что
произойдет в будущие
времена", сказал своему
ученику Ананде: "Ананда,
когда я уйду, ты не должен
думать, что Будды нет; *беседы,*
которые я произнес, и
наставления, которые я
предписал, *должны быть*
моими преемниками, или
представителями, и быть для
тебя Буддой".[\[295:3\]](#)

39. У буддийского
Сомадевы можно найти
следующее: "Раздавать наши
богатства считается самой
трудной добродетелью в мире;
тот, кто раздает свои
богатства, подобен человеку,
который отдает свою жизнь:
кажется, что сама наша жизнь
цепляется за наши богатства.
Но Будда, когда его умом
двигала жалость, *отдавал*
свою жизнь, как траву, ради
других; почему мы должны
думать о ничтожных
богатствах! Благодаря этой
возвышенной добродетели
Будда, когда он освободился
от всех желаний и обрел
божественное знание, достиг
состояния Будды. Поэтому
пусть мудрый человек, после
того как он отверг свои
желания от всех

богатств и признать
бедность.[\[294:14\]](#)

37. В "Священном каноне"
христиан записано, что толпы
людей требовали от Иисуса
знамения, чтобы они могли
поверить.[\[295:2\]](#)

38. Когда время пребывания
Иисуса на земле подходило к
концу, он рассказал о том, что
произойдет в будущие
времена,[\[295:4\]](#) и сказал
своим ученикам: "Итак, идите
и научите все народы, уча их
соблюдать все, что Я повелел
вам; и вот, Я с вами всегда,
даже до скончания
мира".[\[295:5\]](#)

39. "И вот, некто пришел и
сказал ему: Учитель Благий,
что мне сделать доброго,
чтобы иметь жизнь вечную?" .
.. Иисус сказал ему: если
хочешь быть совершенным,
пойди и продай, что имеешь, и
раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на небесах;
и приходи и следуй за
Мной".[\[295:7\]](#) "Не собирайте
себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют, и где
воры подкапывают и крадут;
но собирайте себе сокровища
на небесах, где ни моль, ни
ржа не истребляют, и где
воры не вламываются и не
крадут".[\[295:8\]](#)

удовольствий, делает добро всем существам, даже жертвуя своей собственной жизнью, чтобы таким образом он мог достичь истинного знания".[295:6]

40. Целью Будды было установить "Религиозное царство", *"Царство Небесное"*. [296:1]

41. Будда сказал: "Теперь я желаю повернуть колесо превосходного закона. [296:3] С этой целью я направляюсь в город Бенарес, [296:4] дать свет тем, кто окутан тьмой, и открыть человеку врата Бессмертия". [296:5]

42. Будда сказал: "Хотя небеса должны были упасть на землю, и великий мир был поглощен и исчез; хотя гора Шумера должна была расколоться на куски, а великий океан высохнуть, все же, Ананда, будь уверен, слова Будды истинны". [296:7]

43. Будда сказал: "Нет страсти более неистовой, чем сладострастие. К счастью, есть только одна такая страсть. Если бы их было две, ни один человек во всей вселенной не смог бы следовать истине".
"Остерегайтесь фиксировать свой взгляд на женщинах. Если вы окажетесь в их обществе, пусть все будет так, как будто вас здесь нет. Если вы разговариваете с ними,

40. "С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось *Царство Небесное*". [296:2]

41. Иисус, после искушения дьяволом, начал устанавливать господство своей религии, и он отправился с этой целью в город Капернаум. "Люди, сидевшие во тьме, увидели великий свет, и для тех, кто сидел в области и тени смертной, воссиял свет". [296:6]

42. "Закон был дан Моисеем, но благодать и *истина* пришли через Иисуса Христа". [296:8]

"Истинно говорю вам. ... небо и земля прейдут, но мои слова не пройдут." [296:9]

43. Иисус сказал: "Вы слышали, что это было сказано ими в древности. Не прелюбодействуй; но я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем". [296:11]

берегите свои
сердца".[296:10]

44. Будда сказал: "Мудрый человек должен избегать супружеской жизни, как если бы это была горящая яма с тлеющими углями. Тот, кто не способен жить в состоянии безбрачия, не должен прелюбодействовать".[297:1]

45. "Буддизм убежден, что если человек пожинает печаль, разочарование, боль, то он сам, и никто другой, должно быть, когда-то посеял глупость, заблуждение, грех; и если не в этой жизни, то в каком-то предыдущем рождении".[297:3]

46. Будда знал мысли других: "Направляя свой ум на мысли других, он может познать мысли всех существ".[297:5]

47. В "Сомадеве" рассказывается история о буддийском аскете, чей глаз оскорбил его, поэтому он вырвал его и выбросил.[297:7]

48. Когда Будда собирался стать аскетом, и когда ехал на коне "Кантако", его путь был усыпан цветами, брошенными туда Дэвами.[297:9]

44. "Мужчине полезно не прикасаться к женщине", "но если они не могут сдержаться, пусть женятся, ибо лучше жениться, чем сгореть". "Чтобы избежать блуда, пусть у каждого мужчины будет своя жена, а у каждой женщины - свой муж".[297:2]

45. "И когда Иисус проходил мимо, он увидел человека, который был слеп от рождения. И спросили его ученики, говоря: Учитель, кто согрешил, этот человек или его родители, что он родился слепым".[297:4]

46. Иисус знал мысли других. Направляя свой ум на мысли других, он узнавал мысли всех существ.[297:6]

47. В Новом Завете рассказывается, что Иисус сказал: "Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя".[297:8]

48. Когда Иисус въезжал в Иерусалим верхом на осле, его путь был усыпан пальмовыми ветвями, брошенными туда толпой.[297:10]

Никогда еще приверженцы какого-либо вероучения не были так крепко связаны своим рабством, как ученики Гаутамы Будды. На протяжении почти двух тысяч четырехсот лет это была общепризнанная религия Бирмы, Сиамы, Лаоса, Пегу, Камбоджи, Тибета, Японии, Татарии, Цейлона и Лоо-Чу, а также многих соседних островов, помимо примерно двух третей Китая и значительной части Сибири; и в наши дни среди ее стойких приверженцев можно найти немалое число простых крестьян шведской Лапландии.[297:11]

Хорошо подтвержденные записи неопровержимо подтверждают факты, что вместе с благородным телосложением, превосходными умственными способностями и высоким

моральным совершенством в Будде были обнаружены чистота жизни, святость характера и простая цельность, которые заслуживали похвалы всех, кто попадал под его влияние. Даже в наши далекие дни невозможно без слез слушать трогательные подробности его чистой, искренней жизни и терпеливого терпения в условиях противоречий, часто жестоких преследований тех, кому он стремился принести пользу. В целом он, по-видимому, был одним из тех замечательных примеров гениальности и добродетели, которые иногда встречаются и которые необъяснимо превосходят эпоху и нацию, породившие их.

Нет оснований полагать, что он когда-либо присваивал себе какой-либо более высокий авторитет, чем авторитет религиозного учителя, но, *как и в современных фракциях*, среди его последователей легко нашлись те, кто продвинул его своеобразные догматы гораздо дальше, чем их основатель. Они, не довольствуясь восхвалением при жизни благородных деяний своего учителя, возвысили его в течение четверти века после его смерти до места среди своих божеств, почитая как Бога, которого они знали только как простодушного, серьезного, ищущего правду филантропа.[\[298:1\]](#)

Поначалу это поклонение было лишь естественным проявлением почитания и любви, которые Гаутама внушал во время своей благородной жизни, и его скорбящие ученики, оплакивающие опустошение, причиненное его смертью, обратились за утешением к теории, что он все еще жив.

Те, кто знал его при жизни, ценили его имя как синоним всего щедрого и доброго, и требовался всего лишь шаг, чтобы возвысить его до божественных почестей; и так получилось, что Гаутама Будда стал Богом, и ему продолжают поклоняться как таковому.

Таким образом, более сорока лет Гаутама жил среди своих последователей, ежедневно наставляя их в священном законе и устанавливая множество правил для руководства ими, когда его больше не будет с ними.[\[299:1\]](#)

Он жил в самом простом и ненавязчивом стиле, безропотно переносил усталость и лишения, связанные со многими длительными путешествиями, совершенными для распространения новой веры, и совершал бесчисленные дела любви и милосердия.

"Когда пришло время ему совершенствоваться, он велел своим последователям больше не оставаться вместе, а выходить группами и провозглашать доктрины, которым он их научил, основывать школы и монастыри, строить храмы и совершать акты благотворительности, чтобы они могли "обрести заслуги" и получить доступ к благословенной тени Нигбана, в которую, как он сказал им, он собирался войти, и где, как они верят, он пребывает уже более двух тысяч лет".

Благочестивому буддисту кажется непочтительным называть Гаутаму просто обычным человеческим именем, и поэтому он использует один из тех многочисленных эпитетов, которые употребляются только по отношению к Будде, "Просветленный". Таковы *Сакья-синха*, "лев из племени Сакья". *Сакья-муни*, "мудрец из племени Сакья"; *Сугата*, "счастливый"; *Саттха*, "Учитель"; *Джина*, "Победитель"; *Бхагавад*, "Благословенный"; *Лока-натха*, "владыка Мира"; *Сарваджна*, "всеведущий"; *Дхарма-раджа*, "Царь праведности"; его также называют "Создателем счастья", "Обладателем Всего", "Высшим Существом", "Вечным", "Избавителем от боли и тревог", "Хранителем Вселенной", "Эмблемой милосердия", "Спасителем мира", "Великим Врачом", "Богом среди Богов", "Помазанником" или "Христом", "Мессией", "Единородным", "Небесным... Нисшедший смертный", "Путь жизни и бессмертия" и т.д.[\[299:2\]](#)

Никогда Будда не получал своего знания из человеческого источника, то есть из плоти и крови. Его источником была сила его божественной мудрости, духовная сила Майи, которой он уже обладал до своего воплощения. Именно благодаря этой божественной силе, которую также называют "Святым Духом", он стал Спасителем, Кунг-тенгом, Помазанником или Мессией, на которого указывали пророчества. Будда считался сверхъестественным светом мира; и этот мир, в который он пришел, был его собственностью, ибо его называли "Владыкой мира".[300:1]

"Гаутама Будда учил, что все люди братья;[300: 2] что милосердие должно распространяться на всех, даже на врагов; что люди должны любить истину и ненавидеть ложь; что добрые дела следует совершать не открыто, а скорее тайно; что следует избегать опасностей, связанных с богатством; что высшей целью человека должна быть чистота в мыслях, словах и поступках, поскольку высшие существа чисты, чья природа сродни этой. о человеке".[300:3]

"Сакья-Муни исцелял больных, творил чудеса и учил своим доктринам бедных. Он выбрал своих первых учеников среди мирян, и даже две женщины, мать и жена его первого обращенного, больного Ясы, стали его последовательницами. Он подчинил себя религиозным обязательствам, налагаемым признанными властями, избегал раздоров и иллюстрировал свои доктрины своей жизнью".[300:4]

Говорят, что восемьдесят тысяч последователей Будды отправились из Индостана в качестве миссионеров в другие страны; и традиции различных стран полны легенд об их доброжелательности, святости и чудесной силе. Его религия никогда не распространялась мечом. Это было осуществлено исключительно под влиянием миролюбивых и настойчивых приверженцев.[300:5] Эпоха сиамцев - это смерть Будды. На Цейлоне они датируются введением его религии на их острове. Предполагается, что она была принята более широко, чем любая когда-либо существовавшая религия. Число его приверженцев исчисляется четырьмя сотнями миллионов; это более трети всей человеческой расы.[300:6]

Среди авторов существует много противоречий относительно *даты* возникновения буддийской религии. Эта путаница возникает из-за того, что существует несколько Будд,[301:1] объекты поклонения; потому что это слово - не имя, а титул, обозначающий необычайную степень святости. Те, кто исследовал этот вопрос наиболее глубоко, в целом согласились с тем, что Будда Сакаи, от имени которого религия получила свое название, должно быть, был реальным историческим персонажем, появившимся за много веков до времени, назначенного для рождения Иисуса Христа.[301:2] Есть много вещей, подтверждающих это предположение. В некоторых частях Индии его религия, по-видимому, долгое время процветала бок о бок с религией брахманов. Об этом свидетельствует существование многих древних храмов, некоторые из них вырублены в подземной скале, с огромным трудом, на выполнение которого, должно быть, потребовался длительный период. В этих старых храмах его статуи изображают его с волосами, собранными в узел по всей голове, что было очень древним обычаем у отшельников Индостана, до того, как среди их приверженцев была введена практика бритья головы.[301:3] Его религия также упоминается в одной из очень древних эпических поэм Индии. Суровость преследований указывает на то, что их численность и влияние стали огромными для брахманов, которым было чего опасаться со стороны секты, отменившей наследственное жречество и позволившей святым всех каст становиться учителями.[301:4]

Можно заметить, что, говоря о предсуществовании Будды на небесах — его рождении девственницей — песнях ангелов при его рождении — признании его божественным младенцем

—его диспуте с врачами — его искушении в пустыне — его преображении на горе - его проповеднической жизни и творении чудес — и, наконец, о его вознесении на небеса, мы ссылались на проф. "История Будды" Сэмюэля Била, как одного из наших авторитетов. Эта работа представляет собой простоперевод "*Фо-пен-хинг*", сделанный профессором Билом с китайской копии, хранящейся в "Библиотеке Индийского офиса".

Теперь, что касается древности этого произведения, мы процитируем слова переводчика, рассуждающего на эту тему.

Сначала он говорит:

"Мы знаем, что "Фо-пен-хин" был переведен на китайский язык с санскрита (древнего языка Индостана) еще на одиннадцатом году правления Вин-пина (Мин-ти) из династии Хань, т. е. 69 или 70 г. н.э. Поэтому мы можем с уверенностью предположить, что оригинальное произведение находилось в обращении в Индии некоторое время до этой даты."[\[302:1\]](#)

Он снова говорит:

"Не может быть никаких сомнений в том, что настоящее произведение (т. е. "Фо-пен-хинг", или История Будды) содержит в качестве основы (так сказать) некоторые из самых ранних стихов (гатх), в которых воспевалась история Будды, задолго до того, как было написано само произведение."

"Эти гаты, очевидно, были составлены на разных формах пракрита (в период распада) до того, как более современный тип санскрита был закреплен правилами Панини и популярными эпосами Махабхараты и Рамаяны."[\[302:2\]](#)

Опять же, говоря о сходстве в истории Будды и Иисуса, он говорит:

"Эти моменты, совпадающие с евангельским повествованием, естественно, вызывают любопытство и требуют объяснения. Если бы мы могли доказать, что они (легенды, связанные с Буддой) были неизвестны на Востоке в течение нескольких столетий после Христа, объяснение было бы простым. Но все имеющиеся у нас доказательства доказывают обратное."

"Было бы естественным заключить, что многие события в легенде о Будде были заимствованы из Апокрифических Евангелий, если бы мы были совершенно уверены, что эти Апокрифические Евангелия не заимствованы из нее. Как же тогда мы можем объяснить этот вопрос? Лучше было бы сразу сказать, что при нашем нынешнем уровне знаний мы не можем предложить полного объяснения."[\[302:3\]](#)

Конечно, нет никакого "полного объяснения", которое мог бы предложить тот, кто пытается отстаивать историческую точность Нового Завета. Теории "Дьявола" и "Типа" исчезли, как и все теории, построенные на песке, и честному человеку теперь ничего не остается, как признать истину, которая заключается в том, что история Иисуса из Назарета, изложенная в книгах Нового Завета, является просто копией истории Будды со смесью мифологии, заимствованной у других народов. Эрнест де Бунзен почти признает это, когда говорит:

"За замечательным исключением смерти Иисуса на кресте и доктрины искупления заместительными страданиями, которая абсолютно исключается буддизмом, самые древние из

известных нам буддийских записей содержат утверждения о жизни и доктринах Гаутамы Будды, которые удивительным образом, *и невозможно по простой случайности*, соответствуют традициям, записанным в Евангелиях о жизни и доктринах Иисуса Христа. Еще более странно, что эти буддийские легенды о Гаутаме как об Ангеле-Мессии отсылают к доктрине, которую мы находим только в Посланиях Павла и в четвертом Евангелии. Это можно объяснить предположением об общем источнике откровения; но тогда следует рассмотреть серьезный вопрос, почему учение об Ангеле-Мессии, если предположить, что оно было ниспослано и которое мы находим на Востоке и на Западе, не содержится ни в одном из Священных Писаний Ветхого Завета, которые, возможно, были написаны до Вавилонского пленения, ни в первых трех Евангелиях. *Можно ли приписать систематическое утаивание существенной истины Богу или человеку?*"[303:1]

Помимо упомянутой выше работы, переведенной профессором. Билом, есть еще одна копия, первоначально написанная в стихах. Это было переведено ученым Фонсо, который считает, что ему *две тысячи лет*, "хотя оригинальный трактат следует отнести к более ранней дате".[303:2]

В отношении учений Будды, которые так поразительно совпадают с учениями Иисуса, профессор. Рис Дэвидс говорит:

"В отношении учения Гаутамы у нас есть более надежный авторитет, чем в отношении его жизни. Верно, что ни одна из книг Трех Питак в настоящее время не может быть удовлетворительно прослежена до Собора Ашоки, состоявшегося в Патне около 250 г. до н.э., то есть по крайней мере через сто тридцать лет после смерти учителя; но они, несомненно, содержат много гораздо более древних материалов".[303:3]

Проф. Max Müller says:

"Между языком Будды и его учеников и языком Христа и его апостолов существуют странные совпадения. Даже некоторые буддийские легенды и притчи звучат так, словно взяты из Нового Завета; *хотя мы знаем, что многие из них существовали до начала христианской эры*."[303:4]

Точно так же, как многие мифы, связанные с индуистским Спасителем Кришной, были *ранее актуальны* в отношении некоторых ведических богов, так и многие из *ранее актуальных* мифов о божестве Сумане, которому поклонялись как на пике Адама, так и в пещере Дамбулла, *были добавлены к мифу о Будде*. [303:5] Большая часть легенды, которая была передана Будде, существовала ранее и была сосредоточена вокруг идеи *Чакраварти*. [303:6] Таким образом, мы видим, что легенда о Христе Будде, как и легенда о Христе Иисусе, *существовала до его времени*. [303:7]

Таким образом, мы установили факт — *и никто не может привести более авторитетных источников*, — что Будда и буддизм, которые таким замечательным образом соответствуют Иисусу и христианству, существовали задолго до христианской эры. Теперь, как говорит Эрнест де Бунзен, это замечательное сходство в историях основателей и их религии никак не могло произойти случайно.

Всякий раз, когда две религиозные или легендарные истории о мифологических персонажах настолько похожи друг на друга, как истории и учения Будды и Иисуса, старшим должен быть родитель, а младшим - ребенок. Следовательно, мы должны заключить, что, поскольку история

Будды и буддизма намного старше истории Иисуса и христианства, христиане, бесспорно, являются *либо сектантами, либо плагиаторами религии буддистов*.

СНОСКИ:

[289:1] Майя и Мария, как мы уже видели, - это одно и то же имя.

[289:2] См. главу xii. Будда считается воплощением Вишну, хотя он проповедовал против доктрин брахманов. Принятие Будды как воплощения Вишну на самом деле объяснялось желанием брахманов достичь компромисса с буддизмом. (См. "Индуизм Уильямса", стр. 82 и 108.)

"Будда родился не из матрицы, а с правой стороны, от девственницы". (De Guignes: Hist. де Гун, том. i. стр. 224.)

"Некоторые (христианские) еретики утверждали, что Христос родился со стороны своей матери". (Анакалипсис, том i, стр. 157.)

"В глазах буддистов этот персонаж иногда является человеком, а иногда богом, или, скорее, и тем, и другим, божественным воплощением, человекобогом; который пришел в мир, чтобы просветить людей, искупить их и указать им путь к безопасности. Эта идея искупления божественным воплощением настолько распространена и популярна среди буддистов, что во время наших путешествий по Верхней Азии мы повсюду находили ее выраженной в четкой формуле. Если бы мы обратились к монголу или тибетцу с вопросом: "Кто такой Будда?", он бы немедленно ответил: "Спаситель людей". (М. Аббат Хук: Путешествия, том i, стр. 326.)

"Чудесное рождение Будды, его жизнь и наставления содержат огромное количество моральных и догматических истин, исповедуемых христианством". (Там же, стр. 327.)

"Он в милосердии покинул рай и спустился на землю, потому что был преисполнен сострадания к грехам и страданиям человечества. Он стремился наставить их на лучший путь и взял их страдания на себя, чтобы искупить их преступления и смягчить наказание, которому они в противном случае неизбежно подверглись бы". (Л. Мария Чайлд.)

[289:3] Матф. гл. i.

[289:4] Смотрите "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 10, 25 и 44. Также, гл. xiii. это произведение.

[290:1] "Как дух на четвертом небе, он решает отказаться от всей этой славы, чтобы родиться в мире с целью спасения всех людей от их страданий и всех будущих последствий этого: он клянется освободить всех людей, которые остались, так сказать, без *Спасителя*". (Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 20.)

[290:2] Смотрите "Гностики Кинга", стр. 168, и "Руководство по буддизму Харди", стр. 144.

[290:3] См. главу xii. *примечание 2*, стр. 117.

"На расписном стекле шестнадцатого века, найденном в церкви Жуи, маленькой деревушке во Франции, Богородица изображена стоящей, молитвенно сложив руки, а обнаженное тело

ребенка в такой же позе лежит у нее на животе, что, по-видимому, должно быть видно сквозь одежду и тело матери. М. Драйдон видел в Лионе Приветствие, нарисованное наставнях, в котором два младенца (Иисус и Иоанн), также изображенные на животах своих матерей, также приветствовали друг друга. Это в точности соответствует буддийским описаниям родовых процессов бодхисаттв". (Виконт Эмберли: анализ религии. Вера, стр. 224, *примечание.*)

[290:4] См. главу. xiii.

[290:5] Матф. ii. 1, 2.

[290:6] Бунзен: Ангел-Мессия, стр. х.

[290:7] В нашей главе "День рождения Иисуса Христа" мы показываем, что это было не так. Этот день был принят его последователями спустя долгое время после его смерти.

[290:8] "*Дэвы*", то есть ангелы.

[290:9] См. главу xiv.

[290:10] От Луки, ii. 13, 14.

[290:11] См. главу xv.

[290:12] Матф. ii. 1-11.

[290:13] См. главу xi.

[290:14] Матф. ii. 11.

[290:15] Смотрите Руководство Харди по буддизму, стр. 145, 146.

[290:16] Евангелие от младенчества, *Апок.*, i. 3. Не успел родиться *Аполлон*, как он обратился к своей матери-деве, заявив, что должен учить людей советам своего небесного отца Зевса. (См. Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 22.) *Гермес* заговорил со своей матерью, как только родился, и, согласно еврейской традиции, то же самое сделал *Моисей*. (См. Руководство Харди по буддизму, стр. 145.)

[291:1] См. Библию: История. Будда, стр. 103, 104.

[291:2] См. Матф. ii. 1.

[291:3] То есть при условии, что он был ожидаемым Мессией, который должен был стать могущественным князем и воином и который должен был править своим народом Израилем.

[291:4] Смотрите "Руководство по буддизму" Харди; "Ангел-мессия" Бунзена; "Историю" Била. Будда и другие работы по буддизму.

Это был распространенный миф. Например, Брахман по имени *Даштхака*, "*смертный, спустившийся с небес*", после своего рождения, *без каких-либо человеческих наставлений*, смог досконально объяснить четыре *Веды*, совокупный свод священных писаний индусов, которые считались непосредственно ниспосланными Брахмой. (См. Историю Била. Будда, стр. 48.)

Конфуций, китайский мудрец, рожденный чудом, был чудесным ребенком. В возрасте семи лет он пошел в государственную школу, начальником которой был человек выдающейся мудрости и благочестия. Способность, с которой Конфуций впитывал уроки своего учителя, авторитет, который он приобрел среди своих товарищей-учеников, и превосходство его гения и способностей вызвали всеобщее восхищение. Казалось, он приобретал знания *интуитивно*, и его мать сочла излишним учить его тому, что "небеса уже начертали на его сердце". (См. Историю Торнтона. Китай, том i, стр. 153.)

[291:5] См. Младенчество, *Апок.*, хх. 11, и Евангелие от Луки, ii. 46, 47.

[291:6] Смотрите "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 37, и Beal: Hist. Будда, стр. 67-69.

[291:7] См. Младенчество, *Апок.*, хxi. 1, 2, и Евангелие от Луки, ii. 41-48.

[291:8] Смотрите "Ангел-Мессия" Бунзена, стр. 37, и Бил: Hist. Bud. 67-69.

[291:9] Никодим, *Апок.*, гл. i. 20.

[292:1] Р. Спенс Харди, в "Руководстве по буддизму".

[292:2] См. главу. xvii.

[292:3] "*Мара*" является "Творцом Зла", "Царем Смерти", "Богом Мира удовольствий" и т. Д., т. е. *Devil*. (См. Бил: История. Будда, стр. 36.)

[292:4] См. главу xix.

[292:5] Матф. iv. 1-18.

[292:6] См. главу xix.

[292:7] Матф. iv. 8-19.

[292:8] См. главу xix.

[292:9] От Луки, iv. 8.

[292:10] См. главу xix.

[292:11] Матф. iv. 11.

[292:12] См. главу xix.

[292:13] Матф. iv. 2.

[292:14] Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 45.

[292:15] Матф. iii. 13-17.

[292:16] Матф. xvii. 1, 2.

[293:1] Очевидно, что это намек на Троицу. Будда, как воплощение Вишну, был бы одним богом и все же тремя, тремя богами и все же одним. (См. Главу о Троице.)

[293:2] Смотрите "Ангела-мессию" Бунзена, стр. 45, и Beal: Hist. Будда, стр. 177.

Ямвлих, великий неоплатонический мистик, в свое время был преображен. Согласно отчету его слуг, во время молитвы богам его тело и одежда были изменены на красивый золотой цвет, но после того, как он перестал молиться, его тело стало таким, как прежде. Затем он вернулся в общество своих последователей. (Первобытная культура, i. 136, 137.)

[293:3] См. главу xxvii.

[293:4] Смотрите, что записано в Евангелии от Матфея. viii. 28-34.

[293:5] См. главу xxiii.

[293:6] Ангел-мессия Бунзена, стр. 49.

[293:7] См. Матфея. xxviii. Джон, xx.

[293:8] См. главу. xxiii.

[293:9] Смотрите Деяния, i. 9-12.

[293:10] См. главу xxiv.

[293:11] См. там же.

[293:12] См. главу xxv.

[293:13] Матфея. xvi. 27; Иоанна, ст. 22.

[293:14] "Будда, Ангел-Мессия, считался божественно избранным и воплощенным посланником, наместником Бога и самим Богом на земле". (Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 33. См. Также нашу главу. xxvi.)

[293:15] Откр. i. 8; xxii. 13.

[293:16] Иоанн, i. 1. Тит, ii. 13. Римлянам, ix. 5. Деяния, vii. 59, 60.

[293:17] Müller: Hist. Санскритская литература, стр. 80.

[293:18] Это соответствует христианской догме:

"Иисус заплатил за все,
Все причитается ему,
Мне не остается ничего, ни большого, ни малого".
"Иисус заплатил за все, Все причитается ему."

[293:19] Мюллер: Наука о религии, стр. 28.

[293:20] "Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от отца вашего небесного". (Матф. vi. 1.)

[293:21] "Признавайтесь друг другу в своих проступках и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться". (Иаков, ст. 16.)

[294:1] Бунзен: Ангел-мессия, стр. x. и 39.

[294:2] "Это был истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир".
(Иоанна, i. 9.)

[294:3] Матфея. iv. 1; Марка, i. 13; Луки, iv. 2.

[294:4] Мюллер: Наука о религии, стр. 140.

[294:5] Матф. ст. 17.

[294:6] Мюллер: Наука о религии, стр. 243. Смотрите также "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 47, 48, и анализ Эмберли, стр. 285.

[294:7] Иоанн, iv. 1-11.

Точно так же, как самарянка удивилась, что Иисус, еврей, попросил пить у *нее*, представительницы народа, с которым евреи не имели дел, так и эта молодая Матанги предупредила Ананду о своей касте, которая запрещала ей приближаться к монаху. И как Иисус, тем не менее, продолжал беседовать с этой женщиной, так и Ананда не уклонялся от этой отверженной девушки. И как ученики "дивились" тому, что Иисус разговаривал с этим представителем презираемой расы, так и почтенные брахманы и домовладельцы, придерживающиеся брахманизма, были шокированы, узнав, что молодой Матанги был принят в орден нищенствующих.

[294:8] Мюллер: Религия науки, стр. 249.

[294:9] Матф. ст. 44.

[294:10] Харди: Восточный монашизм, стр. 6.

[294:11] См. Матф. iv. 13-25.

[294:12] "И последовало за ним великое множество людей". (Мф. iv. 25.)

[294:13] Харди: Восточный монашизм, стр. 6 и 62 *и далее*.

Находясь в Раджагейхе, Будда созвал своих последователей и довольно подробно рассказал им о средствах, необходимых для буддийского спасения. Эта проповедь была подытожена в знаменитом стихе:

"Избавиться от всякого греха,
Обрести добродетель,
Очистить собственное сердце —
Это религия Будд".

(Будда Риса Дэвида, стр. 62.)

[294:14] См. от Матфея. viii. 19, 20; xvi. 25-28.

[295:1] Мюллер: Наука о религии, стр. 27.

[295:2] Харди: Восточный монашизм, стр. 230.

"Говорят, что Гаутама Будда объявил своим ученикам, что пришло время его ухода: "Встаньте, пойдем отсюда, мое время пришло". Повернувшись лицом к Востоку и сложив руки, он помолился высочайшему духу, обитающему в области чистейшего света, Маха-Брахме, царю на небесах, Деварадже, который со своего трона взирал на Гаутаму сверху вниз и явился ему в образе самоизбранной личности". (Бунзен: Ангел-Мессия. Сравните с Матфеем. ххvi. 36-47.)

[295:3] "Тогда некоторые из книжников и фарисеев ответили, сказав: Учитель, мы хотели бы увидеть знамение от тебя". (Мф. xii. 38.)

[295:4] См. Матфея хxiv; Марка viii. 31; Лука, ix. 18.

[295:5] Марк, ххviii. 18-20.

Будда однажды сказал своим ученикам: "Идите теперь и проповедуйте самый превосходный закон, разъясняя каждый его пункт и раскрывая его с осторожностью и вниманием во всех его аспектах и частностях. Объясните начало, середину и конец закона всем людям без исключения; пусть все, что касается его, будет предано гласности и вынесено на всеобщее обозрение". ("Буддизм Риса Дэвида", стр. 55, 56.)

Когда Будда, незадолго до своей смерти, в последний раз официально прощался со своими собравшимися последователями, он сказал им: "О нищенствующие, тщательно изучайте, практикуйте, совершенствуйте и распространяйте повсюду закон, продуманный и открытый мной, чтобы моя религия просуществовала долго и была увековечена на благо и счастье огромного множества людей, из сострадания к миру, на благо и процветание богов и людей". (Там же, стр. 172.)

[295:6] Мюллер: Наука о религии, стр. 244.

[295:7] Матф. xix. 16-21.

[295:8] Матф. vi. 19, 20.

[296:1] Библия: История. Будда, стр. х, *примечание*.

[296:2] Матф. iv. 17.

[296:3] *т.е.* Установить господство религии. (См. Бил: стр. 244, *примечание*.)

[296:4] Иерусалим, Рим или Индийская Мекка.

Этот знаменитый город Бенарес с населением 200 000 человек, из которых по меньшей мере 25 000 - брахманы, вероятно, был одним из первых, кто приобрел славу святости, и он всегда сохранял свою репутацию самого священного места во всей Индии. Здесь, в этой крепости индуизма, брахманизм проявляет себя во всем своем изобилии и мощи. Здесь наглядно продемонстрировано унижающее воздействие идолопоклонства, как нигде больше, кроме как на крайнем юге Индии. Здесь храмов, идолов и символов, священных колодцев, источников и прудов не счесть. Здесь каждая частица земли считается освященной, а сам воздух священным. Количество храмов составляет по меньшей мере две тысячи, не считая бесчисленных небольших святилищ. В главном храме Шивы, называемом Вишвешвара, собрано в одном месте несколько тысяч идолов и символов, общее количество которых, разбросанных по всему городу, составляет, как полагают, не менее полумиллиона.

Бенарес, действительно, всегда должен рассматриваться как Индуистский Иерусалим. Желание жизни благочестивого человека состоит в том, чтобы совершить хотя бы одно паломничество к тому, что он считает частью небес, ниспосланных на землю; и если он может умереть в пределах священного круга Панчакоси, простирающегося радиусом в десять миль вокруг города — более того, если там умрет любое человеческое существо, будь то азиат или европеец, — никакая ранее понесенная вина, какой бы отвратительной она ни была, не сможет помешать ему достичь небесного блаженства.

[296:5] Библия: История. Будда, стр. 245.

[296:6] Матфея. iv. 13-17.

[296:7] Библия: История. Будда, стр. 11.

[296:8] Иоанн, i. 17.

[296:9] От Луки, xxi. 32, 33.

[296:10] Прога. Религия. Идеи, том i, стр. 228.

[296:11] Матф. ст. 27, 28.

Однажды Будда произнес проповедь о пяти чувствах и сердце (которое он считал шестым органом чувств), которая касалась защиты от страсти вожделения. Рис Дэвидс, который, говоря об этой проповеди, говорит: "Можно остановиться и удивиться, обнаружив, что подобная проповедь была произнесена так рано в мировой истории — более чем за 400 лет до возникновения христианства — и среди людей, которые долгое время считались особенно идолопоклонническими и чувственными". (Буддизм, стр. 60.)

[297:1] Буддизм Риса Дэвидса, стр. 138.

[297:2] I. Коринф. vii. 1-7.

[297:3] Буддизм Риса Дэвидса, стр. 103.

[297:4] Иоанн, ix. 1, 2.

Таково четкое учение о переселении душ. Если этот человек родился слепым в наказание за какой-то совершенный им грех, то этот грех, должно быть, был совершен в *каком-то предыдущем рождении*.

[297:5] Харди: буддийские легенды, стр. 181.

[297:6] Смотрите историю его разговора с женщиной из Самарии. (Иоанна, iv. 1.) И с женщиной, которая была исцелена от "кровавого исхода". (Мф. ix. 20.)

[297:7] Мюллер: Наука о религии, стр. 245.

[297:8] Матф. ст. 29.

[297:9] Харди: буддийские легенды, стр. 134.

[297:10] Матф. xxi. 1-9.

Вакх ехал в триумфальной процессии, приближаясь к городу *Фивы*. "Пантеус, царь, который не испытывал никакого уважения к новому богослужению (учрежденному Вакхом), запретил совершать его обряды. Но когда стало известно, что Бахус приближается, мужчины и женщины, но в основном последние, молодые и старые, высыпали ему навстречу и присоединились к его триумфальному шествию. ... Напрасно Пантеус увещевал, приказывал и угрожал. "Идите, - сказал он своим слугам, - схватите этого бродячего предводителя разгрома и приведите его ко мне. Я скоро заставлю его признаться в его ложных притязаниях на небесное происхождение и отказаться от поддельного поклонения". (Булфинч: Эпоха басен, стр. 222. Сравните с Матфеем. ххvi.; Луки, ххii.; Иоанна хviii.)

[297:11] "Среди людей Запада мало имен, которые выделяются в анналах Востока так же ярко, как Готама Будда. Немногим более чем за два столетия после его кончины созданная им система распространилась по всей Индии, преодолев самое сильное сопротивление и объединив самые противоречивые элементы; и в настоящее время буддизм является преобладающей религией, с различными модификациями, в Тибете, Непале, Сиаме, Бирме, Японии и Южном Цейлоне; а в Китае он занимает положение, по крайней мере, равное положению двух его великих соперников, конфуцианства и даосизма. Долгое время его влияние распространялось почти на три четверти Азии; от степей Татарии до пальмовых рощ Цейлона и от Кашемировой долины до островов Японии". (Р. Спенс Харди: Буддийская легия. стр. xi.)

[298:1] "Гаутаму *очень рано* считали всеведущим и абсолютно безгрешным. Его совершенная мудрость провозглашается древним эпитетом *Самма-самбуддха*, "полностью просветленный"; встречается в начале каждого палийского текста; и в наши дни на Цейлоне обычным способом именования Гаутамы является *Сарваджнан-вахансе*, "Достопочтенный Всеведущий". Из его совершенной мудрости, согласно буддийской вере, *его безгрешность вытекала как нечто само собой разумеющееся*. Он был первым и величайшим из арахатов. *Как следствие этой доктрины*, вскоре возникло убеждение, что он не мог быть рожден таким, каким бывают обычные люди; что у него не было земного отца; что он по собственной воле спустился в утробу своей матери со своего небесного трона; и что сразу после своего рождения он подавал безошибочные знаки своего высокого характера и своего будущего величия". (Буддизм Риса Дэвидса, стр. 162.)

[299: 1] Гаутама Будда не оставил после себя письменных работ, но буддисты верят, что он сочинил произведения, которые его непосредственные ученики выучили наизусть при его жизни и которые передавались по памяти в их первоначальном виде до тех пор, пока они не были посвящены написанию. В этом нет ничего невозможного: известно, что *Веды* передавались таким образом на протяжении многих сотен лет, и сейчас никто не стал бы оспаривать огромную силу памяти, которой обладали индийские священники и монахи, когда письменные книги еще не были изобретены или использовались только для улучшения памяти. Несмотря на то, что монахи на Цейлоне хорошо знакомы с письменностью, они не используют книги в своих религиозных службах, но, например, повторяют всю *Патимоккху* в упосатху (субботу) наизусть. (См. "Буддизм Риса Дэвидса", стр. 9, 10.)

[299:2] Сравните это с именами, титулами и характерами, данными Иисусу. Он назван "Избавителем" (Деяния, vii. 35); "Первенец" (Откр. i. 5); "Бог, благословенный вовеки" (Рим. ix. 5); "Святой" (Лука, iv. 34; Деяния, iii. 14); "Царь Вечный" (Лука, i. 33); "Царь царей" (откр. xvii. 14); "Агнец Божий" (Иоанн, i. 29, 36); "Господь Славы" (I. Кор. ii. 8); "Господь господствующих" (Откр.

xvii. 14); "Лев от колена Иудина" (Откр. v. 5); "Творец и Хранитель всего" (Иоанн, i. 3, 10; I. Кор. viii. 6; Кол. i. 16); "Князь мира" (Ис. ix. 6); "Искупитель", "Спаситель", "Посредник", "Слово" и т.д. и т.п.

[300:1] Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 41.

[300:2] "К своим дарованиям мыслителя он присоединил пророческий пыл и миссионерское рвение, которые побудили его популяризировать свое учение и проповедовать всем без исключения, мужчинам и женщинам, высоким и низким, как невежественным, так и образованным". (Буддизм Риса Дэвидса, стр. 53.)

[300:3] Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 45.

[300:4] Там же. стр. 46.

[300:5] "Успех буддизма был во многом обусловлен почитанием Будды, внушаемым его личным характером. Он честно практиковал то, что проповедовал с энтузиазмом. Он был искренним, энергичным, серьезным, самоотверженным и набожным. Тысячи приверженцев собирались вокруг личности последовательного проповедника, и сам Будда стал настоящим центром буддизма". ("Индуизм Уильямса", стр. 102.)

[300:6] "Можно сказать, что это преобладающая религия в мире. Его приверженцы оцениваются в *четыреста миллионов*, что составляет более трети человеческой расы". (Энциклопедия Чемберса, статья. "Буддизм". См. также "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 251.)

[301:1] Следует понимать, что Будда этой главы и, фактически, Будда *этой* работы - это *Гаутама* Будда, принц Сакья. Согласно буддийской вере, на земле было много разных Будд. До нас дошли *имена двадцати четырех* Будд, которые появились до Гаутамы. В *Буддавансе*, или "Истории будд", приводятся жизни всех предыдущих Будд, прежде чем перейти к рассказу о самом Гаутаме. (См. "Буддизм Риса Дэвидса", стр. 179, 180.)

[301: 2] "Дата, обычно установленная для смерти Будды, - 543 год до н.э. Сомнительно, можно ли принять этот точный год для одной из величайших эпох в религиозной истории человечества, но с достаточной долей уверенности можно сказать, что буддизм возник в Бехаре и Восточном Индостане около пяти столетий до н.э.; и что он распространился с большой скоростью, *не силой оружия или принуждения любого рода*, как и мусульманство, но исключительно убедительностью своего учения". ("Индуизм Монье Уильямса", стр. 72.)

[301:3] "О глубокой древности буддизма есть много побочных, а также прямых свидетельств — свидетельств, которые не смогли уничтожить ни междоусобицы, ни иностранные распри, ни даже религиозные преследования. ... Посмотрите на гигантские изображения в пещерах Элефанта, недалеко от Бомбея, и в пещерах Линги Сара, в глубине Явы, все из которых, как известно, существовали по меньшей мере за четыре столетия до пришествия нашего Господа ". (Религия мамонтов.)

[301:4] Ангел-Мессия Бунзена, стр. 250.

[302:1] Библия: История. Будда, стр. vi.

[302:2] Там же. стр. x. и xi.

[302:3] Там же. стр. vii., ix. и *примечание*.

[303:1] Ангел-мессия Бунзена, стр. 50.

[303:2] Цитируется профессором. Бил: История. Будда, стр. viii.

[303:3] Буддизм Риса Дэвидса, стр. 86.

[303:4] Наука о религии, стр. 243.

[303:5] Буддизм Риса Дэвидса.

[303:6] Там же. стр. 184.

"Удивительно, - говорит Рис Дэвидс, - что, подобно римлянам, поклонявшимся Августу, или грекам, добавлявшим сияние солнечного мифа к славе Александра, индийцы сформировали идеал своего Чакраварти и перенесли в этот новый идеал многие из смутно священных и наполовину понятых черт ведических героев? Удивительно ли, что буддисты сочли назидательным признать всвоем герое Праведного Чакраварти и что история Будды должна быть окрашена в цвета этих мифов о Чакраварти?" (Там же. Буддизм, стр. 220.)

[303:7] В главе xxxix. мы объясним *происхождение* этих мифов.

ГЛАВА XXX.

ЕВХАРИСТИЯ, ИЛИ ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ.

Содержание

Рассказчик из *Евангелия от Матфея* сообщает нам, что когда Иисус вкушал свою тайную вечерю с учениками,

"Он взял хлеб, и благословил его, и преломил, и раздал ученикам, и сказал: примите, ядите, *сие есть тело Мое*. И он взял чашу, и возблагодарил, и подал ее им, говоря: пейте из нее все, *ибо это кровь Моя* Нового Завета, которая за многих проливается во оставление грехов".[305:1]

Согласно христианской вере, Иисус *установил* это "*Таинство*"[305:2]— так оно называется — и его соблюдали первобытные христиане, как он им предписывал; но мы обнаружим, что это преломление хлеба и питье вина —*предполагается, что это тело и кровь бога*[305: 3]— это просто еще одна часть язычества, впитанная христианами.

The *Евхаристия* была учреждена за много сотен лет до времени, назначенного для рождения Иисуса Христа. Цицерон, величайший оратор Рима и один из самых прославленных его государственных деятелей, родившийся в 106 году до нашей эры, упоминает об этом в своих трудах и удивляется странности этого обряда. "Как может человек быть настолько глуп, - говорит он, - чтобы воображать то, что он ест, Богом?" С момента первого установления *мистерий* среди язычников ему придавался эзотерический смысл, и евхаристия является одним из древнейших обрядов древности.

Последователи Великого ламы в Тибете и Татарии предлагают своему богу причастие из *хлеба и вина*. [305:4]

П. Андрада Ла Крозиус, французский миссионер и один из первых христиан, побывавших в Неполе и Тибете, говорит в своей "Истории Индии":

"Их Великий лама совершает своего рода жертвоприношение с *хлебом* и *вином*, взяв небольшое количество сам, остальное он распределяет между ламами, присутствующими на этой церемонии".[306:1]

В определенных ритуалах как в *индийской*, так и в *парсейской* религиях преданные пьют сок растения Сома, или *Хаома*. Они считают его *богом* так же, как и растением, точно так же, как вино в христианском таинстве считается и виноградным соком, и кровью Искупителя.[306:2] Говорит мистер Бэринг-Гулд:

"У древних индусов *Сома* был главным божеством; его называют "Подателем жизни и здоровья", "Защитником", тем, кто является "Проводником к Бессмертию". Он воплотился среди людей, был схвачен ими, убит и истолчен в ступе. Но он вознесся в пламени на небеса, чтобы стать "Благодетелем Мира" и "Посредником между Богом и человеком". Через общение с ним в его жертве человек (принявший участие в этом божестве) имеет уверенность в бессмертии, ибо через это *таинство* он обретает единение со своей божественностью".[306:3]

Древние *египтяне*, как мы видели, ежегодно праздновали *Воскресение* своего Бога и Спасителя *Осириса*, и в это время они отмечали его смерть *Евхаристией*, вкушая священный пирог, или облатку, *после того, как он был освящен священником и стал настоящей плотью от его плоти*. [306:4] Хлеб после священнических обрядов мистическим образом стал телом *Осириса*, и таким образом *они съели своего бога*. [306:5] Верующие приносили в храмы хлеб и вино в качестве подношений. [306:6]

У *терапевтов* или *есеев*, которые, как мы полагаем, имеют буддийское происхождение и которые в большом количестве жили в Египте, среди них также была церемония причастия. [306:7] Однако большинство из них, будучи умеренными, заменяли вино водой, в то время как другие пили смесь воды и вина.

Пифагор, знаменитый греческий философ, родившийся около 570 года до н.э., совершил эту церемонию *причастия*. [306:8] Предполагается, что он посетил Египет и там воспользовался всеми такими таинственными знаниями, которые можно было побудить передать жрецов. Он и его последователи практиковали аскетизм, особенности питания и одежды, похожие на есеев, что заставило некоторых ученых поверить, что он учредил орден, но это, очевидно, не так.

Кенитский "Царь праведности", *Мелхиседек*, "священник Бога Всевышнего", выносил *ХЛЕБ и ВИНО* как *знак* или *символ* поклонения; как *мистические элементы Божественного присутствия*. В видимом символе *хлеба и вина* они поклонялись *невидимому присутствию Творца неба и земли*. [307:1]

Чтобы объяснить это, христианские богословы были сильно озадачены. Преподобный доктор Милнер говорит, говоря об этом отрывке:

"Именно принесением в жертву хлеба и вина вместо закланных животных жертва Мелхиседека отличалась от обычных жертвоприношений в ветхом законе, и что он *прообразил* жертву, которую Христос должен был *установить* в новом законе, из тех же элементов. Никакого

другого смысла, кроме этого, из Писания по этому поводу извлечь невозможно; и соответственно святые отцы единодушно придерживаются этого значения".[307:2]

Такой стиль рассуждений согласуется с теорией ТИПОВ, касающейся Непорочно рожденных, Распятых и Воскресших Спасителей, но он не совсем удовлетворителен. Если бы было сказано, что религия Мелхиседека и религия персов были *одним и тем же*, не было бы никаких трудностей с объяснением этого отрывка.

Не только хлеб и вино были принесены Мелхиседеком, когда он благословлял Авраама, но и были предложены Богу и съедены перед ним Иофором и старейшинами Израиля, и, по крайней мере, некоторые *изскорбящих* израильтян преломили хлеб и выпили "чашу утешения" в память об усопших, "чтобы утешить их за умерших".[307:3]

Именно в древней религии Персии — религии Митры, Посредника, Искупителя и Спасителя — мы находим самое близкое сходство с таинством христиан, откуда оно, очевидно, было заимствовано. Те, кто был посвящен в мистерии Митры или стал *прихожанами*, принимали причастие хлеба и вина.[307:4]

Г-н Ренан, говоря о *митраизме*, говорит:

"Здесь были свои таинственные собрания: свои часовни, которые очень напоминали маленькие церкви. Это установило очень прочные узы братства между его посвященными: у него была *Евхаристия*, Вечеря, настолько похожая на христианские мистерии, что добрый Юстин Мученик, Апологет, может найти только одно объяснение очевидной идентичности, а именно, что сатана, чтобы обмануть человечество, решил имитировать христианские церемонии и поэтому украл их".[307:5]

Слова святого Иустина, в которых он ссылается на эту церемонию, таковы:

"Апостолы в написанных ими самими комментариях, которые мы называем Евангелиями, рассказали нам, как Иисус так повелел им: Он взял хлеб, *после того, как возблагодарил*,[308:1] сказал: сделайте это в память обо мне; это мое тело. И, взяв чашу и поблагодарив в ответ, он сказал: "Это моя кровь", и передал ее им одним. Что, собственно, злые духи и научили делать из подражания в Мистериях и обрядах посвящения Митры.

"Ибо вы либо знаете, либо можете знать, что хлеб и чаша с водой (или вином) раздаются с определенными заклинаниями при посвящении человека, который проходит посвящение в Мистерии Митры".[308:2]

Эту пищу они называли Евхаристией, к которой не допускался никто, кроме тех, кто верил, что то, чему они учили, истинно, и кто был омыт омовением, предназначенным для отпущения грехов.[308:3] Тертуллиан, который процветал с 193 по 220 год нашей эры, также говорит о приверженцах митраизма, совершавших Евхаристию.[308:4]

Евхаристия Господа и Спасителя, как волхвы называли Митру, второе лицо в их Троице, или их евхаристическая жертва, всегда совершалась точно так же и во всех отношениях, как у православных христиан, поскольку и те, и другие иногда использовали воду вместо вина или смесь того и другого.[308:5]

Отцы церкви часто сравнивают свои обряды с обрядами терапевтов (ессеев) и почитателей Митры. Вот рассказ Юстина Мученика о христианском посвящении:

Но мы, после того как таким образом омыли того, кто был убежден и согласился с нашими учениями, приводим его в то место, где собраны те, кого называют *братьями*, чтобы мы могли вместе вознести сердечные молитвы за себя и за *просветленного* человека. Закончив наши молитвы, мы приветствуем друг друга поцелуем. Затем президенту братьев подносят *хлеб и чашу вина, смешанного с водой*. Когда президент возблагодарит и все люди выразят свое согласие, те, кого мы называем *дьяконами*, раздадут каждому из присутствующих хлеб и вино, смешанные с водой". [308:6]

На службе английского короля Эдуарда Шестого воду предписывалось смешивать с вином. [309:1] Это объединение двух; не полумера, а двойная мера. Если было правильно запивать его вином, то они были правы; если с водой, то они все равно были правы; поскольку они пили и то, и другое, они не могли ошибиться.

The Хлеб, используемый в этих языческих мистериях, носили в *корзинах*, и эта практика была перенята христианами. Святой Иероним, говоря об этом, говорит:

"Ничто не может быть богаче того, кто несет *тело Христово* (а именно: *хлеб*) в корзинке, сделанной из прутьев". [309:2]

Персидские маги ввели поклонение Митре в Риме, и его мистерии совершались в *пещере*. В процессе посвящения там кандидатам также приносили причастие *хлеба и вина* и наносили на лоб крестное знамение. [309:3]

У древних греков тоже были свои "*Мистерии*", в ходе которых они совершали таинство Вечери Господней. Преподобный Роберт Тейлор, говоря об этом, говорит:

"Элевсинские мистерии, или Таинство Вечери Господней, были самой величественной из всех языческих церемоний, отмечаемых, особенно афинянами, каждый пятый год", [309:4] в честь *Цереры*, богини кукурузы, которая, выражаясь аллегорическим языком, *дала нам в пищу свое мясо*; как *Бахус*, бог вина, в аналогичном смысле, *дал нам его кровь пить*. . . .

От этих церемоний происходит само название, прилагаемое к нашему *христианскому* таинству Вечери Господней, — "*те святые Тайны*"; и не одно или два, а абсолютно все обряды, используемые в нашей христианской торжественности. Очень многие из наших форм выражения этой торжественности в точности совпадают с теми, которые относились к языческому обряду". [309:5]

Продик (греческий софист 5 века до н.э.) говорит, что древние поклонялись *хлебу* как Деметре (*Церере*), а *вину* как Дионису (*Бахусу*); [309: 6] следовательно, когда они ели хлеб и пили вино после того, как оно было освящено, они поступали так, как, по утверждению романистов, поступают в наши дни, *т.е. , едят плоть и пьют кровь своего бога*. [309:7]

Мосхайм, знаменитый церковный историк, признает, что:

Глубокое уважение, которое уделялось греческим и римским *мистериям*, и необычайная святость, которая им приписывалась, побудили христиан второго века придать *своей* религии *мистический* вид, чтобы поставить ее в один ряд с религией язычников. С этой целью они дали

название *Мистериям* евангельским институтам и, в частности, присвоили этому названию "Святое Причащение"; они использовали те же термины, что и в *языческих мистериях*, и переняли некоторые из обрядов и церемоний, из которых состояли эти знаменитые мистерии. Это подражание началось в восточных провинциях; но после времен Адриана, который первым ввел мистерии среди латинян, за ним последовали христиане, жившие в западной части империи. Таким образом, значительная часть церковного служения в этом—втором-веке имела определенный привкус языческих мистерий и значительно напоминала их во многих деталях".[310:1]

Сравнение Элевсинских мистерий и христианских таинств.

1. "Но поскольку польза от Посвящения была велика, те, кто был осужден за колдовство, убийство, пусть даже непреднамеренное, или любые другие отвратительные преступления, были отстранены от участия в этих мистериях".[310:2]

2. "При входе, очищаясь, омывая руки *в святой воде*, они в то же время получали наставление предстать с чистыми помыслами, без чего внешняя чистота тела ни в коем случае не была бы принята".[310:4]

3. "Священники, совершавшие эти священные обряды, назывались иерофантами, или *"открывателями святынь"*".[310:6]

4. Языческий священник распустил свою паству со словами:

"Да пребудет с вами

1. "Ибо велика польза, если с истинно кающимся сердцем и живой верой мы принимаем это святое причастие и т.п., если кто-то является открытым и отъявленным злодеем или причинил зло своему ближнему и т.п., что он осмеливается не подходить к трапезе Господней".[310:3]

2. Посмотрите на купели со *святой водой* у входа в каждую католическую часовню христианского мира с той же целью.

"Давайте приблизимся с искренним сердцем в полной уверенности веры, окропив наши сердца нечистой совестью и омыв наши тела чистой водой".[310:5]

3. Предполагается, что священники, совершающие эти христианские обряды, являются *"открывателями святынь"*.

4. Христианские священники распускают свою паству со словами:

"Да пребудет с вами

Господь."[310:7]

Господь."

Эти элевсинские мистерии сопровождались различными обрядами, свидетельствовавшими о чистоте и самоотречении верующего, и поэтому считались искуплением прошлых грехов и помещением посвященных под особую защиту ужасной и могущественной богини, которая руководила ими.[310:8]

Эти *мистерии*, как мы уже говорили, также праздновались в честь *Вакха* а также *Цереры*. После ужина по кругу передавалась освященная чаша вина, называемая "Чашей Агатодемона" — Доброго Божества.[311:1] На протяжении всей церемонии имя *Господа* многократно повторялось, и его сияние или слава не только являлась глазу лучами, окружавшими его имя (или его монограмму, I. H. S.), но и стала своеобразной темой или предметом их торжествующего ликования.[311:2]

Мистические вино и хлеб использовались во время Мистерий *Адониса*, Господа и Спасителя.[311:3] Фактически, причащение хлебом и вином использовалось при поклонении почти каждому важному божеству.[311:4]

Обряды *Вакха* отмечались на Британских островах в языческие времена,[311:5] так же, как и обряды *Митры*, которые были распространены по Галлии и Великобритании.[311:6] Таким образом, мы обнаруживаем, что древние *друиды* совершали причастие хлеба и вина, во время церемонии они были одеты в белые одежды,[311:7] одевались так же, как одевались египетские жрецы Исиды, и как одеваются священники многих христианских сект в наши дни .

Среди некоторых негритянских племен Африки существует поверье, что "вкушая освященную пищу, они вкушают и пьют самого бога".[311:8]

Древние *мексиканцы* совершали таинство Евхаристии, называемое "пресвятой вечерей", во время которой они вкушали плоть своего бога. Хлеб, использовавшийся при их Евхаристии, был сделан из *кукурузной* муки, которую они смешивали с *кровью* вместо вина. Это было *освящено* священником и роздано людям, которые ели это со смирением и покаянием, *как плоть своего бога*. [311:9]

Лорд Кингсборо в своей книге "*Мексиканские древности*" говорит о древних мексиканцах, совершавших это таинство, когда они пекли пирог, который называли *Тзоалия*. Первосвященник благословил его по-своему, после чего разломал на кусочки и положил в определенные очень чистые сосуды. Затем он взял *магериевый* шип, напоминающий толстую иглу, которой с величайшим почтением брал отдельные кусочки, *которые клал в рот каждому по отдельности, как при причастии*. [311:10]

Автор "Объяснения табличек *Ватиканского кодекса*", которые представляют собой копии мексиканских *иероглифов*, говорит:

"Я склонен полагать, что эти бедные люди знали о нашем способе причащения или о благовещении Евангелия; или, возможно, *дьявол*, больше всего завидующий чести Бога, возможно, ввел их в это суеверие, чтобы посредством этой церемонии ему поклонялись и служили как Христу, нашему Господу". [312:1]

Преподобный отец Акоста говорит:

"Что наиболее достойно восхищения в ненависти и самонадеянности сатаны, так это то, что он подделался не только в идолопоклонстве и жертвоприношениях, но и в определенных церемониях, *наших Таинствах*, которые установил Иисус Христос, Господь наш, и которыми пользуется святая Церковь, особенно делая вид, что в некотором роде имитирует *Таинство Причащения*, которое является самым высоким и божественным из всех остальных".

Затем он рассказывает, как *мексиканцы и перуанцы* во время определенных церемоний ели плоть своего бога и называли определенные кусочки пасты "плотью и костями *Вицилипузтли*".

"Приведя себя в порядок с этими кусочками пасты, они провели определенные церемонии с пением, посредством которых они (кусочки пасты) были благословлены и освящены для мяса и костей этого идола".[312:2]

Эти факты показывают, что *Евхаристия* - это еще одна часть язычества, принятая христианами. История о том, как Иисус и его ученики были на вечере, где Учитель преломлял хлеб, может быть правдой, но утверждение о том, что он сказал: "Делайте это в память обо мне", "это мое тело" и "это моя кровь", несомненно, было придумано, чтобы придать авторитет *мистической* церемонии, которая была заимствована из язычества.

Почему они должны делать это в память об Иисусе? При условии, что он поужинал со своими учениками, что *Иоанн* отрицает[312:3] — он не сделал по этому поводу ничего нового или необычного среди евреев. Произносить благословение, преломлять хлеб и раздавать его кусочки сидящим за столом было и остается обычным делом у евреев. Иисус не мог повелеть рожденным евреям делать в память о нем то, что они уже практиковали, и то, что каждый религиозный еврей делает по сей день. Вся эта история, очевидно, является мифом, о чем ясно свидетельствует прочтение ее глазами критика.

Рассказчик от *Марка* сообщает нам, что Иисус послал в город двух своих учеников и сказал им следующее:

"Идите в город, и там встретит вас человек с кувшином воды; следуйте за ним. И куда бы он ни вошел, скажите *выдоброму хозяину* дома: Учитель говорит: "Где комната для гостей, где я буду есть пасху с моими учениками?" И он покажет вам большую верхнюю комнату, *обставленную и подготовленную*: там приготовьтесь для нас. И вышли ученики Его, и пришли в город, и нашли так, как Он сказал им; и приготовили Пасху".[313:1]

История Пасхи, или тайной вечери, кажется, представлена таким необычным образом, чтобы показать, что божественная сила заинтересована во всем этом и руководит всем этим делом, параллели с которым мы находим в истории Елисея и Ревекки, где Ребекка должна отождествить себя с Богом заранее устроенным Елисеем образом;[313:2] а также в истории Илии и вдовы из Зарифата, где по воле Божьей Ребекка должна отождествить себя с Богом. указания путешествие совершено, и вдова найдена.[313:3]

Нам приходит на ум, что этот стиль связи сверхъестественного с человеческими делами не был полностью оригинальным для рассказчика Марка. В этой связи интересно отметить, что у человека в Иерусалиме должна была быть незанятая *идолжным образом* обставленная комната как раз в *то* время, когда два миллиона паломников находились в городе и его окрестностях. Этот человек, по-видимому, не отличался ни богатством, ни благочестием, поскольку его *имя* не упоминается; он не присутствовал на ужине, и больше о нем ничего не упоминается. Скорее

всего, рассказчик Марка представлял себе обычного человека, у которого была меблированная комната, которую можно было сдать в аренду для таких целей, и подразумевал, что Иисус знал это *пророчески*. Ему стоило только мысленно перейти от Илии к своему ученику Елисею, для которого великая женщина из Шунема так богато обставила верхнюю комнату, чтобы найти подобный пример.[\[313:4\]](#) Почему бы кому-нибудь не обустроить верхнюю комнату для Мессии?

Рассказ рассказчика от Матфея свободен от этих прикрас и просто звучит так: Иисус сказал некоторым из своих учеников — число не указано —

"Пойди в город к такому человеку и скажи ему: Учитель говорит: мое время близко; я совершу пасху в твоём доме с моими учениками. И ученики сделали, как повелел им Иисус; и *они* приготовили Пасху".[\[313:5\]](#)

В этом рассказе не упоминается ни кувшин, ни вода, ни пророчество.[\[313:6\]](#)

Прошло много веков, прежде чем подлинное языческое учение о *Пресуществлении* — превращении элементов Евхаристии в *настоящие* тело и кровь Иисуса Христа — стало догматом христианской веры. Эта величайшая из тайн развивалась постепенно. Однако уже во втором веке были посеяны семена, когда мы находим, что Игнатий, Иустин Мученик и Ириней выдвигают мнение, что простые хлеб и вино становятся в Евхаристии *чем—то высшим* - земным, чем—то небесным, - не переставая, однако, быть хлебом и вином. Хотя некоторые выдающиеся христианские учителя выступали против этих взглядов, тем не менее, как в народе, так и в церковных ритуалах, чудесный или сверхъестественный взгляд на Вечерю Господню получил распространение. После третьего века обязанность преподносить хлеб и вино стала принадлежать только *министрам* или *священникам*. Эта практика возникла из набравшего силу представления о том, что в этом акте принесения священником жертвы, подобной той, что когда-то была принесена в смерти Иисуса Христа, хотя и бескровной, и, в свою очередь, укреплялась, оно когда-либо заново приносилась Богу. Это все еще углубляло ощущение *таинственной* значимости, с которой воспринимался обряд Вечери Господней, и привело к тому постепенно возрастающему великолепию празднования, которое приняло форму *мессы*. Как во Христе Иисусе чудесным образом сочетались две различные природы, божественная и человеческая, так и в Евхаристии происходило соответствующее соединение земного и небесного.

Долгое время не было официального заявления Церкви о *реальном присутствии* Иисуса Христа в Евхаристии. Наконец по этому поводу была поднята *дискуссия*, в которой приняли участие самые выдающиеся люди того времени. Одна сторона утверждала, что "хлеб и вино в акте освящения преобразуются всемогуществом Божиим в *само тело* Христа, которое когда-то было рождено Марией, пригвождено к кресту и воскресло из мертвых". Согласно этой концепции, от хлеба и вина не остается ничего, кроме внешней формы, вкуса и запаха; в то время как другая сторона только допустила бы, что в самих хлебе и вине есть *некоторые изменения*, но при условии, что происходит фактическая трансформация их силы и действительности.

Большее соответствие первой точки зрения легковерию эпохи, ее любви ко всему чудесному и волшебному, интересу священства придать блеск, по мнению язычников, обряду, который

усиливал их собственное служение, привели к тому, что доктрина Пресуществления была объявлена догматом веры христианской церкви.

Пресуществление, невидимое превращение хлеба и вина в тело и кровь Христа, является догматом, который может не поддаваться аргументации и шутке; но вместо того, чтобы обратиться к свидетельствам своих органов чувств, своего зрения, осязания и вкуса, первые протестанты были запутаны в своих собственных сомнениях и благоговели перед известными словами Иисуса об учреждении причастия. Лютер поддерживал *телесное*, а Кальвин - *реальное* присутствие Христа в Евхаристии; а мнение Зинглия о том, что это не более чем духовное общение, простое поминовение, постепенно возобладало в реформатских церквях. [315:1]

При Эдуарде VI. реформация была более смелой и совершенной, но в основополагающих статьях Англиканской церкви решительная и недвусмысленная декларация против реального присутствия была *стерта* из оригинала, чтобы угодить народу, или лютеранам, или королеве Елизавете. В настоящее время только греческие и римские католики придерживаются первоначальной доктрины о *реальном присутствии*.

Из всех религиозных обрядов язычников, евреев или турок ни один не был причиной большей ненависти, преследований, возмущения и кровопролития, чем Евхаристия. Христиане преследовали друг друга как безжалостные враги, и тысячи евреев были убиты из-за Евхаристии и Причастия.

СНОСКИ:

[305:1] Матф. xxvi. 26. См. также Евангелие от Марка, xiv. 22.

[305:2] В заголовках глав, названных в приведенном выше примечании, можно увидеть слова: "Иисус совершает Пасху (и) *учреждает* Вечерю Господню".

[305:3] Согласно римским христианам, Евхаристия - это естественное тело и кровь Иисуса Христа *вера и действительность*, но протестанты софистически объясняют эти два простых слова *истинно* и *воистину*, и путем грубейшего злоупотребления языком переводят их в значение *духовно по благодати и действенности*. "В таинстве алтаря, - говорит протестантский богослов, - находятся *естественные* тело и кровь Христа *верующие и действительные*, истинно и воистину, если вы принимаете эти термины *за духовные по благодати и действенности*; но если вы имеете в виду *действительно и действенно*, так что тем самым вы включаете живое и подвижное тело в виде хлеба и вина, то в этом смысле это *не* тело Христа в таинстве *действительно и действенно*".

[305:4] Смотрите "Древние веры Инмана", том ii. стр. 203, и "Анакалипсис", i. 232.

[306:1] "Leur grand Lama célèbre une espèce de sacrifice avec du pain et du vin dont il prend une petite quantité, et distribue le reste aux Lamas presens à cette cérémonie." (Quoted in Anacalypsis, vol. ii. p. 118.)

[306:2] Анализ виконта Эмберли, стр. 46.

[306:3] Баринг-Гулд: Ориг. Религия. Вера, том i, стр. 401.

[306:4] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 163.

[306:5] См. там же. стр. 417.

[306:6] См. Прогу. Религия. Идеи, том i, стр. 179.

[306:7] Смотрите "Ключи святого Петра" Бунзена, стр. 199; "Анакалипсис", том ii, стр. 60, и "Буддизм Лилли", стр. 136.

[306:8] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 60.

[307:1] Смотрите "Ключи святого Петра" Бунзена, стр. 55, и Книгу Бытия, xiv. 18, 19.

[307:2] St. Jerome says: "Melchizédek in typo Christi panem et vinum obtulit: et mysterium Christianum in Salvatoris sanguine et corpore dedicavit."

[307:3] См. "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 227.

[307:4] Смотрите "Гностики Кинга и их останки", стр. xxv., и "Анакалипсис" Хиггинса, том ii. стр. 58, 59.

[307:5] Лекции Ренана по Хибберту, стр. 35.

[308:1] Словами мистера Кинга: "Это выражение показывает, что понятие благословения или освящения элементов было еще неизвестно христианам".

[308:2] Apol. 1. глава lxvi.

[308:3] Там же.

[308:4] Описание Священного писания, глава xl. Тертуллиан объясняет это соответствие между христианством и язычеством, утверждая, что дьявол скопировал христианские мистерии.

[308:5] "De Tinctione, de oblatione panis, et de imagine resurrectionis, videatur doctiss, de la Cerda ad ea Tertulliani loca ubi de hiscerebus agitur. Gentiles citra Christum, talia célébradant Mithriaca quæ videbantur cum doctrinâ *eucharistæ* et *resurrectionis* et aliis ritibus Christianis convenire, quæ fecerunt ex industria ad imitationem Christianismi: unde Tertulliani et Patres aiunt eos talia fecisse, duce diabolo, quo vult esse simia Christi, &c. Volunt itaque eos res suas ita compârasse, ut *Mithræ mysteria essent eucharistiæ Christianæ imago*. Просто Так. Martyr (p. 98), et Tertullianus et Chrysostomus. In suis etiam sacris habebant Mithriaci lavacra (quasi regenerationis) in quibus tingit et ipse (sc. sacerdos) quosdam utique credentes et fideles suos, et expiatoria delictorum de lavacro repromittit et sic adhuc initiat Mithræ." (Hyde: De Relig. Ветеринар. Персидский, стр. 113.)

[308:6] Иустин: 1-е Апол., гл. lvi.

[309:1] Заметки доктора Грейбса об Иринее, lib. v. c. 2, в Анас., т. i. стр. 60.

[309:2] Цитируется в Monumental Christianity, стр. 370.

[309:3] См. Прогу. Религия. Идеи, том i, стр. 369.

"Божественное Присутствие призвало своего ангела милосердия и сказало ему: "Пройди через центр города, через центр Иерусалима, и поставь знак Тау (Т, безголовый крест) на лбы людей, которые вздыхают и которые плачут из-за всех мерзостей, которые совершаются посреди него". " Бунзен: Ангел-Мессия", стр. 305.

[309:4] Их праздновали каждый пятый год в *Элевсине*, городе в Аттике, откуда и произошло их название.

[309:5] Диегеца Тейлора, стр. 212.

[309:6] Мюллер: Происхождение религии, стр. 181.

[309:7] "В *Вакхических* мистериях после ужина передавалась освященная чаша (вина), называемая чашей *Агатодемона*". (Кузен: Лекция по Модн. Фил. Цитируется в "Разоблаченной Изиде", ii. 513. Смотри также, История духа Данлэпа, стр. 217.)

[310:1] Escl. История. цент. ii. часть 2, раздел v.

[310:2] Пантеон Белла, том i, стр. 282.

[310:3] Служба епископального причастия.

[310:4] Пантеон Белла, том i, стр. 282.

[310:5] К Евреям, x. 22.

[310:6] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 213.

[310:7] См. там же.

[310:8] "Египет Кенрика", том i, стр. 471.

[311:1] Смотрите "Историю духа" Данлэпа, стр. 217, и "Разоблаченная Изида", том ii, стр. 513.

[311:2] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 214.

[311:3] Смотрите Разоблаченная Изида, том ii. стр. 139.

[311:4] См. там же. стр. 513.

[311:5] Смотрите Мифы британских друидов, стр. 89.

[311:6] Смотрите Дюпюи: Происхождение религии. Вера, стр. 238.

[311:7] Смотрите Мифы британских друидов, стр. 280, и Прог. Религия. Идеи, т. i. с. 376.

[311:8] Герберт Спенсер: Принципы социологии, том i, стр. 299.

[311:9] См. Монументальное христианство, стр. 390 и 393.

[311:10] Мексиканские древности, том vi. стр. 220.

[312:1] Цитируется в "Мексиканских древностях", том vi. стр. 221.

[312:2] Акоста: История. Индии, том II. главы. xiii. и xiv.

[312:3] Согласно рассказчику "Иоанна", Иисус не ел пасхальной трапезы, но был схвачен вечером накануне Пасхи и распят перед началом праздника. Согласно *Синоптикам*, Иисус принял участие в Пасхальной вечере, был схвачен в первую ночь праздника и казнен в первый его день, то есть в пятницу. Если рассказ *Иоанна* правдив, то рассказ *Синоптиков* - нет, или *наоборот*.

[313:1] Марк, xiv. 13-16.

[313:2] Бытие xxiv.

[313:3] I. Царств, xvii. 8.

[313:4] II. Цари, iv. 8.

[313:5] Матф. xxvi. 18, 19.

[313:6] Дополнительные замечания по этому вопросу см. в "Мученичестве Иисуса из Назарета" доктора Исаака М. Уайза, ценной небольшой работе, опубликованной в офисе American Israelite в Цинциннати, штат Огайо.

[315:1] См. "Рим Гиббона", т. v. стр. 399, 400. Кальвин, процитировав *Матфея*. xxvi. 26, 27, говорится: "Нет сомнения, что как только эти слова добавляются к хлебу и вину, хлеб и вино становятся *истинным* телом и *истинной* кровью Христа, так что субстанция хлеба и вина преобразуется в *истинное* тело и кровь Христа. Тот, кто отрицает это, ставит под сомнение всемогущество Христа и обвиняет самого Христа в глупости". (Трактаты Кальвина, стр. 214. Переведен Генри Бевериджем, Эдинбург, 1851.) В других частях своих трудов Кальвин, по-видимому, противоречит этому утверждению и говорит о хлебе и вине в Евхаристии как о *символических*. Гиббон, очевидно, ссылается на цитированный выше отрывок.

ГЛАВА XXXI. КРЕЩЕНИЕ.

Содержание

Крещение, или очищение от греха водой, многие считают исключительной *христианской* церемонией. Идея состоит в том, что от обрезания отказались, но *крещение заняло его место* как обязательная форма, необходимая для спасения, и было объявлено, что оно было установлено самим Иисусом или его предшественником Иоанном. [316:1] То, что Иисус был крещен Иоанном, может быть правдой, а может и нет, но то, что он никогда напрямую не призывал своих последователей призывать *язычников* к участию в привилегиях *Золотого века*, является евангельской доктриной; [316:2] и это высказывание:

"Идите по *всему миру*, чтобы проповедовать Евангелие каждой твари. И всякий, кто поверит и крестится, будет спасен, а кто не поверит, будет проклят",

следовательно, должно быть сравнительно позднего происхождения, относящегося к периоду, когда миссия к язычникам была не только полностью признана, но даже объявлена исходящей от последователей Иисуса. [316:3] Когда первые христиане принимали среди себя прихожан,

они были *инициированы* не крещением, а молитвой и возложением рук. Это, говорит *Евсевий*, был "*древний обычай*", которому следовали до времен Стефана. Во время его епископства возникли споры относительно того, следует ли принимать прихожан "по древнему христианскому обычаю" или путем крещения,[\[316:4\]](#) по языческому обычаю. Преподобный Дж. П. Ланди, который посвятил изучению древних религий специальное исследование и который, будучи основательным христианским писателем, пытается преодолеть эту трудность, говоря, что:

"Иоанн Креститель просто *принял* и практиковал *всеобщий обычай* священного омовения для *отпущения грехов*. Христос санкционировал это; церковь унаследовала это от его примера".[\[316:5\]](#)

Когда мы говорим, что крещение - это *языческий* обряд, принятый христианами, мы приближаемся к истине. Мистер Ланди является убежденным сторонником теории *типов*, о которой мы еще поговорим, поэтому вышеприведенный способ рассуждения не вызывает удивления.

Факты в данном случае таковы, что крещение погружением, или окропление в младенчестве, для *отпущения грехов* было распространенным обрядом, который можно встретить в странах, наиболее удаленных друг от друга на лице земли и наиболее не связанных религиозной генеалогией.[\[317:1\]](#)

Если мы обратимся к Индии, то обнаружим, что в обширных областях буддийской веры рождение детей регулярно является поводом для церемонии, на которой присутствует священник. В Монголии и Тибете эта церемония принимает особую форму *крещения*. На домашнем алтаре зажигаются свечи и возносятся благовоения, священник читает предписанные молитвы, *трижды окунает ребенка в воду и нарекает ему имя*.[\[317:2\]](#)

Брахманизм самых ранних времен имел свои обряды посвящения, подобные тем, которые мы найдем у древних персов, египтян, греков и римлян. М-р Маккензи в своей "Королевской масонской энциклопедии" (*sub voce* "Тайны Индостана") дает капитальный обзор этих тайн из "Indische Alterthum-Skunde" Лассена. После обращения к СОЛНЦУ от претендента требовали клятвы в беспрекословном повиновении начальству, чистоте тела и нерушимой секретности. *Затем на него побрызгали водой*, обратились к нему с подобающими обращениями и т.д. Предполагалось, что это означало *возрождение* кандидата, и теперь он был облачен в белую мантию и тиару. На его лбу был изображен странный крест, а на груди - крест Тау. Наконец, ему было дано священное слово, А. У.М.[\[317:3\]](#)

У брахманов также был способ крещения, аналогичный христианской секте баптистов, церемония совершалась в реке.

Исполняющий обязанности брахман-священник, которого звали Гуру, или Пастор,[\[318:1\]](#) натер кандидата грязью, а *затем трижды окунул его в воду*. Во время процесса священник сказал:

"О Верховный Господь, этот человек нечист, как грязь в этом ручье; но так же, как вода очищает его от этой грязи, *освободи его от греха*".[\[318:2\]](#)

Реки, как источники плодородия и очищения, с давних времен были наделены священным характером. Предполагалось, что каждая великая река пронизана божественной сущностью, а

ее воды предназначены для очищения от всякой моральной вины и скверны. И поскольку Ганг был самой величественной рекой, вскоре он стал самой священной и почитаемой из всех рек. Нет слишком тяжкого греха, который нельзя было бы смыть, и слишком черного характера, который нельзя было бы очистить его водами. Отсюда бесчисленные храмы со ступенчатыми пролетами, выстроившиеся вдоль его берегов; отсюда множество священников, называемых "Сынами Ганга", сидящих на берегу его потоков, готовых помочь в омовении угрызенных совестью купальщиков и сделать их добела отмытыми, когда они выйдут из его вод. Отсюда также постоянное движение транспорта, перевозящего воду из Ганга в маленьких бутылочках во все концы страны.[318:3]

Церемония крещения была практикой последователей *Зороастра*, как младенцев, так и взрослых.

Месье Бособр сообщает нам, что:

Древние *Персы* приносили своих младенцев в храм через несколько дней после их рождения и представляли их жрецу перед солнцем и огнем, который был его символом. *Затем священник взял ребенка и крестил его для очищения души.* Иногда он опускал его в большую вазу, полную воды: во время той же церемонии отец давал имя ребенку".[318:4]

Ученый доктор Хайд также рассказывает нам, что младенцев приносили в храмы и крестили священники, иногда окропляя, а иногда погружая ребенка в большую вазу, наполненную водой. Для них это было возрождением или очищением их душ. В то же время ребенку было навязано имя, указанное родителями.[318:5]

Обряд крещения также проводился для взрослых в *митраистских* мистериях во время инициации. В то же время лбы посвященных отмечались "*священным знаком*", который был не чем иным, как знаком КРЕСТА.[319:1] Христианский отец Тертуллиан, который считал это делом рук дьявола, говорит:

"Он КРЕСТИТ своих верующих и последователей; он обещает отпущение грехов у *священного источника* и таким образом посвящает их в религию *Митры*; он ставит знаки на лбу своих солдат" и т.д.[319:2]

"Он ставит знаки на лбу", т.е. Он ставит *крестное* знамение на их лбах, точно так же, как священники Иисуса Христа делают в наши дни тем, кто посвящен в христианские мистерии.

Он снова говорит:

"Народы, которым чужды все духовные силы (язычники), приписывают своим идолам (богам) способность оплодотворять воды с такой же эффективностью, как при христианском крещении". Ибо "в некоторых их священных обрядах способом посвящения является крещение", и "тот, кто осквернил себя убийством, искал искупления в очищающей воде".[319:3]

Он также говорит, что:

"Дьявол начертал своим солдатам на лбу, в подражание христианам".[319:4]

И святой Августин говорит:

"*Крест и крещение* никогда не расставались".[319:5]

Древние *египтяне* совершали свой обряд крещения, и те, кто был посвящен в мистерии Исиды, крестились.[\[319:6\]](#)

Апулей из Мадур в Африке, который был посвящен в эти мистерии, показывает, что использовалось крещение; что церемония проводилась присутствующим священником и что результатом было очищение и прощение грехов.[\[319:7\]](#)

Обычай крещения в Египте известен под иероглифическим обозначением "*вода очищения*". Вода, используемая таким образом при погружении, полностью очищала душу, *и, как говорили, человек возрождался*.[\[320:1\]](#)

Они также верили в крещение *после смерти*, поскольку считалось, что умершие были омыты от своих грехов Осирисом, милосердным спасителем, в стране теней, и усопших часто изображают (на саркофагах) стоящими на коленях перед Осирисом, который поливает их водой из кувшина.[\[320:2\]](#)

Древние *этруски* совершали обряд крещения. В *табл. slxxii*. Гориус приводит две картины древнего этрусского крещения водой. На первом юноша находится в объятиях одного священника, а другой льет воду ему на голову. На втором молодой человек проходит ту же церемонию, преклоняя колени перед чем-то вроде алтаря. Во время крещения ребенку давали имя, благословляли и отмечали на лбу *крестным знаменем*.[\[320:3\]](#)

Крещение, или обливание водой, было обрядом, хорошо известным евреям еще до прихода Иисуса Христа, и практиковалось ими, когда они принимали в свою религию прозелитов из язычества. Когда детей крестили, они осеялись крестным знаменем, были помазаны и накормлены молоком и медом.[\[320:4\]](#) "Однако среди них не было принято крестить тех, кто был обращен в иудейскую религию, *до окончания вавилонского плена*."[\[320:5\]](#) Это ясно показывает, что они научились этому обряду у своих языческих угнетателей.

Крещение практиковалось аскетами буддийского происхождения, известными как *ессеи*.[\[320:6\]](#) Иоанн Креститель, очевидно, был не кем иным, как членом этого ордена, которым изобиловали пустыни Сирии и фиваиды Египетской.

В идею о том, что человеку мешает совершенное единение с Богом его несовершенство, нечистота и греховность, безоговорочно верили древние *греки и римляне*. В Фессалии ежегодно отмечался великий праздник очищения. Произведение, носящее название "*Музеус*", представляло собой полный ритуал очищения. Обычным способом очистки было погружение в воду (*immersion*), или это выполнялось путем асперсии. Считалось, что эти таинства обладают силой, независимой от склонностей кандидатов, и это мнение вызвало насмешку греческого историка Диогена, когда он увидел, как кто-то подвергался крещению по клевете.

- Бедняга! разве ты не видишь, что, поскольку эти брызги не могут исправить твои грамматические ошибки, они также не могут исправить ошибки в твоей жизни ".[\[321:1\]](#)

И вера в то, что вода может смыть пятна первородного греха, побудила поэта *Овидия* (43 год до н. э.) сказать:

"Ах, легкомысленные глупцы, думать, что целый поток воды может смыть пятно крови".

У этих древних язычников были особые боги и богини, которые следили за рождением детей. Богиня *Нундина* взяла свое имя с девятого дня, в который все дети мужского пола были окроплены святой водой,[321:2] поскольку женщины были на восьмом, в то же время они получили свое имя, о добавлении к церемонии христианского крещения которого мы не находим упоминания в христианских Писаниях. Когда все формы языческого крещения были должным образом соблюдены, священник выдал свидетельство родителям возрожденного младенца; таким образом, он был должным образом признан законным членом семьи и общества, и день прошел в пиршестве и веселье.[321:3]

Взрослые также были крещены; и те, кто был посвящен в священные обряды *вакхических* мистерий, были возрождены и допущены через крещение, точно так же, как они были допущены к мистериям Митры.[321: 4] Иустин Мученик, как и его брат Тертуллиан, утверждал, что это омовение было изобретено демонами в подражание *истинному* крещению, чтобы их последователи могли также пройти мнимое очищение водой.[321:5]

Крещение младенцев практиковалось среди древних жителей северной Европы — датчан, шведов, норвежцев и исландцев — задолго до того, как первые зачатки христианства достигли этих краев. На голову новорожденного выливали воду, и в то же время ему давали имя. Крещение прямо упоминается в "*Хава-мал*" и "*Ригс-мал*", а также упоминается в других эпических поэмах.[322:1]

Древние *еливонцы* (жители трех современных балтийских провинций Курляндии, Лифляндии и Эстонии) соблюдали ту же церемонию; которая также преобладала среди древних *немцев*. Об этом прямо говорится в письме, которое знаменитый папа Григорий III. отправил своему апостолу Бонифацию, указывая ему, как действовать в связи с этим.[322:2]

Такую же церемонию проводили древние друиды Британии.[322:3]

Среди *новозеландцев* крестили маленьких детей. После того, как состоялась церемония крещения, были вознесены молитвы о том, чтобы сделать ребенка священным и очистить от всех нечистот.[322:4]

Древние *мексиканцы* крестили своих детей вскоре после рождения. После того, как родственники собрались во дворе родительского дома, акушерка повернула голову ребенка на восток и помолилась о благословении *Спасителя* Кецалькоатля и богини воды. Затем к груди ребенка прикасались пальцами, смоченными в воде, и произносили следующую молитву:

"Пусть она (вода) уничтожит и отделит от тебя все зло, которое зарождалось в тебе до сотворения мира".

После этого тело ребенка было омыто водой, и было предложено удалить от него все, что могло причинить ему вред, "чтобы теперь он мог снова жить и родиться заново".[322:5]

Мистер Прескотт ссылается на это следующим образом в своем "Завоевании Мексики":[322:6]

"Губы и грудь младенца были окроплены водой, и Господа умоляли позволить святым каплям смыть тот грех, который был дан ему до основания мира, чтобы ребенок мог родиться заново". "Этот интересный обряд, обычно совершаемый с большой формальностью в присутствии собравшихся друзей и родственников, подробно описан Саагуном и Зуазо, обоими очевидцами".

Преподобный Дж. П. Ланди говорит:

"Теперь, поскольку крещение того или иного рода было *универсальным обычаем* всех религиозных наций и народностей для очищения и возрождения, неудивительно, что оно нашло свой путь из высокогорной Азии, центра религии и цивилизации Старого Света, на американский континент. . . .

"В Мексике, за Дариеном, были обнаружены американские священники, которые крестили годовалых мальчиков и девочек в храмах у креста, поливая их водой из маленького кувшина".[323:1]

Вода, которую они использовали, называлась "ВОДОЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ".[323:2]

Преподобный отец Акоста намекает на это крещение, говоря:

"У индейцев было бесконечное количество других церемоний и обычаев, которые напоминали древний закон Моисея, а некоторые - те, которыми пользуются мавры, а некоторые приближались к Закону Евангелия, например, бани или *Опакуна*, как они их называли; *они действительно мылись в воде, чтобы очиститься от греха.*"[323:3]

После разговора о "*исповеди, которую использовали индейцы*", он говорит:

"Когда инки были признаны, он совершил определенные ванну, чтобы очиститься в реке, говоря такие слова: '*я сказал, что мои грехи к Солнцу (Богу своему); их получение, яко реки, и несут их в море, где они могут никогда не появиться больше.*'"[323:4]

Он рассказывает нам, что у мексиканцев также было крещение младенцев, которое они совершали с большой церемонией.[323:5]

Крещение также практиковалось на Юкатане. Его проводили детям трех лет; и называли это ВОЗРОЖДЕНИЕМ.[323:6]

Древние перуанцы тоже крестили своих детей.[323:7]

Таким образом, история подтверждает тот факт, что все основные народы древности совершали обряд крещения своих детей и взрослых, которые были посвящены в священные мистерии. Слова "*regenerationem et impunitatem perjuriorum suorum*", использованные язычниками в этой церемонии, доказывают, что доктрины, а также внешние формы были одними и теми же. Присвоение имени ребенку, пометка его *крестом* в знак того, что он воин Христов, за которым в пятнадцатилетнем возрасте следует его посвящение в таинства церемонии *конфирмации*, также доказывают, что эти два института идентичны. Но самой поразительной чертой из всех является *возрождение*— и последующее прощение грехов — "*рождение свыше*". Это показывает, что христианское крещение в *доктрине* так же как и во *внешней церемонии*, было именно языческим. Мы видели, что это должно было уничтожить в нем все зло, и от него требовалось избавиться от всего, что могло бы причинить ему вред. Точно так же и среди христиан; священник, глядя на ребенка и крестя его, прежде имел обыкновение говорить:

"Я повелеваю тебе, нечистый дух, во имя Отца, Сына и Святого Духа, чтобы ты вышел и отошел от этого младенца, которого Господь наш Иисус Христос сподобил призвать к этому святому

крещению, чтобы он стал членом его тела и его святого собрания. И впредь не смейте проявлять никакой тирании по отношению к этому младенцу, которого Христос купил своей драгоценной кровью и этим святым крещением призвал быть его паствой".

Древние крестили не только водой, но *огнем*. Это то, на что много раз ссылаются Евангелия; например, Мф. (iii. 11) заставляет Иоанна сказать: "Я действительно крещу вас водой; он будет крестить вас Духом Святым и ОГНЕМ".

Крещение *огнем* было в ходу у римлян; оно совершалось путем *трехкратного* прыжка через пламя священного огня. Это до сих пор практикуется в Индии. Даже в наши дни в некоторых частях Шотландии существует обычай при крещении детей качать их в одежде над огнем *три* раза, приговаривая: "*Сейчас, огонь, сожги этого ребенка или никогда.*" Здесь, очевидно, сохранился пережиток языческого *крещения огнем*.

Первоначально христианское крещение предназначалось не для младенцев, находящихся без сознания, а для лиц, полностью владеющих своими способностями и ответственных за свои действия. Более того, это совершалось, как хорошо известно, не просто путем окропления лба, но и путем того, что кандидата заставляли голым опуститься в воду, священник присоединялся к нему там и выливал воду ему на голову. Оглашенный не мог принять крещение до тех пор, пока он не понял кое-что о природе веры, которую он принимал, и не был готов принять на себя ее обязательства. Вряд ли можно было найти обряд, более непригодный для применения *к младенцам*. И все же ощущалась такая потребность в торжественном признании религией появления ребенка на свет, что этот обряд со временем полностью утратил свою первоначальную природу, и, как и у язычников, *младенчество* заняло место зрелости: окропление при погружении. Но хотя возраст и способ крещения были изменены, ритуал остался под влиянием примитивной идеи, с которой он был установлен. Обязательства больше не ограничивались крещеными, следовательно, они должны были выполняться за них. Таким образом, христианская церковь оказалась в нелепом положении — беспрецедентном, как мы полагаем, для любой другой церемонии рождения — требуя, чтобы самые торжественные обещания давались не теми, кто впоследствии должен был их выполнить, *а другими от их имени*; эти другие не имели власти принуждать к их выполнению, и ни те, кто фактически брал на себя обязательство, ни те, от имени кого оно было принято, не несли моральной ответственности в случае его нарушения. И все же это странное несоответствие было навязано церкви непреодолимым недостатком самой человеческой природы, и незначительные секты, принявшие крещение только взрослых, в своем рвении к исторической последовательности не смогли распознать чувство, корни которого лежат гораздо глубже, чем хронологическая основа христианских обрядов, и простираются гораздо шире, чем географические границы христианской веры.

Цель всех этих форм крещения одинакова. Вода, как естественное средство физического очищения, является универсальным символом духовного очищения. Следовательно, погружение, или омовение, или окропление подразумевает освобождение младенца от пятна первородного греха.[\[325:1\]](#) Языческие и христианские ритуалы, как мы видели, совершенно ясны в этом вопросе. В обоих случаях общепризнанное намерение состоит в том, чтобы смыть греховную природу, общую для человечества; в обоих случаях младенец объявляется рожденным свыше с помощью воды. У первых христиан, как и у язычников, таинство крещения предполагало полное и абсолютное искупление греха; душа мгновенно восстанавливалась в

своей первоначальной чистоте и имела право на обещание вечного спасения. Среди приверженцев христианства было много таких, кто считал неосмотрительным торопить благотворный обряд, который невозможно было повторить; отказываться от неоценимой привилегии, которую никогда нельзя было вернуть. Отсрочив свое крещение, они могли свободно потакать своим страстям в удовольствиях этого мира, все еще сохраняя в своих собственных руках средства верного и легкого отпущения грехов. Святой Константин был одним из таких.

СНОСКИ:

[316:1] Преподобный доктор Гейки утверждает, что: "С призывом покаяться Иоанн объединил важный обряд для всех, кто был готов признать свои грехи и пообещать исправление жизни. Это было *новое* и поразительное требование крещения, *которое Иоанн был послан по божественному назначению, чтобы ПРЕДСТАВИТЬ*". (Жизнь Христа, том i, стр. 394.)

[316:2] См. Послание к Галатам, ii. 7-9. Деяния, x и xi.

[316:3] Смотрите Библию для изучающих, том iii. стр. 658 и 472.

[316:4] См. Евсевий: Еккл. История, библиотека 7, глава ii.

[316:5] Монументальное христианство, стр. 385.

[317:1] "У всех народов с самого раннего периода ВОДА использовалась как вид религиозного таинства. ... Вода была средством, с помощью которого все *возрождалось или рождалось заново*. Следовательно, у всех народов мы находим Голубя, или Божественную Любовь, действующую посредством своего агента, воды, и все народы используют церемонию погружения, или, как мы это называем, крещения, для прощения грехов, чтобы представить кандидата к возрождению, к новому рождению в праведности". (Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 529.)

"Крещение - очень древний обряд, относящийся к *языческим* религиям, будь то Азия, Африка, Европа или Америка". (Бонвик: Египетская вера, стр. 416.)

"Крещение, или очищение водой, было церемонией, общей для всех религий древности. Оно заключается в очищении от какой-либо предполагаемой скверны". (Пантеон Белла, том ii, стр. 201.)

"L'usage de ce *Baptême* par immersion, qui subsista dans l'Occident jusqu' au 8e siècle, se maintient encore dans l'Eglise Greque: c'est celui que Jean le *Précurseur* administra, dans le Jourdain, à Jesus Christ même. Il fut pratiqué chez les Juifs, chez les Grecs, *et chez presque tous les peuples*, bien des siècles *avant* l'existence de la religion Chrétienne." (Д'Анкарвиль: Издание, том i, стр. 292.)

[317:2] Смотрите Анализ Эмберли, стр. 61. Ангел-мессия Бунзена, стр. 42. "Анакалипсис" Хиггинса, том ii, стр. 69, и "Буддизм Лилли", стр. 55 и 184.

[317:3] Буддизм Лилли, стр. 134.

[318:1] Жизнь и религия индусов, стр. 94.

[318:2] Прога. Религия. Идеи, том i, стр. 125.

"Каждый ортодоксальный индуист совершенно убежден, что самая грязная вода, взятая из *священного ручья* и нанесенная на его тело, будь то внешне или внутренне, *очистит его душу*". (Проф . Монье Уильямс: Индуизм, стр. 157.) Египтяне купались в водах Нила; халдеи и персы - в Евфрате, а индусы, как мы уже видели, - в Ганге, все они считались "священными водами" у разных народов. Евреи смотрели на Иордан точно так же.

Геродот, говоря о нравах персов, говорит:

"Они (персы) не варят воду, не плюются, не моют руки в реке, не оскверняют ручей мочой и никому другому не позволяют этого делать, но они оказывают чрезвычайное почитание всем рекам". (Hist. lib. i. глава 138.)

[318:3] Индуизм Уильямса, стр. 176.

[318:4] История. Манихеи, библиотека ix. глава vi. раздел xvi. в Анас., том ii. стр. 65. Смотри также, Дюпюи: ориг. Религ. Вера, стр. 249, и Бэринг-Гулд: Ориг. Религия. Вера, том i, стр. 392.

[318:5] "Pro infantibus non utuntur circumcissione, sed tantum baptismo seu lotionem ad animæ purificationem internam. Infantem ad sacerdotem in ecclesiam adductum sistunt coram sole et igne, quâ factâ ceremoniâ, eundem sanctiorem existimant. D. Lord dicit quod aquam ad hoc afferunt in cortice arboris Holm: ea autem arbor revers est Haum Magorum, cujus mentionem aliâ occasione supra fecimus. Alias, aliquando fit immergendo in magnum vas aquæ, ut dicit Tavernier. Post talem lotionem seu baptismum, sacerdos imponit nomen à parentibus inditum." (Гайд по рел. ветеринарии. Чел., с. 414.) После этого Хайд продолжает говорить, что, когда ему исполняется пятнадцать лет, он проходит конфирмацию, получая пояс и шудру, или рясю.

[319:1] См. Knight: Anct. Искусство и миф., стр. xxv. Хиггинс: Анас., том. i, стр. 218 и 222. Данлэп: Тайны Адони, стр. 189. Кинг: Гностики и их останки, стр. 51.

[319:2] Описание. глава xi.

[319:3] Там же.

[319:4] "Знамение Митры на фронте военных действий".

[319:5] "Semper enim cruci baptismus jungitur." (Август. Временный поверенный. ci.)

[319:6] См. Анакалипсис, том ii. стр. 69, и Монументальное христианство, стр. 385.

[319:7] "Sacerdos, stipatum me religiosa cohorte, deducit ad proximas balucas; et prius sueto lavraco traditum, præfatus deûm veniam, purissimè circumrorans abluit." (Apuleius: Milesi, ii. citat. a. Хиггинс: Анас., том ii. стр. 69.)

[320:1] Бонвик: Египетская вера, стр. 416. Данлэп: Тайны Адони, стр. 139.

[320:2] Баринг-Гулд: Ориг. Религия. Вера, том i, стр. 392.

[320:3] См. Хиггинс: Анас., том ii. стр. 67-69.

[320:4] Барнс: Заметки, том i, стр. 38. Хиггинс: Анакалипсис, том ii, стр. 65.

[320:5] Барнс: Заметки, том i, стр. 41.

[320:6] См. "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 121, "Ессеи" Гейнсбурга и "Анакалипсис" Хиггинса, том ii, стр. 66, 67.

[321:1] Бэринг-Гулд: Ориг. Религия. Вера, том i, стр. 391.

[321:2] "Святая вода" - вода, в которой человек крестится во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. (Катехизис Англиканской церкви.)

[321:3] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 333, 334, и Анакалипсис Хиггинса, ii, стр. 65.

[321:4] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 80 и 232, и оригинал Бэринг-Гулда. Религия. Вера, том i, стр. 391.

"De-là-vint, que pour devenir capable d'entendre les secrets de la création, révélés dans ces mêmes mystères, il fallut se faire *régénérer* par l'*initiation*. Cette cérémonie, par laquelle, *on apprenait les vrais principes de la vie*, s'opéroit par le moyen de l'*eau* qui voit été celui de la *régénération* du monde. On conduisoit sur les bords de l'Ilissus le candidat qui devoit être initié; apres l'avoir purifié avec le sel et l'eau de la mer, on repandoit de l'orge sur lui, on le couronnoit de fleurs, et l'*Hydranos* ou le *Baptiseur* le plongeoit dans le fleuve." (Д'Анкарвиль: Издание, том i, стр. 292. Анас., ii, стр. 65.)

[321:5] Диегеца Тейлора, стр. 232.

[322:1] Смотрите "Северные древности" Маллета, стр. 306, 313, 320, 366. Ориг. Баринг-Гулда. Религия. Вера, том i, стр. 392, 393, и Дюпюи, стр. 242.

[322:2] Маллет: Северные древности, стр. 206.

[322:3] Баринг-Гулд: Ориг. Религия. Вера, том i, стр. 393. Хиггинс: Анас., том ii, стр. 67, и Дэвис: Мифы британских друидов.

[322:4] Сэр Джордж Грей: Полинезийская мифология., стр. 32, в Баринг-Гулде: Ориг. Религия. Вера, том i, стр. 392.

[322:5] Смотрите анализ виконта Эмберли на Relig. Вера, стр. 59.

[322:6] Том i, стр. 64.

[323:1] Монументальное христианство, стр. 389, 390.

[323:2] Кингсборо: Мексика. Антик., том vi, стр. 114.

[323:3] История. Индия, том ii, стр. 369.

[323:4] Там же. стр. 361.

[323:5] Там же. стр. 369.

[323:6] Монументальное христианство, стр. 390.

[323:7] Бонвик: Египетская вера, стр. 416.

[325:1] В то, что человек рождается в *первородном грехе*, по-видимому, верили все народы древности, особенно индусы. Это ощущение изначальной испорченности выражается в следующей молитве, которую они используют:

"Я грешен, я совершаю грех, моя природа грешна, *я зачат во грехе*. Спаси меня, о ты, лотосокая Хери, избавительница от грехов". ("Индуизм Уильямса", стр. 214.)

ГЛАВА XXXII. ПОКЛОНЕНИЕ ДЕВЕ-МАТЕРИ.

Содержание

Поклонение "Деве", "Царице Небесной", "Великой богине", "Матери Божьей" и т.д., ставшее одной из важнейших черт христианской религии — Эфесский собор (431 г. н.э.) провозгласил Марию "Матерью Божьей", ее успение было объявлено в 813 году, а ее Непорочное Зачатие — папой и Собором в 1851 году[326:1] - было почти повсеместно, за века до рождения Иисуса, и "*чистая девственность* небесной матери была догматом веры на протяжении двух тысяч лет, прежде чем родилась обожаемая ныне девственница".[326:2]

В Индии веками поклонялись *Девы, Маха-Девы*— "Единой Великой богине"[326:3]— и воздвигли храмы в честь нее.[326:4] Гонсалес утверждает, что среди индейцев он нашел храм "*Parituræ Virginis*" — Девы, которая вот-вот родит.[326:5]

Майе, матери Будды, и *Деваки*, матери Кришны, поклонялись как *девственницам*,[326:6] и изображались с младенцами-Спасителями на руках, точно так же, как в наши дни изображается

дева у христиан. Майя была настолько чиста, что Бог, человек или Асура не могли смотреть на нее с плотским желанием. Рис. № 16 - изображение Девы Деваки с младенцем-Спасителем Кришной, взятое из "Индуистского пантеона" Мура.[327:1] "Ни один человек не мог вынести взгляда Деваки из-за окружавшего ее света". "Боги, невидимые для смертных, постоянно восхваляли ее с тех пор, как *Вишну* был заключен в ее личности".[327:2]

"Кришна и его мать почти всегда представлены *черными*",[327:3] а слово "*Кришна*" означает "*черный*".

The *Китайцы*, у которых было несколько *аватаров*, или богов, рожденных девственницей, среди них, также поклонялись Матери-Девственнице с незапамятных времен. Сэр Чарльз Фрэнсис Дэвис в своей "Истории Китая" сообщает нам, что китайцы в Кантоне поклонялись идолу, которому они дали имя "Богородица".[327:4]

Преподобный Джозеф Б. Гросс в своей "Языческой религии" говорит нам, что:

"На алтарях китайских храмов за ширмой помещалось изображение *Шин-му*, или "*Святой Матери*", *сидящей с ребенком на руках*, в алькове, с лучами славы вокруг головы и постоянно горящими перед ней свечами".[327:5]

Шин-му называют "Богиней-матерью" и "Девственницей". Ее ребенка, который был разоблачен в младенчестве, воспитывали бедные рыбаки. Он стал великим человеком и творил удивительные чудеса. В богатых домах священное изображение "Богини-Матери" бережно хранится в нише за алтарем, прикрытое шелковой ширмой.[327:6]

Преподобный мистер Гутцлафф в своих "Путешествиях", говоря о китайском народе, говорит:

"Хотя в остальном они были очень разумными людьми, они всегда проявляли себя фанатичными язычниками. ... Они повсюду построили великолепные храмы, главным образом в честь *Ма-цупо*, "*Царицы Небесной*".[327:7]

Исиде, матери египетского Спасителя Гора, поклонялись как девственнице. Нет ничего более распространенного на религиозных памятниках Египта, чем изображение младенца Гора, сидящего на коленях своей матери-девственницы. Ее называют "Богоматерью", "Царицей Небесной", "Морской звездой", "Правительницей", "Матерью Божьей", "Заступницей", "Непорочной Девой" и т.д.;[328:1] все эти эпитеты в последующие годы применялись к Богородице, которой поклонялись христиане.[328:2]

"Наиболее распространенным изображением Гора является то, что его кормят грудью на коленях Исиды".[328:3] В *монументальном христианстве* (рис. 92) можно увидеть изображение "Исиды и Гора". Младенец-Спаситель сидит на коленях у своей матери, а она пристально смотрит ему в лицо. На спинке сиденья - крест. Автор, преподобный Дж. П. Ланди, говорит, говоря об этом:

"Неужели эта египетская мать тоже размышляет о конфликте, страданиях и триумфе своего сына, держа его перед собой и вглядываясь в его лицо? И предназначен ли этот КРЕСТ для того, чтобы передать идею жизни через страдания и конфликт с Тифом или Злом?"

На некоторых статуях и *барельефах*, когда Исида появляется одна, она полностью закрыта вуалью с головы до ног, как и почти все другие богини, как символ материнского целомудрия. Ни один смертный мужчина никогда не приподнимал ее вуаль.

Исида также изображалась стоящей на *полумесяце* луны с *двенадцатью звездами*, окружающими ее голову.[\[328:4\]](#) Почти в каждой римско-католической церкви на европейском континенте можно увидеть изображения и статуи *Мариу*, "Царицы Небесной", стоящей на полумесяце, а ее голова окружена *двенадцатью звездами*.

Доктор Инман в своей книге "Языческий и христианский символизм" изображает Деву Марию с младенцем, стоящими на *полумесяце*. Говоря об этой цифре, он говорит:

В нем Дева Мария рассматривается как "Царица Небесная", кормящая грудью своего младенца, и отождествляется с полумесяцем. ... Ничто не могло бы более полно отождествить христианскую мать и дитя с Исидой и Гором".[\[328:5\]](#)

Этот *полумесяц* является символом Исиды и Юноны, а также *Йони* индусов.[\[328:6\]](#)

Жрецы Исиды ежегодно посвящают ей новый корабль (символ *Йони*), нагруженный первыми весенними плодами. Как ни странно, процессия кораблей, в которой Дева Мария занимает место языческих богинь, еще не полностью вышла из употребления.[\[328:7\]](#)

Изображена также Исида с младенцем-Спасителем на руках, заключенным в рамку из цветов египетской фасоли, или *лотоса*.[\[328:8\]](#) Деву *Марию* очень часто изображают таким образом, как хорошо знают те, кто изучал средневековое искусство.

Доктор Инман, описывая картину с изображением Девы Марии, которую можно увидеть в музее Южного Кенсингтона и которая заключена в цветочную рамку, говорит:

"Он изображает Деву с Младенцем в точности такой, какой ее изображали в Египте, Индии, Ассирии, Вавилонии, Финикии и Этрурии".[\[329:1\]](#)

Лотос и мак были священными у всех восточных народов и посвящались различным девственницам, которым они поклонялись. Эти девы изображены держащими это растение в руках, точно так же, как Богородица, почитаемая христианами, представлена в наши дни.[\[329:2\]](#) Мистер Сквайр, говоря об этом растении, говорит:

Хорошо известно, что "*Нимфа*" — лотос или водяная лилия - считается священной на всем Востоке, и различные секты этой части земного шара изображали своих божеств либо украшенными ее цветами, держащими ее как скипетр, либо восседающими на троне или пьедестале из лотоса. *Лакшми*, прекрасная индуистская богиня, ассоциируется с лотосом. В древних заклинаниях египетскую *Изиду* часто называют "*увенчанной Лотосом*". Мексиканскую богиню *Корионтль* часто изображают с водяным растением, напоминающим лотос, в руке".[\[329:3\]](#)

В египетской и индуистской мифологии отпрыск девственницы должен поразить змею в голову, но римляне возложили эту обязанность на мать. Марию часто изображают стоящей на змее. Рис. 17 намекает на это, а также на ее *непорочное зачатие*, которое, как мы видели, было провозглашено папой и собором в 1851 году. Идея божественности Марии была высказана некоторыми на соборе в Ницце, и там их называли марианитами.

Христианский отец Епифаний объясняет тот факт, что египтяне поклонялись деве с младенцем, заявляя, что пророчество — "Вот, дева зачнет и родит сына" — должно было быть открыто им.[\[329:4\]](#)

В древнем христианском труде, называемом "Александрийская хроника", встречается следующее:

"Посмотрите, как в Египте изобразили рождение девственницы и ее сына, *который был выставлен в колыбели на всеобщее обожание*".[\[330:1\]](#)

У нас есть еще одна египетская Мать-Девственница в Нейте или Ноуте, мать "Осириса Спасителя". Она была известна как "Великая Мать" и в то же время "Непорочная Девственница".[\[330:2\]](#) М. Борегар говорит о

"Непорочное Зачатие Девы (Марии), которая отныне может, как и египетская Минерва, таинственная Нейт, хвастаться тем, что произошла от нее самой и породила бога".[\[330:3\]](#)

То, что известно в христианских странах как "день Сретения", или Очищение Девы Марии, имеет египетское происхождение. Праздник Сретения отмечался древними египтянами в честь богини Нейт и в тот самый день, который в наших христианских календарях отмечен как "День Сретения".[\[330:4\]](#)

Древние *халдеи* верили в небесную деву, обладавшую чистотой тела, красотой личности и нежностью привязанности; и которая была той, к кому заблудший грешник мог обратиться с большей вероятностью успеха, чем к суровому отцу. Ее изображали как мать, хотя и девственницу, с ребенком на руках.[330:5]

Древние вавилоняне и ассирийцы поклонялись богине-матери и сыну, который был изображен на картинах младенцем на руках у матери (см. рис. № 18). Ее звали *Милитта*, божественным сыном был *Таммуз*, Спаситель, которого мы видели воскресшим из мертвых. Он был наделен всеми качествами и славой своего отца и отождествлял себя с ним. Ему поклонялись как *посреднику*. [330:6]

В Пафосе, на Кипре, был храм, посвященный Деве Милитте, и он был самым знаменитым во времена Греции.[330:7]

Древние *этруски* поклонялись Девственной Матери и Сыну, который был изображен на картинах и истуканах в объятиях своей матери. Это была богиня *Нутрия*, которую можно увидеть на рис. № 19. На руке матери есть надпись этрусскими буквами. Этой богине также поклонялись в Италии. Задолго до христианской эры в память о ней были возведены храмы и статуи. "Великой богине Нутрии" - надпись, найденная среди руин посвященного ей храма. Без сомнения, римская церковь назвала бы ее Мадонной, но, к их большому несчастью, у нее на руке этрусскими буквами написано "*Нутрия*", в соответствии с этрусской практикой.

Египетской *Изиде* также поклонялись в Италии за много веков до христианской эры, и все ее изображения с младенцем Гором на руках были приняты, как мы сейчас увидим, христианами, хотя они изображают ее и ее ребенка *черными*, как эфиопку, точно так же, как мы видели, были представлены Деваки и Кришна.

Дети Израиля, которые, как мы видели в предыдущей главе, были наихудшими идолопоклонниками — поклонялись солнцу, луне и звездам и приносили человеческие жертвы своему богу Молоху, — также поклонялись Девственной Матери, которую они называли "Царицей Небесной".

Иеремия, который появился в Иерусалиме около 625 года до н. э. и который был одним из пророков и реформаторов, упрекает израильтян в их идолопоклонстве и поклонении "Царице Небесной", на что они отвечают ему следующим образом:

Что касается слова, которое ты сказал нам во имя Господа, мы не послушаем тебя. Но мы непременно будем делать все, что исходит из наших собственных уст, воскуривать фимиам *Царице Небесной* и возливать ей возлияния, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в городе Иудее и на улицах Иерусалима: ибо тогда у нас было вдоволь пищи, и мы были здоровы, и не видели зла.

"Но с тех пор, как мы перестали воскуривать благовония *Царице Небесной* и возливать ей возлияния, мы нуждались во всем и были истреблены мечом и голодом. И когда мы воскуривали благовония *Царице Небесной* и возносили ей возлияния, делали ли мы ей лепешки, чтобы поклоняться ей, и возносили ли ей возлияния без наших людей?"[332:1]

"Лепешки", которые израильтяне предлагали "Царице Небесной", были отмечены крестом или другим символом поклонения солнцу.[332:2] Древние египтяне также ставили крест на свои "священные лепешки".[332:3] Некоторые из первых христиан предлагали "священные лепешки" Деве Марии столетия спустя.[332:4]

Древние персы поклонялись Богородице с Младенцем. На памятниках Митре, Спасителю, Богу-Посреднику и Искупителю персов, изображена Девственная Мать этого бога, кормящая грудью своего младенца.[332:5]

Древние греки и римляне поклонялись Деве Матери и Младенцу за столетия до христианской эры. Одной из них была *Мирра*,^[332:6] мать *Вакха*, Спасителя, которая была представлена с младенцем на руках. У нее был титул "Царицы Небесной".^[332:7] Во многих *христианских* святынях можно увидеть младенца-Спасителя Вакха, покоящегося на руках своей обожествленной матери. Названия изменены — идеи остаются прежними.^[332:8]

Преподобный доктор Стакли пишет:

"Диодор говорит, что Вакх был рожден от Юпитера, Верховного Бога, и Цереры (Мирры). И Цереру, и Прозерпину называли *Девой* (Девственница). История об этой женщине, оставленной мужчиной и обрученной богом, в чем-то настолько сильно похожа на тот отрывок из истории пресвятой Девы, Матф. i. 19, 20, что мы должны были бы удивиться, *если бы мы не видели бесконечного параллелизма между священной и мирской историей перед нами*.

"Есть много сходств между Девой (Марией) и матерью Вакха (также называемой Марией — см. [Примечание 6](#) ниже) — во всех старых баснях. Мария, или Мириам, святой Иероним интерпретирует Мирру Марис. Орфей называет мать Вакха *Морской богиней* (а мать Иисуса называется "*Марией, Морской звездой*").^[332:9]

Таким образом, мы видим, что преподобный и образованный доктор Стакли ясно показал, что история Марии, "Царицы Небесной", "Звезды морской", матери Господа, с ее переселением на небеса и т.д., была *древней историей* задолго до рождения Иисуса из Назарета. После этого Стакли замечает, что у *языческой* "Царицы Небес" на голове корона из двенадцати звезд. Это, как мы заметили выше, относится к *христианской* "Царице Небесной" почти в каждой римской церкви на европейском континенте.

Богиня *Кибела* была другой. Ее в равной степени называли "Царицей Небесной" и "Матерью Бога". Как сейчас верующие собирают милостыню во имя Девы Марии, так и в древние времена они собирали милостыню во имя Кибелы. *Галли*, которые сейчас используются в церквях Италии, в древности использовались при поклонении Кибеле (называемой *Галлиамбоми* воспеваемой ее священниками). "День Богоматери", или день Пресвятой Девы Римской церкви, до сих пор был посвящен Кибеле.^[333:1]

Минерве, которая отличалась титулом "Королева-девственница",^[333:2] в Древней Греции широко поклонялись. Среди бесчисленных храмов Греции самым красивым был *Парфенон*, что означает *Храм Богини-Девственницы*. Это было великолепное дорическое сооружение, посвященное Минерве, верховному божеству Афин.

Юнону называли "Девственной царицей Небес".^[333:3] Она была представлена, подобно *Изиде* и *Марии*, стоящей на полумесяце,^[333:4] и считалась особой защитницей женщин от колыбели до могилы, точно так же, как Мария считается в наши дни.

Диана, носившая титул "Мать", тем не менее, славилась своей девственной чистотой.^[333:5] Ее изображали, как *Изиду* и *Марию*, со звездами, окружающими ее голову.^[333:6]

Древние *москвичи* поклонялись священной группе, состоящей из женщины с *ребенком* мужского пола на коленях и еще одного, *стоящего рядом с ней*. У них был также другой идол, называвшийся *золотой телкой*, которая, по словам мистера Найта, "по-видимому, была животным *символом* того же персонажа".^[333:7] Здесь у нас есть Дева и младенец Спаситель со

спутником (Иоанном Крестителем) и "Агнец, который берет на себя грехи мира", среди древних *московитов* до времен Иисуса Христа. Эта богиня также носила титул "Царицы Небес".[334:1]

Древние *германцы* поклонялись богине-девственнице под именем *Герта*, или Остара, которая была оплодотворена активным духом, *то есть* "Святым Духом".[334:2] На изображениях она была представлена в виде женщины с ребенком на руках. Это изображение было распространено в их освященных лесах и считалось особенно священным.[334:3] Христианский праздник под названием *Пасха* получил свое *название* от этой богини.

Древние *скандинавы* поклонялись богине-девственнице по имени Диса. Мистер Р. Пейн Найт рассказывает нам, что:

"Эта богиня изображена на священных барабанах лапландцев, в сопровождении ребенка, похожего на *Гору* египтян, который так часто появляется на коленях у Исиды на религиозных памятниках этого народа".[334:4]

Древние *скандинавы* также поклонялись богине Фригге. Она была матерью "Бальдра Доброго", его отцом был Один, верховный бог северных народов. Именно к ней обращались, как и к Марии в наши дни, чтобы добиться счастливых браков и легких родов. Эдды называют ее самой благосклонной из богинь.[334:5]

В *Галлии* древние друиды поклонялись *Деве-Паритуре* как "Матери Бога", и в честь этой девы ежегодно отмечался праздник.[334:6]

В 1747 году в Оксфорде, Англия, был найден памятник языческого происхождения, на котором изображена женщина, кормящая грудью младенца.[334:7] Таким образом, мы видим, что Богородице и Младенцу поклонялись в языческие времена от Китая до Британии, и, если мы обратимся к Новому Свету, мы найдем там то же самое; ибо, по словам доктора Инмана, "даже в Мексике поклонялись "Матери и Младенцу"". [334:8]

Эта мать, носившая титул "Девственница" и "Царица Небесная", [334:9] была Чималман, или Сочикецаль, а младенцем был Кецалькоатль, распятый Спаситель. Лорд Кингсборо говорит:

"У той, кто представляла "Богоматерь" (у древних мексиканцев), волосы были завязаны так, как индейские женщины завязывают свои волосы, а в узел сзади был вставлен маленький крестик, которым предполагалось показать, что она Самая Святая". [335:1]

У мексиканцев были изображения этой "Небесной богини" на длинных кусках кожи, которые они сворачивали в рулон. [335:2]

Благовещение Пресвятой Девы Чималман о том, что она должна стать матерью Спасителя Кецалькоатля, было начертано мексиканскими иероглифами и примечательно более чем в одном отношении. Похоже, что она получает букет цветов от посланника или ангела, [335:3] что напоминает о *лотосе*, священном растении Востока, которое вкладывают в руки языческих и христианских дев.

25 марта, которое отмечалось во всем древнегреческом и римском мире в честь "Матери богов", было назначено в честь христианской "Богоматери", а сейчас отмечается в католических странах и называется "Днем Леди". [335:4] Праздник зачатия "Пресвятой Девы Марии" также проводится в тот самый день, когда у язычников проводился праздник чудесного зачатия

"Пресвятой Девы Юноны", [335:5] который, по словам автора "Многолетнего календаря", "это удивительное совпадение". [335:6] В конце концов, это не такое уж "замечательное совпадение", когда мы обнаруживаем, что еще во времена святого Григория, епископа Неокесарийского, который процветал примерно в 240-250 годах н.э., языческие праздники были заменены христианскими. Этот святой получил похвалу от своего тезки из Ниссы за то, что заменил языческие праздники христианскими, чтобы лучше привлечь язычников к религии Христа. [335:7]

Месяц *май*, который был посвящен языческим матерям-девственницам, также является месяцем Марии, христианской Девственницы.

Теперь, когда мы увидели, что поклонение Деве с Младенцем было всеобщим на протяжении веков до христианской эры, мы скажем несколько слов о так называемых картинах и изображениях Мадонны.

Самые древние изображения и статуи в Италии и других частях Европы, которые, как предполагается, изображают Деву Марию и младенца Иисуса, *черногоцвета*. Бог-младенец на руках своей чернокожей матери с белыми глазами и одеждой сам совершенно черный. [335:8]

Годфри Хиггинс, от имени которого мы изложили вышеизложенное, сообщает нам, что на момент написания статьи—1825-1835—изображения и росписи такого рода можно было увидеть в соборе Мулен; знаменитой часовне "Богородицы" в Лоретто; церкви Благовещения, церкви Святого Лазаро и церкви Святого Стефана в *Генуе*; Святого Франциска в *Пизе*; церкви в *Бриксене* в Тироле; церкви в *Падуе*; церкви Св. Теодор, в *Мюнхене*— в двух последних из которых очень заметны белизна глаз и зубов, а также изученная краснота губ. [336:1]

"*Бамбино*" [336:2] в *Риме* черные, - говорит доктор Инман, - как и Богородица с Младенцем в Лоретто". [336:3] Многие другие можно увидеть в Риме и в бесчисленных других местах; фактически, говорит мистер Хиггинс,

"В Италии едва ли найдется старая церковь, где не сохранились бы какие-нибудь остатки поклонения *черной Деве* и *черному младенцу*"; и что "в большом количестве можно встретить изображения, на которых белки глаз, зубов и губ слегка подкрашены красным, как у черных фигур в музее индийской компании". [336:4]

Рис. № 20 - копия образа Богородицы из Лоретто. Доктор Коньерс Миддлтон, говоря об этом, говорит:

"Упоминание о Лоретто напоминает мне о том удивлении, которое я испытал при первом взгляде на Святой Образ, потому что его лицо черное, как у негра. Но вскоре я вспомнил, что именно это обстоятельство цвета лица делало его еще более похожим на *старых языческих идолов*." [336:5]

Причина, по которой христианские священники называют изображения черными, заключается в том, что они стали такими от дыма и благовоний, но мы можем спросить, если они стали черными от дыма, то почему *белая драпировка, белые зубы и белизна* глаз не изменили цвет? Почему губы ярко-красного цвета? Мы также можем спросить, почему черные изображения увенчаны драгоценными камнями, точно так же, как изображены индуистские и египетские девственницы?

Когда мы обнаруживаем, что Дева Деваки и Дева Исида были представлены точно так же, как эти так называемые *древние христианские* идола представляют Марию, мы приходим к выводу, что это языческие идола, принятые христианами.

Мы можем сказать словами мистера Ланди: "нелегко сказать, что делают драгоценности на шее этой бедной и непритязательной девушки". [337:1] *Корона* также чужда ранним изображениям Мадонны с Младенцем, но не Деваки и Кришны, [337:2] а также Исиды и Гора. *Коронация* Девы Марии неизвестна первобытному христианскому искусству, но распространена в языческом искусстве. [337:3] "Возможно, было бы неплохо, - говорит мистер Ланди, - сравнить некоторые из древнейших *индуистских* изображений предмета с римскими и посмотреть, насколько полное сходство"; [337:4] и доктор Инман говорят, что "головной убор, как положено на голове Девы Марии изображение греческого, египетского и индийского происхождения". [337:5]

Весь секрет того факта, что эти ранние изображения Девы Марии и так называемого Иисуса были *черными*, увенчанными коронами и покрытыми драгоценностями, заключается в том, что они имеют дохристианское происхождение; это *Исида* и *Гор*, и, возможно, в некоторых случаях Деваки и Кришна, крещенные заново.

Египетской "Царице Небесной" поклонялись в Европе на протяжении веков до и после христианской эры.[\[337:6\]](#) В честь Исиды также были возведены храмы и статуи, одна из которых находилась в Болонье, в Италии.

Мистер Кинг рассказывает нам, что император Адриан ревностно стремился возродить формы этой древней религии, дух которой давно угас, и именно под его покровительством вероучение фараонов на мгновение вспыхнуло ярким, но фиктивным блеском.[\[337:7\]](#) К этому периоду относится прекрасный саркофаг из коллекции мистера Кинга, представляющий Сераписа[\[337:8\]](#) и Исиду с надписью: "Непорочна Наша Госпожа Исида".[\[337:9\]](#)

Далее мистер Кинг сообщает нам, что:

"*Черные девственницы*", столь высоко почитаемые в некоторых французских соборах в течение долгой ночи средневековья, при критическом рассмотрении оказались базальтовыми фигурами Исиды".[\[337:10\]](#)

И мистер Бонвик говорит:

"Мы можем быть удивлены, что, поскольку в Европе есть *черные* мадонны, в Египте были *черные* изображения Исиды. В то же время немного странно, что наиболее почитаемые копии Девы Марии должны быть не только *Чернокожими*, но и иметь решительный актерский состав *Изиды*".[\[338:1\]](#)

Святынище, ныне известное как "Богородица в Амадоне" во Франции, раньше было старой Черной *Венерой*.[\[338:2\]](#)

"К этому мы можем добавить, - говорит доктор Инман, - что в аббатстве Айнзиделен, на Цюрихском озере, предметом обожания является старая *черная кукла*, одетая в золотую парчу и сверкающая драгоценными камнями. Ее называют, по-видимому, Девой Швейцарских гор. Мой друг, мистер Ньютон, также рассказал мне, что он видел над дверью церкви в Иврее, в Италии, в двадцати девяти милях от Турина, фреску с изображением *Чернокожей* Девы с младенцем, *тройной короны*.[\[338:3\]](#)

Эту *тройную корону* можно увидеть на головах языческих богов и богинь, особенно индуистских.

Доктор Барлоу говорит:

"Учение о Божьей Матери имело египетское происхождение. Он был принесен вместе с поклонением Мадонне Кириллом (епископом Александрийским и Кириллом Ипатийским) и александрийскими монахами в пятом веке. Самые ранние изображения Мадонны носят вполне греко-египетский характер, и не может быть никаких сомнений в том, что источником всех них была Исида, кормящая Гору грудью".[\[338:4\]](#)

И Артур Мерфи говорит нам, что:

"Суеверия и религиозные церемонии *египтян* были распространены по Азии, Греции, и *остальной Европе*. Бротье говорит, что надписи Исиды и Сераписа (Гора?) часто находили в *Германии*. ... Миссионеры, которые отправились в восьмом и девятом веках распространять христианскую религию в тех краях, *видели много изображений и статуй этих богов*." [338:5]

Эти "многочисленные изображения и статуи этих богов", очевидно, были заново крещены, им дали другие имена и позволили остаться там, где они были.

Во многих частях Италии можно увидеть изображения Пресвятой Богородицы с младенцем на руках, на которых начертаны слова: "Deo Soli". Это выдает их языческое происхождение.

СНОСКИ:

[326:1] Смотрите "Египетскую веру" Бонвика, стр. 115, и "Монументальное христианство", стр. 206 и 226.

[326:2] Инман: Древние веры, том i, стр. 159.

[326:3] Смотрите "Индуизм Уильямса".

[326:4] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 540.

[326:5] См. Диегезис Тейлора, стр. 185.

[326:6] *Святой Иероним* говорит: "Среди гимнософистов Индии передается как традиция, что *Будда*, основатель их системы, был рожден девственницей от ее стороны". (*Contra Jovian*, bk. i. Цитируется в книге Риса Дэвидса "Буддизм", стр. 183.)

[327:1] Табличка 59.

[327:2] Монументальное христианство, стр. 218.

О Деве *Марии* мы читаем: "Ее лицо сияло, как снег, и его яркость трудно было вынести. Ее беседа была с ангелами и т. Д." (Рождество Марии, *Апок.*)

[327:3] См. Древние веры, i. 401.

[327:4] Китай Дэвиса, том ii. стр. 95.

[327:5] Языческая религия., стр. 60.

[327:6] Барроуз: Путешествия по Китаю, стр. 467.

[327:7] Путешествия Гутцлафа, стр. 154.

[328:1] Египетская вера Бонвика, стр. 141.

[328:2] См. Лилия Израиля, стр. 14.

[328:3] Египет Кенрика, том i, стр. 425.

[328:4] Смотрите "Науку и религию" Дрейпера, стр. 47, 48, и "Анакалипсис" Хиггинса, том i, стр. 804.

[328:5] Языческая и христианская символика, стр. 50.

[328:6] См. Монументальное христианство, стр. 307, и древние верования доктора Инмана.

[328:7] Смотрите "Арийский миф" Кокса., том ii. стр. 119, *примечание*.

[328:8] См. Языческий и христианский символизм, стр. 13, 14.

[329:1] Языческая и христианская символика, стр. 4, 5.

[329:2] См. Рыцарь: Древнее искусство и мифология, стр. 45, 104, 105.

"Мы видим на рисунках, что Дева с Младенцем в наше время ассоциируются с раздробленным абрикосом, гранатом, риммоном и Виноградной лозой, точно так же, как древняя Венера".
(Доктор Инман: Древние религии, том i, стр. 528.)

[329:3] Символ змеи, стр. 39.

[329:4] Диегеза Тейлора, стр. 185.

[330:1] Египетская вера Бонвика, стр. 143.

[330:2] Там же. стр. 115.

[330:3] Цитируется там же, стр. 115.

[330:4] Там же. и Египет Кенрика.

[330:5] Древние верования Инмана, том i, стр. 59.

[330:6] См. Монументальное христианство, стр. 211, и древние веры, том ii. стр. 350.

[330:7] Древние веры, том i, стр. 213.

[332:1] Иеремия, xliv. 16-22.

[332:2] Смотрите Лекции Коленсо, стр. 297, и "Египетская вера" Бонвика, стр. 148.

[332:3] Смотрите "Исследованное Пятикнижие", том vi. стр. 115, Приложение., и "Египетская вера Бонвика", стр. 148.

[332:4] Смотрите "Королевские гностики", стр. 91, и "Монументальное христианство", стр. 224.

[332:5] См. Дюпюи: Происхождение религии. Вера, стр. 237.

[332:6] Казалось бы, более чем случайно, что так много матерей-девственниц и богинь древности носили одно и то же имя. Матерью Бахуса была Мирра: матерью Меркурия или Гермеса была Мирра или Майя (см. "Поклонение дереву и змее" Фергюссона, стр. 186, и "Древние веры Инмана", т. ii, стр. 233); мать сиамского Спасителя — Соммону Кадом — звали Майя Мария, *т. е.* "Великая Мария"; матерью Адониса была Мирра (см. "Анакалипсис", т. i., стр. 314). , и "Древние веры Инмана", том ii, стр. 253); матерью Будды была Майя; так вот, все эти

имена, будь то Мирра, Майя или Мария, совпадают с *Марией*, именем матери христианского Спасителя. (См. "Древние веры Инмана", том ii. стр. 353 и 780. Также "Тайны Адони" Данлэпа, стр. 124.) Месяц *май* был священным для этих богинь, так же как и в наши дни он священен для Девы Марии. Ее также звали Миррой и Марией, а также Марией. (См. "Анакалипсис", том i, стр. 304, и "Сын человека", стр. 26.)

[332:7] Хиггинс: Анакалипсис, том i. стр. 303, 304.

[332:8] Проф. Уайлдер, в "Эволюции", июнь 77-го. Разоблаченная Изида, том ii.

[332:9] Стакли: Приятель. Sac. № 1, стр. 34, в Anacalypsis, i. стр. 304.

[333:1] Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 305.

[333:2] Смотрите Пантеон Белла и рыцаря: Древнее искусство и миф., стр. 175.

[333:3] Смотрите "Римские древности", стр. 73. "Анакалипсис", т. ii. стр. 82, и "Пантеон Белла", т. ii. стр. 160.

[333:4] См. Монументальное христианство, стр. 308—рис. 144.

[333:5] См. Knight: Anct. Искусство и миф., стр. 175, 176.

[333:6] См. Монфокон, том i, таблица xcii.

[333:7] Предок Найта. Искусство и миф., стр. 147.

[334:1] Анакалипсис, том ii. стр. 109, 110.

[334:2] См. Предание Найта. Искусство и миф., стр. 21.

[334:3] См. Прогу. Relig. Идеи, том i, стр. 374, и Маллет: Северные древности.

[334:4] Рыцарь: Anct. Искусство и миф., стр. 147.

[334:5] Смотрите "Северные древности Маллета".

[334:6] См. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 108, 109, 259. Дюпюи: Ориг. Религия. Вера, стр. 257. Кельтские друиды, стр. 163, и Теория Тейлора, стр. 184.

[334:7] См. Кельтские друиды, стр. 163, и Дюпюи, стр. 237.

[334:8] Древние веры, том i, стр. 100.

[334:9] Смотрите "Анакалипсис", том ii, стр. 33, и "Мексиканские древности", том vi, стр. 176.

[335:1] Мексиканские древности, том vi. стр. 176.

[335:2] Там же.

[335:3] Там же.

[335:4] Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 304.

[335:5] Там же. том ii. стр. 82.

[335:6] Цитируется там же.

[335:7] Смотрите Письма Миддлтона из Рима, стр. 236.

[335:8] Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 138.

[336:1] Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 138.

[336:2] *Бамбино*— термин в искусстве, описывающий спеленутую фигуру младенца-Спасителя.

[336:3] Древние веры, том i, стр. 401.

[336:4] Хиггинс: Анакалипсис, том i, стр. 138.

[336:5] Письма из Рима, стр. 84.

[337:1] Монументальное христианство, стр. 208.

[337: 2] См. там же. стр. 229, а также "Индуистский пантеон" Мура, "Христианский и языческий символизм" Инмана, "Анакалипсис" Хиггинса, том ii., где можно увидеть фигуры Кришны и Деваки в коронах, украшенных драгоценностями, и луч славы, окружающий их головы.

[337:3] Монументальное христианство, стр. 227.

[337:4] Там же.

[337:5] Древние веры, том ii. стр. 767.

[337:6] В книге Кинга "Гностики и их останки", стр. 109, автор приводит описание процессии, устроенной во втором веке Апулеем в честь *Изиды*, "Непорочной Леди".

[337:7] Королевские гностики, стр. 71.

[337:8] "Серапис, по-видимому, не является одним из местных богов или чудовищ, выросших на плодородной почве Египта. Первому из Птолемеев было повелено во сне перевезти таинственного незнакомца с берегов Понта, где его долгое время обожали жители Синопы; но его качества и его правление были так недостаточно поняты, что стало предметом спора, олицетворял ли он яркое светило дня или мрачного монарха подземных областей ". (Рим Гиббона, том iii, стр. 143.)

[337:9] Там же.

[337:10] King's Gnostics, стр. 71, *примечание*.

[338:1] "Египетская вера Бонвика", стр. 141. "*Черный* - это цвет египетской Изиды". (Розенкрейцеры, стр. 154.)

[338:2] Древние веры, том i, стр. 159. В Монфоконе, том i, таблица хсв., можно увидеть изображение *Черной* Венеры.

[338:3] Древние веры, том ii. стр. 264.

[338:4] Цитируется в книге Бонвика "Египетская вера", стр. 142.

[338:5] Примечания 3 и 4 к "Нравам германцев" Тацита.

ГЛАВА XXXIII.

ХРИСТИАНСКИЕ СИМВОЛЫ.

Содержание

Тщательное исследование этого предмета потребовало бы целого тома, поэтому, поскольку мы можем посвятить ему всего лишь главу, к нему обязательно следует относиться несколько пренебрежительно.

Первый из христианских символов, на который мы обратим внимание, - это КРЕСТ.

Неопровержимые исторические факты показывают, что крест использовался *в качестве религиозной эмблемы* за много веков до христианской эры всеми народами мира. Епископ Коленсо, говоря на эту тему, говорит: —

"С момента зарождения организованного язычества в восточном мире и до окончательного утверждения христианства на Западе крест, несомненно, был одним из самых распространенных и священных символических памятников. Помимо каких-либо различий в социальном или интеллектуальном превосходстве, касте, цвете кожи, национальности или местоположении в любом полушарии, это, по-видимому, было исконным достоянием каждого народа в древности.

Разнообразные формы символа изображены более или менее художественно, в соответствии с прогрессом, достигнутым цивилизацией в тот период, на разрушенных стенах храмов и дворцов, на естественных скалах и погребальных галереях, на самых старых монолитах и самых грубых скульптурах; на монетах, медалях и вазах любого вида; и в немалом количестве случаев они сохранены в архитектурных пропорциях подземных и надземных сооружений курганов, а также храмов.

"Народы с существенно различной культурой, вкусами и занятиями — высокоцивилизованные и полумцивилизованные, оседлые и кочевые - соперничали друг с другом в своем суеверном *преклонении* перед ним и в своих попытках распространить знания о его исключительном значении и добродетели среди своих последних потомков.

"Из нескольких разновидностей креста, все еще находящихся в моде в качестве национальных и церковных эмблем и отличающихся знакомыми названиями Святого Георгия, святого Андрея, мальтийского, греческого, латинского и т.д., *среди них нет ни одного, существование которого нельзя было бы проследить до самой глубокой древности. Они были общим достоянием восточных народов.*

"То, что каждая известная разновидность произошла из общего источника и символизирует одну и ту же истину, может быть выведено из факта наличия идентичных форм, простых или сложных, появляющихся в противоположных направлениях как в Западном, так и в Восточном полушарии".[339:1]

Крест почитался в *Индии* с незапамятных времен и был символом таинственного значения в брахманической иконографии. Это был символ индуистского бога Агни, "Света мира".[340:1]

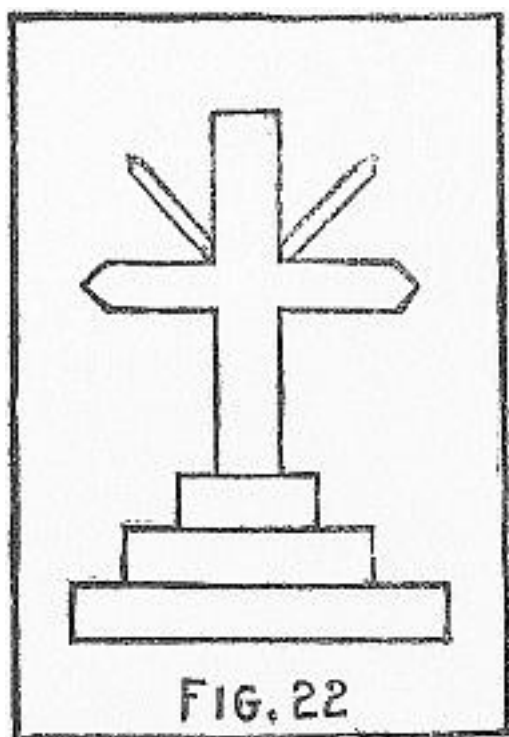
В пещере Элефанта, над головой фигуры, изображенной уничтожающей младенцев, откуда берет свое начало история Ирода и вифлеемских младенцев (которая была неизвестна всем еврейским, римским и греческим историкам), можно увидеть Митру, Посох и Крест.[340:2]

Мюллер вкладывает его в руки Шивы, Брахмы, Вишну, Кришны, Тваштри и Джамы. Поклоняющиеся Вишну приписывают ему столько же добродетелей, сколько набожный католик христианскому кресту.[340:3] Фра Паолино говорит нам, что она использовалась древними королями Индии в качестве скипетра.[340:4]

Две главные пагоды Индии — Бенарес и Матхура — были возведены в форме огромных крестов.[340:5] Пагода в Матхуре была посвящена памяти Непорочно рожденного и распятого Спасителя Кришны.[340:6]

Крест был объектом глубокого почитания среди буддистов с древнейших времен. Одним из них является священная Свастика (рис. № 21). Он изображен на старых буддийских Зодиаках и является одним из символов в надписях Ашоки. Это сектантский знак джайнов и отличительный знак секты Хака Японус. У вайшнавов Индии тоже есть такой же священный знак.[340:7] И, по словам Артура Лилли,[340:8] *"единственный христианский крест в катакомбах - это буддийская свастика."*

Последователи ламы Тибетского поклоняются кресту.[340:9] На рис. № 22 изображена наиболее известная форма буддийского креста. Близкое сходство между древней религией Тибета и религией христиан было замечено многими европейскими путешественниками и миссионерами, среди которых можно упомянуть отца Гребийона, отца Грубера, Горация де ла Паона, Д'Орвиля и г-на аббата Хука. Буддисты, да и вообще все секты Индии, отмечали головы своих последователей знаком креста.[341:1] Это, несомненно, практиковалось почти всеми языческими народами, как мы видели в главе о Евхаристии, посвященные в языческие мистерии отмечались таким образом.

Древние *египтяне* поклонялись кресту с глубочайшим благоговением. Этот священный символ можно найти на многих их древних памятниках, некоторые из которых сегодня можно увидеть в Британском музее.[341:2] В музее Лондонского университета на груди одной из египетских мумий можно увидеть Голгофский крест.[341:3] Многие египетские изображения держат в руке крест. Сохранилось одно изображение египетского Спасителя Гора с крестом в руке,[341: 4] и он изображен младенцем, сидящим на коленях у матери, с крестом на спинке сиденья, которое они занимают.[341:5]

Самый распространенный из всех египетских крестов, CRUX ANSATA (рис. № 23), был принят христианами. Так, рядом с одной из христианских надписей в Филе (знаменитом острове, лежащем посреди Нила) можно увидеть *мальтийский крест* и *cruх ansata*.^[341: 6] На картине, закрывающей вход в церковь на кладбище Эль-Харге, в Великом Оазисе, три таких креста окружают главный объект, который, по-видимому, был фигурой святого.^[341:7] В надписи в христианской церкви к востоку от Нила, в пустыне, также можно увидеть эти кресты. Этот символ обычно можно увидеть рядом с египетскими богами или в руке у них самих. Когда Спаситель Осирис изображен протягивающим *cruх ansata* смертному, это означает, что человек, которому он его вручает, отбросил смертность и вступил в грядущую жизнь.^[341:8]

Греческий крест и крест святого Антония также встречаются на египетских памятниках. Фигура Шари (рис. № 24) из книги сэра Гарднера Уилкинсона украшена ожерельем на шее, с которого свисает нагрудный крест. Третий египетский крест представлен на рис. № 25, который, по-видимому, предназначен для обозначения латинского креста, поднимающегося из сердца, подобно средневековой эмблеме "*Кор в Круче, Cruх in Corde*": это иероглиф добра.^[342:1]

Церковные историки Сократ и Созомон рассказывают, что когда храм Сераписа в Александрии, в Египте, был разрушен одним из христианских императоров, под фундаментом был обнаружен крест. Слова Сократа таковы:

"В храме Сераписа, ныне разрушенном и разграбленном повсюду, были найдены выгравированные на камнях определенные буквы. ... напоминающие форму креста. То, что, когда увидели и христиане, и этнические группы, каждый обратился к своей истинной религии. Христиане утверждали, что крест был знаком страстей Христовых и надлежащим осознанием их исповедания. *Этносы утверждали, что в них содержится нечто общее, принадлежащее как Серапису, так и Христу.*"^[342:2]

В связи с этим следует помнить, что император Адриан не видел разницы между почитателями Сераписа и поклонниками Иисуса Христа. В письме консулу Сервану он пишет:

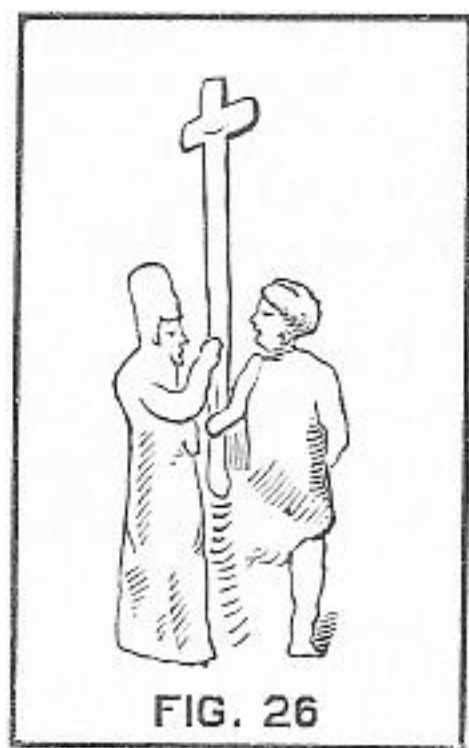
"Там (в Египте) есть *Христиане* которые поклоняются *Серапису*и преданы Серапису, - это те, кто называет себя "*Епископы Христа*".[342:3]

У древних египтян был обычай ставить крест на своих священных пирогах, точно так же, как современные христиане делают в Страстную пятницу.[342:4] План помещения некоторых египетских гробниц имеет форму креста,[342:5] и египетские женщины носили крест в качестве украшения точно так же, как христианские женщины носят его в наши дни.[342:6]

Древние вавилоняне почитали крест как религиозный символ. Его можно найти на их древнейших памятниках. Ану, божество, стоявшее во главе вавилонской мифологии, имело крест в качестве своего знака или символа.[343:1] Это также символ вавилонского бога Бала.[343:2] На колоссальной табличке из Нимруда, ныне находящейся в Британском музее, на груди Тиглата Пилесера висит крест. Другой король, родом из руин Ниневии, носит на груди мальтийский крест. А другой, из зала Нисроха, носит символическое ожерелье, к которому прикреплен мальтийский крест.[343:3] Самый распространенный из крестов, *cruх ansata* (рис. № 21) также был священным символом у вавилонян. Это неоднократно встречается на их цилиндрах, кирпичах и драгоценных камнях.[343:4]

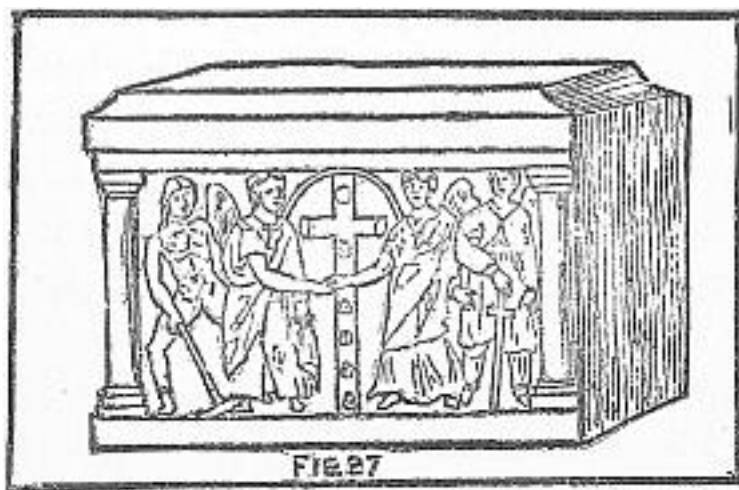
Знамена и штандарты, которые носили персы во время их войн с Александром Македонским (335 г. до н.э.), были выполнены в форме креста — как мы сейчас увидим, это был стиль древних *хримских* штандартов, — и изображения этих перекрестных штандартов дошли до наших дней.

Сэр Роберт Кер Портер в своей очень ценной работе, озаглавленной "Путешествия по Грузии, Персии, Армении и Древней Вавилонии", [343:5] показывает изображение *барельефа* очень древней древности, который он нашел в Наш-Рустаме, или Горе Гробниц. Она представляет собой поединок между двумя всадниками — Бахарам-Гоуром, одним из древнеперсидских царей, и татарским принцем. Бахарам-Гур атакует своего противника копьем, а позади него, едва различимая, появляется почти стертая фигура, которая, должно быть, была его знаменосцем, поскольку *прапорщик* виден очень отчетливо. *Этот знак - крест*. Существует еще одно изображение того же предмета, которое можно увидеть на *барельефе*, на котором очень четко изображен знаменосец и его *крест* на знамени.[343:6] Этот *барельеф* относится к периоду, когда Персией правили арсакидские цари,[343:7], который был в течение столетия после правления Александра и, следовательно, более чем за два столетия до нашей эры

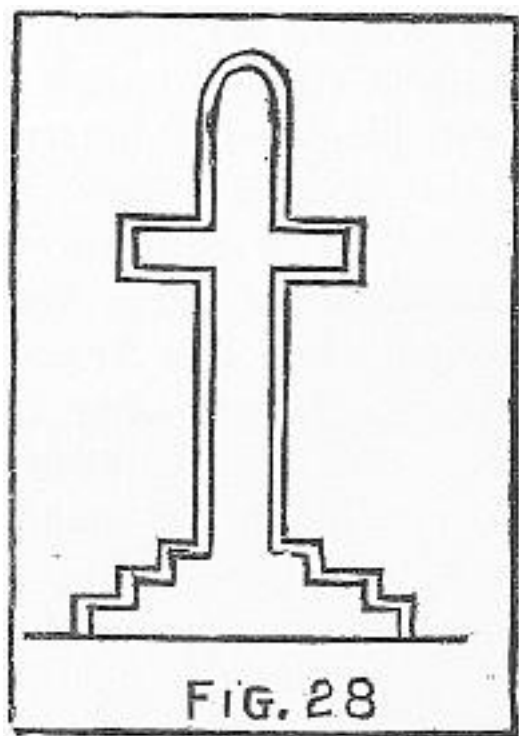

Сэр Роберт также нашел в этом месте скульптуры, высеченные в цельной породе, которые имеют форму крестов. Они принадлежат к древней расе персидских монархов, чья династия оборвалась под мечом Александра Македонского.[\[343:8\]](#) У подножия горы Накши-Раджаб он также нашел *барельефы*, среди которых были две фигуры, несущие перекрещенные штандарты. Иллюстрацией этого является рис. № 26.[\[343:9\]](#) Она ровесница скульптурам, найденным в Наш-Рустаме,[\[343:10\]](#) и, следовательно, относится к периоду до вторжения Александра.

Крест часто и заметно изображен на монетах Малой Азии. На некоторых монетах баран или ягненок изображен с одной стороны, а крест - с другой.[\[344:1\]](#) На некоторых ранних монетах финикийцев крест находится прикрепленным к венку из бусин, расположенных по кругу, образуя законченные четки, такие, какие ламы Тибета и Китая, индусы и католики сейчас перебирают во время молитвы.[\[344:2\]](#) На финикийской медали, найденной в руинах Ситиума на Кипре и напечатанной в книге доктора Кларка "Путешествия" (том ii. с. xi.), выгравированы крест, четки и ягненок.[\[344:3\]](#) Это "Агнец Божий, который берет на себя грехи мира".

Древние этруски почитали крест как религиозную эмблему. Этот священный знак, сопровождаемый сердцем, можно увидеть на их памятниках. На рис. № 27, взятом из работы Горрио (табл. xxxv.), изображена древняя гробница с ангелами и крестом на ней. Она идеально подошла бы для христианского кладбища.

Крест почитался древними греками и римлянами за столетия до эпохи Августа. Древняя надпись в Фессалии сопровождается голгофским крестом (рис. № 28); а греческие равнорукавные кресты украшают гробницу Мидаса (одного из древних царей) во Фригии.[\[344:4\]](#)

О поклонении римлянам кресту говорит отец-христианин Минуций Феликс, отрицая обвинение в идолопоклонстве, выдвинутое против его секты.

"Что касается поклонения кресту, - говорит он римлянам, - против которого вы возражаете, я должен сказать вам, что мы не поклоняемся крестам и не желаем их. Это вы, язычники,

поклоняетесь деревянным богам, которые, скорее всего, поклоняются деревянным крестам, как части одной субстанции с вашими божествами. Ибо что еще такое ваши знамена, флаги и штандарты, как не кресты, позолоченные и красивые. Ваши победные трофеи представляют собой не просто крест, но крест с человеком на нем".[345:1]

Главная серебряная монета римлян, называемая *динарием*, имела на одной стороне изображение Рима в виде воина в шлеме, а на реверсе - колесницу, запряженную четверкой лошадей. В одной руке водитель держал "кросс-штандарт". Это изображение динария самого раннего вида, который впервые был отчеканен в 296 году до н.э.[345:2] Крест использовался на погонах римских солдат как знак *жизни*. [345:3]

Но задолго до римлян, задолго до этрусков на равнинах Северной Италии жил народ, для которого крест был религиозным символом, знаком, под которым они хоронили своих умерших; народ, о котором история ничего не сообщает, не зная его имени; но из исследований антикваров стало известно следующее: они жили в неведении об искусствах цивилизации, что они жили в деревнях, построенных на платформах над озерами, и что они доверяли кресту охранять и, возможно, оживлять своих близких, которых они предали праху.

Исследование гробниц Голасекки самым убедительным, положительным и точным образом доказывает то, на что террамары Эмилии только указывали, но что было подтверждено кладбищем Вилланова, что более тысячи лет до нашей эры крест уже был часто используемой религиозной эмблемой.[345:4]

"Это больше, чем совпадение" (говорит преподобный С. Бэринг-Гулд), "что Осирис на кресте дал вечную жизнь духам праведников; что крестом Тор поразил голову великого Змея и вернул к жизни тех, кто был убит; что под крестом матери-муйски клали своих младенцев, веря, что этот знак защитит их от власти злых духов; что с этим символом, защищающим их, древние люди Северной Италии должны были предать их земле".[345:5]

Крест также был найден среди руин Помпеи.[345:6]

Это была священная эмблема древних скандинавов.

"Это встречается, - говорит мистер Р. Пейн Найт, - на многих рунических памятниках, найденных в Швеции и Дании, которые датируются эпохой, задолго до прихода христианства в эти страны и, вероятно, до его появления в мире".[346:1]

Их бог Тор, сын Верховного бога Одина и богини Фрейги, имел молот в качестве своего символа. Именно этим молотом Тор сокрушил голову великого змея Митгарда, он уничтожил великанов, он вернул к жизни мертвых козлов, которые тянули его колесницу, он освятил погребальный костер Бальдра. *Этот молоток был крестом.* [346:2]

Крест Тора до сих пор используется в Исландии как магический знак в связи со штормами, ветрами и дождями.

Король Олаф, говорит нам Лонгфелло, празднуя Рождество в Дронтхейме:

"Над своим рогом для питья Он сотворил знак
Божественного Креста,
И он пил, и бормотал свои молитвы;

Но берсерки всегда
Рисовали знак молота Тора
Над своими".

На самом деле, они оба изображали один и тот же символ.

Об этом нам рассказывает Снорр Стурлесон в "Хеймскрингле" (Сага iv, 18 вв.), когда он описывает жертвоприношение в Ладе, на котором присутствовал король Хакон, приемный сын Ательстана:

"И вот, когда первый полный кубок был наполнен, ярл Сигурд произнес над ним несколько слов, и благословил его именем Одина, и выпил за короля из рога; и затем король взял его и осенил его крестным знаменем. Тогда сказал Кааре из Грейтинга: "Что король имеет в виду, делая это? разве он не принесет жертву?" Но ярл Сигурд ответил: "Король делает то же, что и все вы, кто верит в свою силу; ибо он благословляет полный кубок во имя Тора, осеняя его знаком своего молота перед тем, как выпить".[346:3]

Крест также был *священной эмблемой у лапландцев*. "При торжественных жертвоприношениях все лапландские идолы были отмечены им из крови жертв".[346:4]

Ему поклонялись древние *друиды* Британии, и его можно увидеть на так называемых "огненных башнях" Ирландии и Шотландии. К "освященным деревьям" друидов была прикреплена *поперечная балка*, образующая фигуру креста. На нескольких самых любопытных и древнейших памятниках Британии можно увидеть крест, очевидно, вырезанный на нем друидами. На многих больших камнях по всей Ирландии вырезаны кресты друидов.[346:5]

Клеланд отмечает в своей "Попытке возродить кельтскую литературу", что друиды проповедовали доктрину всевластного провидения и бессмертия души: что у них также были свой Великий пост, свое Чистилище, свой рай, свой Ад, свои Святотилища и сходство майского столба *по форме с крестом*. [347:1]

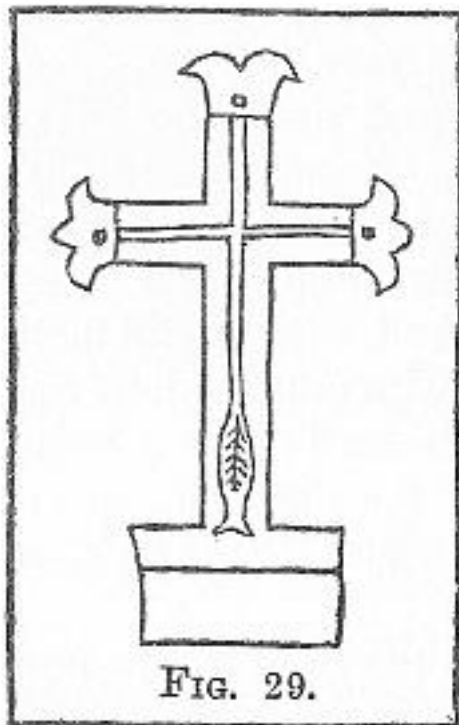
"На острове И-ком-килл, в монастыре Калди, во времена Реформации было триста шестьдесят крестов".[347:2] Каабу в Мекке окружали триста шестьдесят крестов.[347:3] Это число не имеет никакого отношения к христианству, но встречается повсюду у древних. Он представляет собой количество дней в древнем году.[347:4]

Когда испанские миссионеры впервые ступили на землю *Америки* в пятнадцатом веке, они были поражены, обнаружив, что краснокожие индейцы так же истово поклонялись *кресту*, как и они сами. Священный символ привлекал их внимание на каждой руке и почти во всех разновидностях формы. И, что еще более примечательно, крест не только ассоциировался с другими предметами, во всех деталях соответствующими изображениям на вавилонских памятниках; но его также отличали католические названия: "дерево существования", "дерево здоровья", "эмблема жизни" и т.д.[347:5]

Когда испанские миссионеры обнаружили, что крест не был новым объектом почитания краснокожих, они засомневались, приписывать ли этот факт благочестивым трудам святого Фомы, который, по их мнению, мог найти дорогу в Америку, или кощунственной хитрости сатаны. Он был центральным объектом в великом храме Козамель и до сих пор сохранился на

барельефах разрушенного города Паленке. С незапамятных времен он принимал молитвы и жертвоприношения ацтеков и толтеков и был подвешен в качестве августейшей эмблемы на стенах храмов в Попогане и Кундинамарке.[347:6]

Разрушенный город Паленке находится в глубине лесов Центральной Америки. Во времена завоевания Мексики испанцами он не был заселен. Они открыли храмы и дворцы Чьяпы, но о Паленке ничего не знали. Согласно преданию, он был основан Вотаном в девятом веке до нашей эры. Главным зданием этого разрушенного города является дворец. Над внутренним двором в центре возвышается величественная башня. В этом здании находится несколько небольших храмов или часовен со стоящими алтарями. В задней части одного из этих алтарей находится гипсовая плита, на которой изваяны две фигуры, по одной с каждой стороны креста (рис. № 29). Крест окружен богатой вышивкой из перьев и декоративными цепочками.[348:1]
"Стиль Священного Писания, - говорит мистер Бэринг-Гулд, - и сопровождающие его иероглифические надписи не оставляют места для сомнений в том, что это языческое изображение".[348:2]

Тот же крест изображен на старых рукописях до-мексиканского периода, что и в Дрезденском кодексе, и находится во владении герра Фейервари, на конце которого находится колоссальный крест, в середине которого изображено истекающее кровью божество, а фигуры стоят вокруг креста Тау, на котором восседает священная птица.[348:3]

Крест также использовался на севере Мексики. Он встречается у миштеков и в Кередаро. Сигуэнса говорит об индейском кресте, который был найден в пещере Миштека Баха. Среди руин на острове Сапутеро, в озере Никарагуа, также были найдены старинные кресты, почитаемые индейцами. Белые мраморные кресты были найдены на острове Св. Уллоа, при его открытии. В штате Оахака испанцы обнаружили, что деревянные кресты были установлены как священные символы, так же как и в Агуатолео и у сапатеков. Крест почитался до Флориды с одной стороны, а Сибола - с другой. В Южной Америке тот же знак считался символическим и

священным. Его почитали в Парагвае. В Перу инки почитали крест, сделанный из цельного куска яшмы; это была эмблема прежней цивилизации.[348:4]

Среди муйсков Куманы крест почитался с благоговением и, как считалось, был наделен способностью отгонять злых духов; следовательно, под этот знак помещали новорожденных детей.[348:5]

Толтеки говорили, что их национальное божество Кецалькоатль, который, как мы выяснили, был непорочно рожденным и распятым Спасителем, ввел знак и ритуал креста, и он был назван "Древом питания" или "Древом Жизни".[349:1]

Малком в своих "Древностях Британии" говорит

"Гомара рассказывает, что крест Святого Андрея, который совпадает с крестом Бургундии, пользовался большим почитанием у кумов в Южной Америке, и что они защищали себя крестом от нашествий злых духов и надевали его на новорожденных младенцев; эта вещь по праву заслуживает восхищения".[349:2]

Феликс Кабрара в своем "Описании древнего города Мексики" говорит:

"Поклонение кресту было более распространенным явлением в мире, чем поклонению какой-либо другой эмблеме. Его можно найти в руинах прекрасного города Мехико, недалеко от Паленке, где есть много его примеров среди иероглифов на зданиях".[349:3]

В "Энциклопедии Чемберса" мы находим следующее:

"Похоже, что знак *креста* использовался как эмблема, имеющая определенное религиозное и мистическое значение, придаваемое ему задолго до христианской эры; и испанские завоеватели были поражены, обнаружив, что *она является объектом религиозного почитания у народов Центральной и Южной Америки*".[349:4]

Лорд Кингсборо в своих "Древностях Мексики" говорит о крестах, найденных в Мексике, Перу и на Юкатане.[349:5] Он также сообщает нам, что *знаменем* Монтесумы был крест и что исторические рисунки "Ватиканского кодекса" изображают его несущим крест в качестве знамени.[349:6]

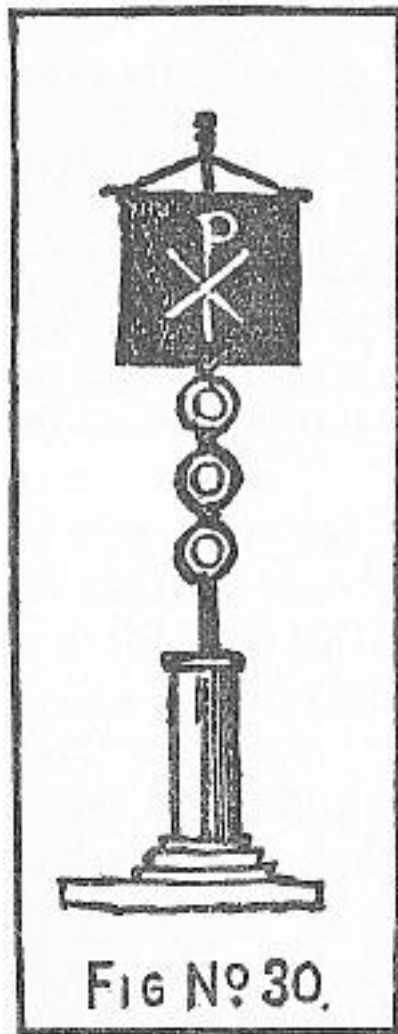
Очень тонкий и тщательно отполированный мраморный крест, взятый у инков, был установлен в римско-католическом соборе в Куско.[349:7]

Мало найдется случаев, которые привели бы к более сильным ошибкам в древней истории, чем идея, поспешно принятая христианами всех веков, о том, что каждый памятник древности, отмеченный крестом или любым из тех символов, которые они считали монограммами своего бога, имел христианское происхождение. Ранние христиане не принимали его в качестве одного из своих символов; только после того, как христианство начало превращаться в язычество, он стал христианской монограммой, и даже тогда это был не крест в том виде, в каком мы его знаем сегодня. "Только в середине *пятого* века на свет появляется чистая форма

креста".[349:8] Крест Константина был не чем иным, как the , the monogram of Osiris, and afterwards of Christ.[349:9] Это видно из того факта, что "*Лабарум*", или священное знамя Константина, на котором был помещен знак, с помощью которого он должен был победить,

было начертано этой священной монограммой. Рис. № 30 представляет собой изображение Лабарума, взятое из Библейского словаря Смита. Автор книги "История Господа Нашего в искусстве" говорит:

"Было бы трудно доказать, что крест Константина имел простую конструкцию в том виде, в каком она понимается сейчас. Что касается Лабарума, монеты того времени, на которых он четко изображен, доказывают, что так называемый крест на нем был не чем иным, как той же самой постоянно повторяющейся монограммой Христа".[\[350:1\]](#)

Так вот, эта так называемая монограмма Христа, как и все остальное, называемое христианским, имеет языческое происхождение. Это была монограмма египетского Спасителя Осириса, а также Юпитера Амона.[\[350:2\]](#) Как отмечает М. Баснаж в своей *Истории. de Juif*:[\[350:3\]](#)

"Ничто не может быть более противоположным Иисусу Христу, чем Оракул *Юпитера Аммона*. И все же один и тот же шифр служил ложному богу так же, как и истинному; ибо мы видим медаль Птолемея, царя Кирены, с орлом, несущим молнию, с монограммой Христа, обозначающей Оракула *Юпитера Аммона*."

Преподобный Дж. П. Ланди говорит:

"Даже Р.Х., который я считал исключительно христианским, можно найти в сочетании

следующим образом: (точно так же, как его использовали ранние христиане), на монетах Птолемея и Ирода Великого, отчеканенных за сорок лет до нашей эры, вместе с этой другой

формой, столь часто встречающейся на памятниках раннего христианства, а именно: ."[350:4]

Эту монограмму также можно найти на монетах Деция, римского императора-язычника, правившего в начале III века.[350:5]

Другая форма той же монограммы - и Х Н. Монограмма *Солнца* была . Р. Н. Все это теперь называется монограммами Христа, и их можно встретить в большом количестве почти в каждой церкви Италии.[351:1] Монограмма Меркурия представляла собой крест.[351:2] Монограмма египетского Таута была образована тремя крестами.[351:3] Монограммой Сатурна были крест и бараний рог; это была также монограмма Юпитера.[351:4] Монограмма Венеры представляла собой крест и круг.[351:5] Монограмма финикийской Астарты и вавилонского Бала также представляла собой крест и круг.[351:6] Это также были имена Фрейи, Хольды и Афродиты.[351:7] Его истинным значением были Линга и Йони.

Крест, которому так повсеместно поклонялись, в его различных формах у языческих народов, задумывался как эмблема или символ *Солнца, вечной жизни, порождающих сил* т.д.[351:8]

Как с крестом и крестовиной, так и со многими другими так называемыми христианскими символами — они заимствованы из язычества. Среди них можно упомянуть мистические три буквы I. H. S., которые по сей день сохраняются в некоторых наших протестантских, а также римско-католических церквях и, как ошибочно предполагается, обозначают "*Jesu Hominium Salvator*", или "*In Hoc Signo*". Это не что иное, как идентичная монограмма языческого бога *Бахуса*,[351:9] и ее можно было увидеть на монетах магараджи из *Кашемира*. [351:10] Доктор Инман говорит:

"В течение длительного периода I. H. S., I. E. E. S., была монограммой Вакха; буквы, которые теперь переняли романисты. Хесус был древним галльским божеством, возможно, оставленным финикийцами. У нас такой же I. H. S. в *Джазбель* и воспроизведен в нашей *Изабель*. Идея, связанная с этим словом, - "*Фаллическая энергия*".[351:11]

Треугольник, который в наши дни можно увидеть в христианских церквях как эмблему "Присноблаженной Троицы", также языческого происхождения и использовался ими для той же цели.

Среди многочисленных символов в *Индии* особенно выделяется Треугольник. Индуисты придавали его *трем* сторонам мистическое значение и обычно помещали его в своих храмах. Его часто составляли из растений лотоса с глазом в центре.[351:12] Иногда ее представляли в связи с мистическим словом АУМ[351:13] (рис. № 31), а иногда окружали лучами славы.[351:14]

Этот символ был выгравирован на табличке кольца, которое носил религиозный вождь по имени *Брахматма*, как один из знаков его достоинства, и использовался буддистами как символ Троицы.[352:1]

Древние египтяне обозначали свою божественную *Триаду* одним *Треугольником*.[352:2]

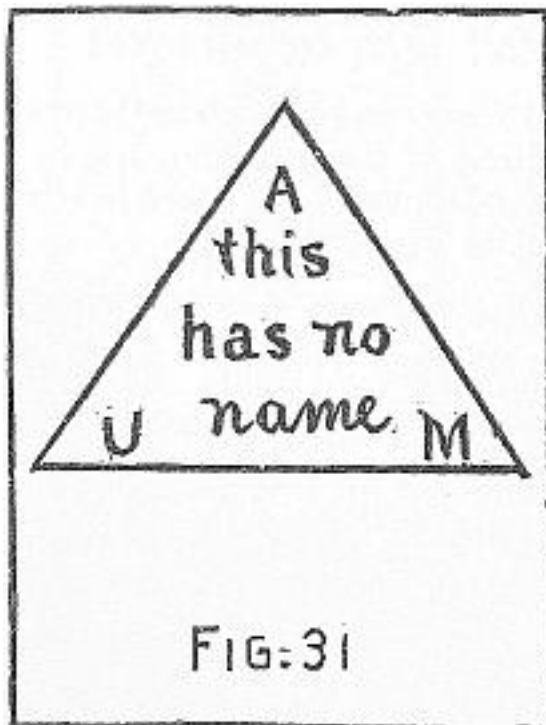
Мистер Бонвик говорит:

"Треугольник изначально был религиозной формой. Это можно узнать по Обелиску и Пирамиде (в Египте). По сей день в некоторых христианских церквях благословение священника дается, как это было в Египте, знаком треугольника, а именно двумя пальцами и безымянным большим пальцем. Египетский бог изображен с треугольником на плечах. В древнеегипетском богословии эта фигура была прообразом Святой Троицы — три в одном".[352:3]

И доктор Инман говорит:

"Треугольник является священным символом в наших современных церквях, и это был знак, используемый в древних храмах до посвящения, для обозначения Троицы —трех лиц, "совечных вместе и соравных"."[352:4]

Треугольник встречается на древнегреческих памятниках.[352:5] Древняя печать (выгравированная в Мемуарах Королевской академии надписей и художественной литературы), предположительно финикийского происхождения, "изображает стоящую фигуру между двумя звездами, под которыми изображены обращенные кресты. Над головой божества изображен ТРЕУГОЛЬНИК, или символ Троицы".[352:6]

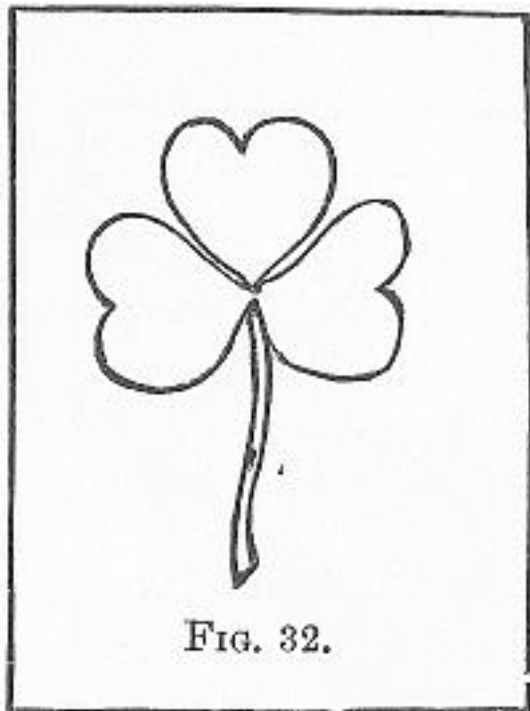
Одним из наиболее заметных символов, предназначенных для обозначения Троицы, которые можно увидеть в христианских церквях, является составной лист *трилистника*. Современная история приписывала святому Патрику идею продемонстрировать троицу в единстве,

показав *трилистник* своим слушателям; но, по словам доктора Инмана, "как и многие другие вещи, приписываемые современникам, эта идея принадлежит древним".[352:7]

The *Трилистник* украшал голову *Осириса*, египетского Спасителя, и его можно найти среди языческих символов или представлений *отайнет* трех в одном.[353:1] Рис. № 32 — это изображение *трилистника*, который использовался древними индусами как символ их небесной Триады — Брахмы, Вишну и Шивы - и впоследствии был принят христианами.[353:2] Лист *Вила*, или *дерева Бел*, типичен для атрибутов Шивы, потому что *тройной* по форме.[353:3]

The *Трилистник* был священным растением у древних друидов Британии. Для них это было символом таинственных *трех в одном*. [353:4] Ее можно увидеть на их *монетах*. [353:5]

The *Треножник* очень широко использовался древними как эмблема *Троицы*, и его можно найти составленным бесконечным разнообразием способов. На монетах Менекратии, во Фригии, он изображен между двумя звездочками со змеей, обвинившейся вокруг боевого топора, вставленного в него, как вспомогательный символ, означающий сохранение и разрушение. В церемониале богослужения число *три* использовалось с мистической торжественностью.[353:6]

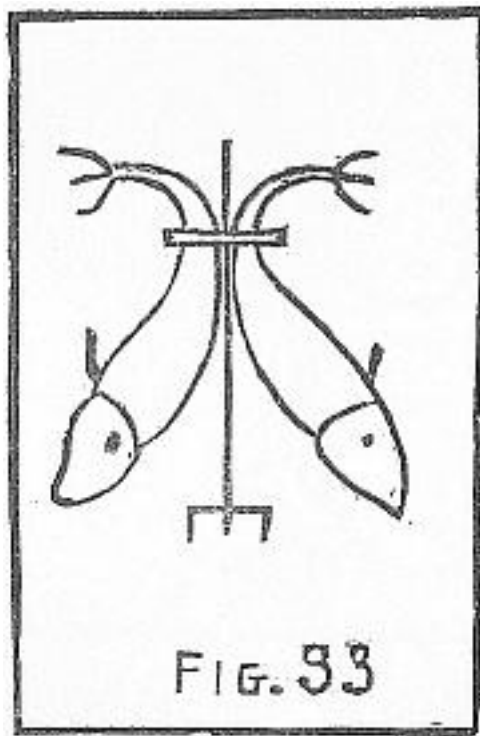
Три линии, или три человеческие ноги, отходящие от центрального диска или круга, который был назван *Тринакрией* и предположительно отсылает к острову Сицилия, - это просто древняя эмблема *Троицы*. "Он имеет *азиатское* происхождение; его самое раннее появление - на очень древних монетах Аспенда в Памфилии; иногда только в виде квадратного врезания, а иногда на теле орла или спине льва".[353:7]

Мы уже видели в главе о *распятии*, что самыми ранними символами христианского Спасителя были "Добрый пастырь" и "Агнец". Среди них также можно упомянуть *Рыбу*. "Единственным удовлетворительным объяснением, почему Иисуса следует представлять в виде *Рыбы*", - говорит мистер Кинг в своей книге "Гностики и их останки", [353:8] "по-видимому, является то

обстоятельство, что на причудливом жаргоне Талмуда Мессию часто обозначают "Даг", или "Рыба"; а мистер Ланди в своем "Монументальном христианстве" говорит:

"Рядом со священной монограммой (✠) *Рыба* занимает свое важное место как знак Христа в его особом служении *Спасителя*". "В Талмуде Мессию называют "Даг" или "Рыба". "Где евреи научились применять "Даг" к своему Мессии? И почему первобытные христиане приняли это как знак Христа?" "Я не могу скрывать факты. Истина не требует сокрытия или извинений. *Язычество* так же, как и иудаизм, имеет свои прообразы и пророчества о Христе. В чем же тогда заключается догмат древних вавилонян? *Рыба*- бог или существо, которое научило их всей их цивилизации".[354:1]

Как говорит мистер Ланди, "истина не требует сокрытия или извинений", поэтому, когда истина раскрывается, мы обнаруживаем, что *Вишну*, индуистский Мессия, Хранитель, Посредник и *Спаситель*, был представлен как "даг", или рыба. *Рыба* занимает свое важное место как знак *Вишну* в его особой роли *Спасителя*.

Профессор. Монье Уильямс говорит:

"Согласно индуистам, именно как *Вишну* Высшее Существо проявляло свое сочувствие к человеческим испытаниям, свою любовь к человеческой расе. Уже произошло девять главных случаев, когда бог таким образом вмешивался ради спасения своих созданий. Первой была *Мацая, рыба*. В этом Вишну превратился в рыбу, чтобы спасти седьмого Ману, прародителя человеческой расы, от всемирного потопа".[354:2]

Мы уже видели в главе. IX., идентичность индуистского *Матсая* и вавилонского дагона.

Рыба была священной у вавилонян, ассирийцев и финикийцев, как и у современных романистов. Он также был посвящен *Венере*, и римляне до сих пор едят его в тот самый день

недели, который назывался "*Dies veneris*", день Венеры; рыбный день.[354:3] Это была эмблема плодородия. Самым древним символом производительной силы была рыба, и, соответственно, она является универсальным символом на многих самых ранних монетах.[354:4] Пифагор и его последователи не ели рыбу. Они были аскетами, и считалось, что употребление рыбы способствует удовлетворению плотских желаний. Это древнее суеверие поддерживается многими даже в наши дни.

Рыба была самым ранним символом Иисуса Христа. Рис. № 33 - рисунок из катакомб.[354:5] Эта перекрестная рыба мало чем отличается от священной монограммы.

То, что христианского Спасителя называют рыбой, на первый взгляд может показаться странным, но при правильном понимании мифа (как мы попытаемся сделать это в гл. XXXIX.), это не будет выглядеть так. Преподобный доктор Гейки в своей "Жизни и словах Христа" говорит, что его *имя* обозначалось рыбой из-за значения греческих букв в слове, выражающем идею, и по этой причине его называли рыбой. Но мы можем спросить, почему Будду звали не только Фо, или По, но *Даг-По*, что буквально означало Рыбу По, или Рыбного Будду? Рыба не расшифровывалась как его имя. Идея о том, что Иисуса называли рыбой, потому что Мессия в Талмуде обозначен как "Даг", также является неудовлетворительным объяснением.

Юлий Африканский (раннехристианский писатель) говорит:

"Христос - это великая Рыба, пойманная на Божий крючок, плоть которой питает весь мир".[355:1]

"Жареная рыба
Была Христом, который умер",

это старое двустишие.[355:2]

Проспер Африкан называет Христа,

"Великая рыба, которая утолила жажду учеников на берегу и предложила себя как рыбу всему миру".[355:3]

The Змей также был эмблемой Иисуса Христа, или, другими словами, представлял Христа, у некоторых ранних христиан.

Моисей установил медного змея в пустыне, и христианские богословы увидели в этом прообраз Иисуса Христа. Действительно, Евангелия подтверждают это, ибо написано:

"Как Моисей вознес змея в пустыне, так и Сын человеческий должен быть вознесен".

От этого змея, утверждает Тертуллиан, произошла ранняя секта христиан, называвшаяся *офитами*. Епифаний говорит, что "офиты произошли от николаитов и гностиков, которые были названы так из-за змея, которому они поклонялись". "Гностики, - добавляет он, - учили, что правитель мира имел драконью форму". Офиты хранили живых змей в своем священном сундуке и смотрели на них как на *посредника* между ними и Богом. Манес в третьем веке проповедовал поклонение змеям в Малой Азии под названием христианства, пропагандируя это

"Христос был воплощением Великого Змея, который скользнул по колыбели Девы Марии, когда она спала, в возрасте полутора лет."[355:4]

"Гностики, - говорит Иринеи, - представляли Разум (Сына, Мудрость) в виде змеи", а "офиты, - говорит Епифаний, - "почитают змея; они почитают его так же, как Христа". "Они даже цитируют Евангелия, - говорит Тертуллиан, - чтобы доказать, что Христос был подражанием змею".[356:1]

Теперь возникает вопрос, почему христианский Спаситель был представлен в виде змея? Просто потому, что языческие Спасители были представлены подобным образом.

С самых ранних времен, о которых у нас есть какие-либо исторические сведения, змей был связан с богами-хранителями, или Спасителями; богами добра и мудрости. В индуистской мифологии змей тесно связан с Вишну, богом-хранителем, Спасителем.[356:2] Змеи часто ассоциируются с индуистскими богами как эмблемы вечности.[356:3] Это было очень священное животное у индусов.[356:4]

Поклоняющиеся Будде почитают змей. "Это животное, - говорит мистер Уэйк, - стало таким же важным, как сам Будда". А мистер Лилли говорит:

"То, что буддисты издавна поклонялись Богу под символом Змеи, доказывается скульптурами древнейших топесов, где поклоняющиеся изображены именно такими".[356:5]

Египтяне также почитали змею. Это был особый символ Тота, первобытного божества сироегипетской мифологии, и всех тех богов, таких как Гермес и Сет, которые могут быть связаны с ним.[356:6] Кнеф и Апап также были представлены в виде змей.[356:7]

Геродот, когда он посетил Египет, обнаружил в храмах священных змей. Говоря о них, он говорит:

"В окрестностях Фив водятся священные змеи, несколько не вредные для людей: они небольшого размера и имеют два рога, которые растут на макушке головы. Когда эти змеи умирают, их хоронят в храме Юпитера, ибо они говорят, что они посвящены этому богу".[356:8]

Третий член халдейской триады, Хеа, или Хоа, был представлен змеей. По словам сэра Генри Роулинсона, наиболее важные титулы этого божества относятся "к его функциям как источника всех знаний и науки". Он не только "Разумная Рыба", но и его имя может быть прочитано как означающее одновременно "Жизнь" и "Змею", и его можно рассматривать как "изображение великого змея, который занимает столь заметное место среди символов богов на черных камнях, изображающих вавилонских благодетелей".[357:1]

Финикийцы и другие восточные народы почитали змею как символ своих благодетельных богов.[357:2]

Как богу медицины, Аполлону, центральной фигуре греческой мифологии, первоначально поклонялись в виде змея, и люди обращались к нему как к "Помощнику". Он был Солнечным богом-Змеем.[357:3]

Эскулапу, богу-целителю, Спасителю, также поклонялись в виде змеи.[357:4] "По всей Элладе, - говорит мистер Кокс, - Эскулапий оставался "Целителем" и "Восстановителем жизни", и, соответственно, змей повсюду является его особой эмблемой".[357:5]

Почему змей был символом Спасителей и благодетельных богов древности, будет объяснено в главе. XXXIX.

The Голубь христиан является символом Святого Духа. Рассказчик из Евангелия от Матфея рассказывает, что, когда Иисус вышел из воды после крещения Иоанном, "небеса отверзлись ему, и Он увидел Духа Божьего, сходящего, как голубь, и ниспадающего на него".

Вот еще один пример язычества, поскольку мы обнаруживаем, что Голубь был символом Святого Духа у всех народов древности. Преподобный Дж. П. Ланди, говоря об этом, говорит:

"Примечательным фактом является то, что этот дух (*то есть* Святой Дух) был символизирован Голубем всех религиозных и цивилизованных народов".[357:6]

И Эрнест Де Банзен говорит:

"Символом Духа Божьего был Голубь, по-гречески *пелея*, а у самаритян был медный огненный голубь вместо медного огненного змея. И то, и другое относилось к огню, символу Святого Духа".[357:7]

Будда изображен, подобно Иисусу Христу, с голубем, парящим над его головой.[357:8]

Богиню-девственницу Юнону часто изображают с голубем на голове. Его также можно увидеть на головах изображений Астарты, Кибелы и Исиды; он был посвящен Венере и задумывался как символ Святого Духа.[357:9]

Даже на отдаленных островах Тихого океана *птица* считается эмблемой Святого Духа.[357:10]

Р. Пейн Найт, говоря о "мистическом голубе", говорит:

"Птица, вероятно, была выбрана в качестве эмблемы третьего лица (*то есть* Святого Духа) для обозначения вынашивания, с помощью которого образно выражалось оплодотворение инертной материи, вызванное жизненным духом, движущимся по водам.

"Голубь, естественно, был бы выбран на Востоке предпочтительнее любого другого вида птиц из-за его домашней близости к человеку; обычно он живет с ним под одной крышей и используется в качестве его посланника из одного отдаленного места в другое. Птицы этого вида были также замечательны заботой о своем потомстве и своего рода супружеской привязанностью и верностью друг другу, а также особой пылкостью своих сексуальных желаний, из-за чего они были посвящены Венере и символизировали любовь".[358:1]

Знаки масонов бросаются в глаза среди христианских символов. На некоторых из самых древних римско-католических соборов можно найти фигуры Иисуса Христа со знаками масона на нем.

Многие из так называемых христианских символов являются прямым заимствованием из язычества. Их перечисление заняло бы, как мы уже говорили ранее, целую книгу. Для получения дополнительной информации по этому вопросу читателя отсылают к книге доктора Инмана "Древний языческий и современный христианский символизм", где он увидит, сколько древних индийских, египетских, этрусских, греческих и римских символов было принято христианами, большое количество из которых являются *фаллическими* эмблемами.[358:2]

СНОСКИ:

[339:1] Рассмотренное Пятикнижие, том vi. стр. 113.

[340:1] Монументальное христианство, стр. 14.

[340:2] Баринг-Гулд: Любопытные мифы, стр. 301. Хиггинс: Анас., том i. стр. 220.

[340:3] Любопытные мифы, стр. 301.

[340:4] Там же. стр. 302.

[340:5] Морис: Индийские древности, том ii. стр. 350.

[340:6] Там же. том iii. стр. 47.

[340:7] Любопытные мифы, стр. 280-282. Будда и ранний буддизм, стр. 7, 9 и 22, и Анакалипсис, том i, стр. 223.

[340:8] Будда и ранний буддизм, стр. 227.

[340:9] Инман: Древние веры, том i, стр. 409. Хиггинс: Анас., том i. стр. 230.

[341:1] См. там же.

[341:2] См. Кельтские друиды, стр. 126; Анакалипсис, том i, стр. 217, и "Египетская вера Бонвика", стр. 216, 217 и 219.

[341:3] Анакалипсис, том i, стр. 217.

[341:4] Рыцарь: Анст. Искусство и миф., стр. 58.

[341:5] Смотрите "Символизм" Инмана и Книгу Ланди. Христианство, рис. 92.

[341:6] Бэринг-Гулд: Любопытные мифы, стр. 285.

[341:7] Визит Хоскинса в великий Оазис, стр. xii. в "Любопытных мифах", стр. 286.

[341:8] Любопытные мифы, стр. 286.

[342:1] Любопытные мифы, стр. 287.

[342:2] Сократ: Еккл. История, библиотека, v. ч. xvii.

[342:3] Цитируется преподобным доктором Джайлзом: Еврейские и христианские записи, том ii. стр. 86, и преподобным Робертом Тейлором: Диегезис, стр. 202.

[342:4] Смотрите Рассмотренное Пятикнижие Коленсо, том vi. стр. 115.

[342:5] Бонвик: Египетская вера, стр. 12.

[342:6] Там же. стр. 219.

- [343:1] Бонвик: Египетская вера, стр. 218, и халдейское изложение Книги Бытия Смита, стр. 54.
- [343:2] Египетская вера, стр. 218.
- [343:3] Бономи: Ниневия и ее дворцы в "Любопытных мифах", стр. 287.
- [343:4] Любопытные мифы, стр. 287.
- [343:5] Том i, стр. 337, стр. хх.
- [343:6] Путешествия по Персии, том i, стр. 545, стр. хxi.
- [343:7] Там же. стр. 529 и стр. хvi
- [343:8] Там же. и стр. хvii.
- [343:9] Там же. стр. хxvii.
- [343:10] Там же. стр. 573.
- [344:1] Любопытные мифы, стр. 290.
- [344:2] Рыцарь: Анст. Искусство и миф., стр. 31.
- [344:3] Смотрите иллюстрацию в Anacalypsis, том i, стр. 224.
- [344:4] Бэринг-Гулд: любопытные мифы, стр. 291.
- [345:1] Октавий, глава ххix.
- [345:2] Смотрите Энциклопедию Чемберса, статья. "Динарий".
- [345:3] Любопытные мифы, стр. 291.
- [345:4] Там же. стр. 291, 296.
- [345:5] Там же. стр. 311.
- [345:6] Рассмотренное Пятикнижие, том vi. стр. 115.
- [346:1] Анст. Искусство и миф., стр. 30.
- [346:2] Любопытные мифы, стр. 280, 281.
- [346:3] Там же. стр. 281, 282.
- [346:4] Рыцарь: Древнее искусство и миф., стр. 30.
- [346:5] См. Кельтские друиды, стр. 126, 130, 131.
- [347:1] Клиланд, стр. 102, в Анас., i. стр. 716.
- [347:2] Кельтские друиды, стр. 242, и Энциклопедия Чемберса, статья. "Крест".
- [347:3] Там же.
- [347:4] См. Морис: Индийские древности, том ii. 103.

- [347:5] Рассмотренное Пятикнижие, том vi. стр. 114.
- [347:6] Бринтон: Мифы Нового Света, стр. 95.
- [348:1] Стивенс: Центральная Америка, том ii. стр. 346, в "Любопытных мифах", стр. 298.
- [348:2] Любопытные мифы, стр. 298
- [348:3] Klemm Kulturgeschichte, v. 142, в "Любопытных мифах", стр. 298, 299.
- [348:4] Любопытные мифы, стр. 299.
- [348:5] Müller: Geschichte der Amerikanischen Urreligionen, in Ibid.
- [349:1] Любопытные мифы, стр. 301.
- [349:2] Цитируется в Anacalypsis, том ii. стр. 30.
- [349:3] Цитируется в "Кельтских друидах", стр. 131.
- [349:4] Энциклопедия Чемберса, статья. "Крест".
- [349:5] Мексиканские древности, том vi. стр. 165, 180.
- [349:6] Там же. стр. 179.
- [349:7] Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 32.
- [349:8] История Господа Нашего Джеймсона в искусстве, том ii. стр. 318.
- [349:9] "Эти две буквы в древнем самаритянине, найденные на монетах, обозначают: первая - 400, вторая - 200-600. Это посох Осириса. Это также монограмма Осириса, принятая христианами, и ее можно увидеть в церквях Италии в тысячах мест. Смотрите Basnage (lib. iii. c. xxxiii.), где можно найти несколько других примеров такого рода. В "Путешествиях Аддисона по Италии" есть рассказ о медали Констанция в Риме с такой надписью; *In hoc signo Victor eris* .
- (Анакалипсис, том i, стр. 222.)
- [350:1] История Господа Нашего в искусстве, том ii. стр. 316.
- [350:2] См. Кельтские друиды, стр. 127, и Египетская вера Бонвика, стр. 218.
- [350:3] Вк. iii. c. xxiii. в Анас., i. стр. 219.
- [350:4] Монументальное христианство, стр. 125.
- [350:5] См. Кельтские друиды, стр. 127, 128.
- [351:1] См. там же. и Монументальное христианство, стр. 15, 92, 123, 126, 127.
- [351:2] См. Кельтские друиды, стр. 101. Анакалипсис, том i, стр. 220. Индийский антик, ii. 68.
- [351:3] См. Кельтские друиды, стр. 101. Египетская вера Бонвика, стр. 103.
- [351:4] См. Кельтские друиды, стр. 127, и Диегезис Тейлора, стр. 201.

- [351:5] См. Кельтские друиды, стр. 127.
- [351:6] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 218.
- [351:7] См. Кокс: Арийская мифология, том ii. 115.
- [351:8] Смотрите Рассмотренное Пятикнижие, том vi. стр. 113-115.
- [351:9] См. Хиггинс: Анакалипсис, том i. стр. 221 и 328. Теория Тейлора, стр. 187. Кельтские друиды, стр. 127, и Разоблаченная Исида, стр. 527, том ii.
- [351:10] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 212.
- [351:11] Древние веры, том i. стр. 518, 519.
- [351:12] См. прогу. Религия. Идеи, том i, стр. 94.
- [351:13] Это слово — АУМ — обозначало Брахму, Вишну и Шиву, Индуистскую Троицу.
- [351:14] Смотрите Разоблаченная Изида, том ii. стр. 31.
- [352:1] Смотрите Разоблаченная Изида, том ii. стр. 81.
- [352:2] Рыцарь: Анст. Искусство и миф., стр. 196.
- [352:3] Египетская вера Бонвика, стр. 213.
- [352:4] Древние веры, том i, стр. 328.
- [352:5] См. Knight: Анст. Искусство и миф., стр. 196.
- [352:6] Любопытные мифы, стр. 289.
- [352:7] Древние верования Инмана, том i. стр. 153, 154.
- [353:1] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 242.
- [353:2] См. "Языческий и христианский символизм" Инмана, стр. 30.
- [353:3] См. "Индуизм Уильямса", стр. 99.
- [353:4] Смотрите Мифы британских друидов, стр. 448.
- [353:5] Там же. стр. 601.
- [353:6] Рыцарь: Анст. Искусство и миф., стр. 170.
- [353:7] Там же. стр. 169, 170.
- [353:8] Страница 138.
- [354:1] Монументальное христианство, стр. 130, 132, 133.
- [354:2] Индийская мудрость, стр. 329.
- [354:3] Инман: Анст. Веры, том i. стр. 528, 529 и Мюллер: Наука о религии., стр. 315.

- [354:4] Рыцарь: Анст. Искусство и миф., стр. 111.
- [354:5] Лилли: Будда и ранний буддизм, стр. 227.
- [355:1] Цитируется в Monumental Christianity, стр. 134.
- [355:2] Там же. стр. 135.
- [355:3] Там же. стр. 372.
- [355:4] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 246.
- [356:1] Фергюссон: Поклонение дереву и Змее, стр. 9.
- [356:2] Поминки: фаллизм в древних религиях., стр. 72.
- [356:3] Индуизм Уильямса, стр. 169.
- [356:4] Рыцарь: Анст. Искусство и миф., стр. 16, и Фергюссон: Поклонение дереву и змее.
- [356:5] Пробуждение, стр. 73. Лилли: стр. 20.
- [356:6] Пробуждение, стр. 40, и Ключи Бунзена, стр. 101.
- [356:7] Шампольон, стр. 144, 145.
- [356:8] Геродот, bk. ii. гл. 74.
- [357:1] Поминки: фаллизм в древности. Религия., стр. 30.
- [357:2] См. Knight: Анст. Искусство и миф., стр. 16. Кокс: Арийский миф., том ii. стр. 128. Поклонение дереву и Змее Фергюссона и Символу Змеи Сквайра.
- [357:3] Дин: Поклонение змею, стр. 213.
- [357:4] Поклонение дереву и змее, стр. 7, и Булфинч: Эпоха басен, стр. 397.
- [357:5] Арийский миф., том ii. стр. 36.
- [357:6] Монументальное христианство, стр. 293.
- [357:7] Ангел-Мессия Бунзена, стр. 44.
- [357:8] См. [главу xxix](#).
- [357:9] Монументальное христианство, стр. 323 и 234.
- [357:10] Рыцарь: Анст. Искусство и миф., стр. 169.
- [358:1] Древнее искусство и мифология рыцаря, стр. 170.
- [358:2] Смотрите также "Поклонение Приапу" Р. Пейна Найта и другие работы доктора Томаса Инмана.

ГЛАВА XXXIV. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА.

Содержание

Рождество — 25 декабря — это день, который был выделен христианской церковью для празднования рождения своего Господа и Спасителя, Иисуса Христа, и большинство людей считает его действительно днем, в который он родился. Это совершенно ошибочно, как будет видно при рассмотрении предмета.

В период празднования Рождества Христова в раннехристианских церквях не было единообразия; некоторые проводили праздник в мае или апреле, другие - в январе.[\[359:1\]](#)

The Год, в котором он родился, также неопределенен, как месяц или день. "Год, в котором это произошло, - говорит Мосхайм, церковный историк, - до сих пор не установлен с уверенностью, несмотря на глубокие и кропотливые исследования ученых".[\[359:2\]](#)

Согласно Иринею (190 г. н.э.), опирающемуся на авторитет "Евангелия" и "всех старейшин, которые были сведущи в Азии с Иоанном, учеником Господним", Иисус Христос дожил почти до, если не совсем, *пятидесяти лет*. Если этот знаменитый отец-христианин прав, а кто может сказать, что это не так, Иисус родился примерно за двадцать лет до того времени, которое было назначено в качестве даты его рождения.[\[359:3\]](#)

Преподобный доктор Джайлс говорит:

"Относительно времени рождения Христа существуют еще большие сомнения, чем относительно места; ибо, хотя четыре Евангелиста обратили внимание на несколько современных фактов, которые, казалось бы, разрешают этот вопрос, все же, сравнивая эти даты с общей историей того периода, мы сталкиваемся с серьезными расхождениями, которые подвергают предмет величайшей неопределенности".[\[359:4\]](#)

Он снова говорит:

"Мы не только отсчитываем наше время от точного года, в котором, как говорят, , *родился Христос*, но и в нашем церковном календаре со скрупулезной точностью определен день и почти час, когда, как утверждается, произошли все подробности чудесной жизни Христа. Миллионы людей безоговорочно верят во все это; *однако все эти вещи относятся к числу самых неопределенных и туманных, которые когда-либо были зафиксированы историей. Мы не имеем ни малейшего представления ни о дне, ни о времени года, ни даже о самом годе, в который родился Христос.*"[\[360:1\]](#)

Некоторые христианские авторы определяют 4 год до н.э. как время его рождения, другие - 5 год до н.э., а третьи относят время его рождения примерно к 15 году до н.э. Преподобный доктор Гейки, говоря об этом в своей *Жизни Христа*, говорит:

"Весь предмет *очень неопределенный*. Эвальд, по-видимому, устанавливает дату рождения на *пять лет* раньше нашей эры. Петавиус и Ашер фиксируют это 25 декабря, за *пять лет* до нашей эры. Бенгель 25 декабря, за *четыре года* до нашей эры; Гнев и Виночерпий, за *четыре года* до нашей эры, *весной*; Скалигер, за *три года* до нашей эры, в *октябре*; святой Иероним,

за *три* года до нашей эры, 25 декабря; Евсевий, за *два* года до нашей эры, 6 января; и Бездельник, за *семь* лет до нашей эры, в *декабре*".[360:2]

Альберт Барнс пишет таким тоном, который подразумевает, что он знал все о *году* (хотя и не приводит никаких авторитетных источников), но ничего не знал о *месяце*. Он говорит:

"Рождение Христа произошло *четыре* года до нашей эры. Эта эпоха начала использоваться примерно в 526 году нашей эры, впервые ее применил Дионисий, и предполагается, что она была введена примерно на *четыре* года позже. У одних разница составляет два, у других - три, четыре, пять и даже восемь лет. Он родился в начале последнего года правления Ирода или в конце года предыдущего".[360:3]

"Евреи отправляли свои стада в горные и пустынные районы в летние месяцы и забирали их во второй половине октября или в первых числах ноября, когда начиналась холодная погода. ... Из этого ясно, что наш Спаситель родился до 25 декабря, или до того, что мы называем *Рождеством*. В это время холодно, особенно в высокогорных районах около Вифлеема. *Бог скрыл время своего рождения. Нет никакого способа установить это.* Разными учеными людьми это было установлено для каждого месяца в году".[360:4]

Каноник Фаррар пишет с чуть большей осторожностью следующее:

Хотя дата рождения Христа не может быть установлена с абсолютной уверенностью, существует, по крайней мере, большое количество свидетельств, делающих *вероятным* то, что он родился за *четыре* года до нашей эры. Общеизвестно, что наша принятая хронология, которая не старше Дионисия Великого в шестом веке, неверна. Но все попытки узнать *месяц и день* бесполезны. Не существует никаких данных, которые позволили бы нам определить их даже с приблизительной точностью".[360:5]

Бунзен пытается показать (опираясь на авторитет *Иринейя*, процитированного выше), что Иисус родился примерно на *пятнадцать* лет раньше назначенного срока и что он дожил почти до пятидесяти лет, если не совсем.[361:1]

Согласно Баснейджу,[361: 2] Евреи поместили его рождение почти на столетие раньше общепринятой эпохи. Другие относят это даже к *третьему веку* до н.э. Это убеждение основано на отрывке из "*Книги мудрости*", [361:3], написанном около 250 г. до н.э., который, как предполагается, относится к *Иисусу*, и ни к кому другому. Говоря о каком-то человеке, жившем *в то время*, говорится:

"Он утверждает, что обладает знанием Бога, и называет себя *чадом Господним*. Он был создан, чтобы обличать наши мысли. Нам тяжело даже смотреть на Него; ибо его жизнь не похожа на жизнь других людей, его пути иного рода. Он почитает нас за подделки; он воздерживается от наших путей, как от нечистоты; он объявляет конец праведных благословенным, *и хвалится, что Бог - его отец*. Давайте посмотрим, правдивы ли его слова, и давайте докажем, что произойдет в конце его жизни. Ибо если *праведник* будет сыном Божиим, он (Бог) поможет ему и избавит его от руки врагов его. Давайте испытаем его с презрением и пытками, чтобы познать его кротость и доказать его терпение. Давайте осудим его на позорную смерть, ибо, по его собственным словам, его будут уважать".

Это очень важный отрывок. Конечно, церковь утверждает, что это *пророчество* о том, что должен был совершить и пострадать Иисус Христос, но это ничего не объясняет.

Если автор "*Евангелия от Луки*" прав, Иисус родился примерно в 10 году нашей эры, поскольку он прямо говорит нам, что это событие произошло только после того, как Кирений стал губернатором Сирии.[\[361: 4\]](#) Теперь хорошо известно, что Кирений был назначен на этот пост спустя долгое время после смерти Ирода (во время правления которого, как сообщает рассказчик от Матфея, родился Иисус[\[361: 5\]](#)), и что налогообложение, о котором рассказчик от Луки упоминает как о произошедшем в это время, не имело никакого значения. Это произойдет примерно через десять лет после того времени, когда, согласно рассказчику от Матфея, родился Иисус.[\[361:6\]](#)

Евсевий, первый церковный историк,[\[361:7\]](#) указывает, что он родился во времена, когда Кирений был губернатором Сирии, и, следовательно, примерно в 10 году нашей эры. Его слова следующие:

"Это было через сорок второй год после правления императора Августа и двадцатый восьмой год после покорения Египта и смерти Антония и Клеопатры, когда последний из всех Птолемеев в Египте перестал править, когда наш Спаситель и Господь Иисус Христос во время первого взимания налогов — Кирений, тогдашний президент Сирии — родился в Вифлееме, городе Иудейском, согласно пророчествам на этот счет".[\[362:1\]](#)

Если бы рассказчик от Луки знал что-нибудь о еврейской истории, он никогда бы не допустил такой грубой ошибки, чтобы отнести взимание налогов с Кирения ко временам Ирода, и сэкономил бы огромное количество труда, затраченного на попытки объяснить последствия его невежества. Одно из объяснений этой ошибки состоит в том, что было две оценки, одна примерно во время рождения Иисуса, а другая через десять лет после; но эта полностью провалилась. Доктор Хойкаас, говоря об этом, говорит:

"Евангелист (Лука) повсюду допускает самые невероятные ошибки. Во-первых, история умалчивает о том, что перепись населения всего (римского) мира вообще когда-либо проводилась. Во-вторых, хотя Квириний, безусловно, сделал такой реестр в Иудее и Самарии, он не распространялся на Галилею, так что семья Иосифа не пострадала от него. Кроме того, *это произошло только через десять лет после смерти Ирода*, когда его сын Архелай был низложен императором, а районы Иудеи и Самарии были переданы римской провинции. Во времена правления Ирода ничего подобного не происходило, да и не было для этого никаких поводов. Наконец, во время рождения Иисуса правителем Сирии был не Квириний, а Квинт Сентий Сатурнин".[\[362:2\]](#)

Установление праздника Рождества Иисуса Христа, проводимого среди христиан 25 декабря, приписывается Телесфору, который процветал во времена правления Антония Пия (138-161 гг. н.э.), но первые *определенные* следы этого обнаружены примерно во времена императора Коммода (180-192 гг. н.э.).[\[362:3\]](#)

Долгое время христиане пытались выяснить, в какой именно день Иисус, возможно, пришел в мир; и предположения и традиции, которые не имели абсолютно никакого основания, приводили одно к 20 мая, другое - к 19 или 20 апреля, а третье - к 5 января. Наконец, *мнение общины в Риме* одержала верх, и 25 декабря был зафиксирован на.[\[362:4\]](#) Однако только

в пятом веке этот день был в целом согласован.[362:5] Как случилось, что этот день окончательно стал днем рождения Иисуса Христа, можно понять из того, что мы сейчас увидим.

В первый момент после полуночи 24 декабря (т.е. утром 25-го) почти все народы земли, словно по общему согласию, отпраздновали обретение "*Царицы Небесной*", "*Небесной Девы*" сферы и рождение бога *Солнца*.

В *Индии* это период всеобщего ликования.[363:1] Это великий религиозный праздник, и люди украшают свои дома гирляндами и делают подарки друзьям и родственникам. Этот обычай имеет очень большую древность.[363:2]

В *Китае* религиозные торжества отмечаются во время зимнего солнцестояния, в последнюю неделю декабря, когда закрываются все магазины и дворы.[363:3]

Будда, сын *Девы Майи*, на которого, согласно китайской традиции, сошел "*Святой Дух*", родился на Рождество, 25 декабря.[363:4]

У древних персов самые пышные церемонии устраивались в честь их Господа и Спасителя *Митры*; они отмечали его день рождения со многими торжествами 25 декабря.

Автор "*Кельтских друидов*" говорит:

"Задолго до рождения Христа у язычников был обычай отмечать день рождения своих богов", и что "25 декабря было великим праздником у персов, которые в очень ранние времена праздновали рождение своего бога *Митры*".[363:5]

Преподобный Джозеф Б. Гросс в своей "*Языческой религии*" также говорит нам, что:

"Древние персы отмечали праздник в честь *Митры* в первый день после Зимнего солнцестояния, целью которого было отметить рождение *Митры*".[363:6]

У древних египтян на протяжении веков до времен Иисуса Христа 25 декабря считалось днем рождения их богов. Месье Ле Клерк Де Сепчен говорит об этом следующим образом:

"Древние египтяне отмечали беременность *Изиды* (царицы Небесной и Девственной Матери Спасителя Гора) в последние дни марта, а ближе к концу декабря они отмечали ее роды".[363:7]

Мистер Бонвик, говоря о Горе, говорит:

"Он - великий Бог, любимый Небесами. Его рождение было одной из величайших тайн египетской религии. Изображения, изображающие это, появились на стенах храмов. Человек проходил через священную *Адиту*[364:1] в еще более священную часть храма, известную как место рождения Гора. Предположительно, он был сыном Божества. На Рождество, или в соответствии с нашим праздником, его изображение было вынесено из этого святилища с особыми церемониями, подобно изображению младенца *Бамбино*[364:2] до сих пор выносят и выставляют в Риме".[364:3]

Ригорд отмечает, что египтяне не только поклонялись Девственной Матери "до рождения нашего Спасителя, но и выставляли изображение ее сына, лежащего в яслях, подобно тому, как младенец Иисус был впоследствии положен в пещеру в Вифлееме".[364:4]

В "*Александрийских хрониках*", древнем христианском произведении, говорится:

"Посмотрите, как в Египте изобразили рождение Девственницы и ее сына, *который был выставлен в колыбели на всеобщее обожание*".[364:5]

Осирис, сын "Святой Девы", как они называли Цереру, или Нейт, его мать, родился 25 декабря.[364:6]

Это было также время, отмечаемое древними греками как день рождения *Геркулеса*. Автор книги "Религия древних греков" говорит:

"Ночь зимнего солнцестояния, которую греки называли тройной ночью, была той, которая, как они думали, породила *Геркулеса*".[364:7]

Далее он говорит:

"Это стало эпохой исключительной важности в глазах христианина, который предназначил ее для празднования рождения Спасителя, *истинного Солнца Справедливости*, которое единственное пришло, чтобы рассеять тьму невежества".[364:8]

Вакх также родился на рассвете 25 декабря. Мистер Хиггинс говорит о нем:

"На место рождения Вакха, называемое Сабизий или Саваоф, претендовали несколько мест в Греции; но, по-видимому, главным образом ему поклонялись на горе Зелмисс во Фракии. Он родился от девственницы 25 декабря, и его всегда называли Спасителем. В своих Мистериях он был показан людям таким, каким христиане видят младенца в этот день, рождественским утром в Риме".[364:9]

День рождения *Адониса* отмечался 25 декабря. Об этом праздновании говорят Тертуллиан, Иероним и другие Отцы Церкви,[365: 1] которые сообщают нам, что церемонии проходили в пещере и что пещера, в которой они праздновали его мистерии в Вифлееме, была той, в которой родился Иисус Христос.

Это был также великий святой день в Древнем Риме. Преподобный мистер Гросс говорит:

"В Риме, до Рождества Христова, 25 декабря отмечался праздник под названием "*Natalis Solis Invicti*" (День рождения Сола Непобедимого). Это был день всеобщего ликования, проиллюстрированный иллюминациями и публичными играми".[365:2] "Все общественные дела были приостановлены, объявления войны и казни преступников были отложены, *друзья делали друг другу подарки*, а рабам были предоставлены большие вольности".[365:3]

За несколько недель до зимнего солнцестояния калабрийские пастухи пришли в Рим поиграть на свирелях. Овидий намекает на это, когда говорит:

"Ante DeûM matrem cornu tibicen adunco
Cum canit, exiguæ quis stipis aera neget".

— (Послание i. l. ii.)

то есть,

"Когда к могущественной матери обращается поклонник,
не жалеет мелочи за его благочестивый напев".

Эта практика сохраняется и по сей день.

Древние *германцы*, за столетия до того, как о "*истинном Солнце Справедливости*" стали когда-либо слышать, ежегодно отмечали во время *Зимнего солнцестояния*, что они называли своим святочным праздником. На этом пиршестве были возобновлены соглашения, с богами посоветовались относительно будущего, им были принесены жертвы, и время было проведено в веселом гостеприимстве. Многие особенности этого праздника, такие как сжигание святочного полена в канун Рождества, все еще живы среди нас.[\[365:4\]](#)

Йоль - старое название Рождества. По-французски это называется *Noel*, что происходит от древнееврейского или халдейского слова *Nule*.[\[365:5\]](#)

Величайший праздник года, отмечавшийся у древних *скандинавов*, приходился на *день зимнего солнцестояния*. Они называли ночь, в которую это наблюдалось, "*Материнской ночью*". Этот праздник получил название *Июль* — отсюда происходит слово *Йоль* — и отмечался в честь *Фрейра* (сына Верховного Бога Одина и богини Фригг), который родился в этот день. Пиршества, ночные сборища и все проявления самого распутного веселья были тогда разрешены общим обычаем. На этом празднике главные гости при отъезде *получали подарки* — обычно лошадей, мечи, боевые топоры и золотые кольца.[\[365:6\]](#)

Праздник 25 декабря отмечался древними *друидами* в Великобритании и Ирландии с большими кострами, зажженными на вершинах холмов.[\[366:1\]](#)

Годфри Хиггинс говорит:

Стакли отмечает, что поклонение Митре было распространено по всей Галлии и Британии. Друиды отмечали эту ночь как великий праздник и называли следующий за ней день Нолаг, или Ноэль, или днем возрождения, и отмечали его большими кострами на вершинах своих гор, которые они повторяли в день Богоявления, или двенадцатой ночи. Памятники Митры, которые распространены в Британии, приписываются римлянам, но этот праздник доказывает, что поклонение митре существовало там до их прибытия".[\[366:2\]](#)

Это было также время радости в Древней Мексике. Акоста говорит:

"В первый месяц, который в Перу называют Райме и соответствует нашему *декабрю*, они устраивали торжественный праздник под названием *Капакрайме* (Зимнее солнцестояние), на котором они совершали множество жертвоприношений и церемоний, которые продолжались много дней".[\[366:3\]](#)

Вечнозеленые растения, и особенно омела, которую используют на Рождество во всем христианском мире, выдают ее языческое происхождение. Тертуллиан, Отец Церкви, процветавший около 200 г. н.э., в письме к своим братьям утверждает, что украшать свои двери "*низменным идолопоклонством*" в праздничные дни гирляндами или цветами, согласно обычаю язычников.[\[366:4\]](#)

Это показывает, что язычники в те дни поступали так же, как христиане сейчас. Какое отношение имеют вечнозеленые растения, гирлянды и рождественские елки к христианству? Простоничего. Это старый святочный праздник, который проводился всеми северными народами с незапамятных времен, передался по наследству и соблюдается по сей день. В зелени, которой христиане украшают свои дома и храмы поклонения, и в рождественских елках, нагруженных подарками, мы, несомненно, видим остатки символов, с помощью которых наши

языческие предки выражали свою веру в силу возвращающегося солнца, которое снова оденет землю зеленью и увенчает деревья новыми плодами. Листва, такая как лавр, мирт, плющ или дуб, и вообще, *все вечнозеленые растения*, были *дионисийскими растениями*, то есть символами воспроизводящей силы, означающими вечную молодость и энергию.[\[366:5\]](#)

Таким образом, одной из причин, повлиявших на установление этого периода - 25 декабря — днем рождения Иисуса Христа, было, как мы видели, то, что почти все древние народы земли проводили в этот день праздник в ознаменование рождения *их* бога, рожденного девой.

По этой причине христиане *приняли это* время как время рождения своего Бога. М-р Гиббон, говоря об этом в своем "Упадке Римской империи", говорит:

"Римские христиане, не зная реальной даты его (Христа) рождения, назначили торжественный праздник на 25 декабря, *Брумалию*, или День Зимнего солнцестояния, когда язычники ежегодно отмечали рождение *Солнца*".[\[367:1\]](#)

А мистер Кинг в своей книге "Гностики и их останки" говорит:

"Древний праздник, проводившийся 25 декабря в честь "Дня рождения Непобедимого" и отмечавшийся "великими играми" в цирке, впоследствии был перенесен на празднование рождества Христова, точный день которого, по признанию многих Отцов Церкви, тогда был неизвестен".[\[367:2\]](#)

Святой Златоуст, процветавший около 390 года н.э., имея в виду этот языческий праздник, говорит:

"*В этот день также недавно было назначено рождение Христа в Риме*, чтобы, пока язычники были заняты своими *мирскими* церемониями, христиане могли беспрепятственно совершать свои *святые обряды*".[\[367:3\]](#)

Добавьте к этому тот факт, что святой Григорий, христианский отец третьего века, сыграл важную роль в преобразовании *языческих праздников* в христианские *праздники* и получил похвалу других Отцов Церкви с целью, как они сказали, привлечения язычников к религии Христа.[\[367:4\]](#)

Как отмечает доктор Хойкаас, церковь всегда стремилась пойти язычникам навстречу *на полпути*, позволяя им сохранять праздники, к которым они привыкли, только одевая их в *христианскую одежду* и придавая им новое, христианское значение.[\[367:5\]](#)

Делая эти и многие другие подобные вещи, о которых мы будем говорить в нашей главе "*Язычество в христианстве*", отцы церкви, вместо того чтобы привлекать язычников к своей религии, сами втянулись в язычество.

СНОСКИ:

[\[359:1\]](#) Смотрите Библию для изучающих, том iii. стр. 66; Энциклопедия Чемберса, статья. "*Рождество*".

[359:2] Экл. История., том i., стр. 53. Цитируется в книге Тейлора "Диегезис", стр. 104.

[359:3] Смотрите главу XL., эта работа.

[359:4] Еврейские и христианские записи, том ii. стр. 189.

[360:1] Еврейские и христианские записи, стр. 194.

[360:2] Жизнь Христа, том i, стр. 556.

[360:3] Заметки Барнса, том ii. стр. 402.

[360:4] Там же. стр. 25.

[360:5] "Жизнь Христа" Фаррара, Приложение., стр. 673, 4.

[361:1] Библейская хронология, стр. 73, 74.

[361:2] История. de Juif.

[361:3] Глава ii. 13-20.

[361:4] Лука, ii. 1-7.

[361:5] Матф. ii. 1.

[361:6] См. Иосиф Флавий: Антик., bk. xviii. глава i. раздел i.

[361: 7] Евсевий был епископом Кесарии с 315 по 340 год н.э., в котором он умер на 70-м году жизни, сыграв, таким образом, свою важную роль в жизни, главным образом, при правлении Константина Великого и его сына Константина.

[362:1] Евсевий: Екл. История, библиотека 1, глава vi.

[362:2] Библия для учащихся, том iii. стр. 56.

[362:3] Смотрите Энциклопедию Палаты представителей, статья. "Рождество".

[362:4] Смотрите Библию для изучающих, том iii. стр. 66.

[362:5] "Однако к пятому веку, то ли под влиянием какой-то традиции, то ли из-за желания вытеснить языческие праздники этого периода года, такие как Сатурналии, 25 декабря было в целом согласовано". (Британская энциклопедия, ст. "Рождество".)

[363:1] См. Монье Уильямс: Индуизм, стр. 181.

[363:2] См. Прогу. Религия. Идеи, том i, стр. 126.

[363:3] Там же. 216.

[363:4] См. Бунзен: Ангел-мессия, стр. x.-25 и 110, и Лилли: Будда и буддизм, стр. 73.

Некоторые авторы утверждали, что *Кришна*, как говорят, родился 25 декабря, но это не так. Его день рождения отмечается в июле-августе. (См. "Индуизм Уильямса", стр. 183, и "Жизнь и религия индусов", стр. 134.)

[363:5] Кельтские друиды, стр. 163. Смотри также, Прогр. Религия. Идеи, том i, стр. 272; Монументальное христианство, стр. 167; Библия для учащихся, iii. стр. 66, 67.

[363:6] Языческая религия, стр. 287. См. также, Дюпюи: стр. 246.

[363:7] Религ. о древних греках. Греки, стр. 214. См. также, Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 99.

[364:1] "Адитум" — внутренняя или священная часть языческого храма.

[364:2] "Бамбино" — термин, используемый для изображения младенца-Спасителя, Иисуса Христа, в пеленах.

[364:3] Египетская вера Бонвика, стр. 157. См. также, Дюпюи, стр. 237.

[364:4] "Deinceps Egyptii Parituram Virginem magno in honore habuerunt; quin soliti sunt puerum effingere jacentem in præsepe, quali POSTEA in Bethlehematicâ speluncâ natus est." (Quoted in Anacalypsis, p. 102, of vol. ii.)

[364:5] Цитируется Бонвиком, стр. 143.

[364:6] Анакалипсис, том ii. стр. 99.

[364:7] Религ. Anct. Греция, стр. 215.

[364:8] Там же.

[364:9] Анакалипсис, том ii. стр. 102; Дюпюи, стр. 237, и Баринг Гулд: Ориг. Религия. Вера, том i, стр. 322.

[365:1] Анакалипсис, том ii. стр. 99.

[365:2] Языческая религия, стр. 287; Дюпюи, стр. 283.

[365:3] Булфинч, стр. 21.

[365:4] Смотрите Библию для изучающих, том iii. стр. 67, и Чемберс, арт. "Йоль".

[365:5] См. Chambers, арт. "Йоль" и "Кельтские друиды", стр. 162.

[365:6] "Северные древности" Маллета, стр. 110 и 355. Найт: стр. 87.

[366:1] Дюпюи, 160; Кельтские друиды и монументальное христианство, стр. 167.

[366:2] Анакалипсис, том ii. стр. 99.

[366:3] История. Индия, том ii. стр. 354.

[366:4] Смотрите Работы Миддлтона, том i, стр. 80.

[366:5] Рыцарь: Anct. Искусство и миф., стр. 82.

[367:1] Рим Гиббона, том ii. стр. 383.

[367:2] Королевские гностики, стр. 49.

[367:3] Цитируется там же.

[367:4] Смотрите главу "Язычество в христианстве".

[367:5] Библия для изучающих, том iii. стр. 67.

ГЛАВА XXXV. ТРОИЦА.

Содержание

"Не говори, что есть три Бога, Бог есть только Один Бог". — (Коран.)

Учение о Троице - самое высокое и таинственное учение христианской церкви. В нем провозглашается, что в Божестве или божественной природе есть *три* личности — Отец, Сын и Святой Дух — и что "эти трое являются *одним* истинным, вечным Богом, одинаковыми по сути, равными по силе и славе, хотя и различающимися своими личными склонностями". Наиболее знаменитое изложение доктрины можно найти в афанасианском символе веры, [368:1] который утверждает, что:

"Католическая [368:2] вера заключается в следующем: мы поклоняемся *Единому* Богу как Троице, и Троице в Единстве, не смешивая личности и не разделяя сущность, ибо есть Одна личность Отца, другая - Сына, а третья - Святого Духа. Но Божество Отца, и Сына, и Святого Духа *все едино*; слава одинакова, величие равноценно".

Как замечает М. Ревилл:

"Догмат о Троице проявил свои противоречия с истинной храбростью. Божество разделилось на *три* божественные личности, и все же эти *три* личности образуют только *Одного* Бога; из этих трех *только первая* самосуца, две другие *ведут свое существование* от первой, и все же эти три личности рассматриваются как *совершенно равные*; каждая из них обладает своим особым характером, своими индивидуальными качествами, недостающими двум другим, и все же предполагается, что каждая из трех обладает полнотой совершенства - здесь это следует признать, что у нас есть обожествление противоречивого". [368:3]

Теперь мы увидим, что эта весьма своеобразная доктрина о трех в одном и одном в трех имеет *языческое* происхождение и что она должна соответствовать всем другим догмам христианской религии.

Число *три* является священным во всех теориях, заимствованных из восточных источников. Божество - это всегда своего рода троица, или последовательные эманации происходили по трое. [369:1]

Если мы обратимся к *Индии*, мы обнаружим, что одной из наиболее выдающихся черт индийского богословия является доктрина божественной триады, управляющей всеми вещами. Эта триада называется *Три-мурти* — от санскритского слова *три* (три) и *мурти* (форма) — и состоит из Брахмы, Вишну и Шивы. Это *неразделимое* единство, хотя и троичное по форме. [369:2]

"Когда вселенское и бесконечное существо Брахма — единственная реально существующая сущность, совершенно бесформенная, не связанная и не подверженная влиянию трех Гун или качеств любого рода — пожелал создать для своего собственного развлечения явления вселенной, он принял качество активности и стал мужчиной, как *Брахма* творец. Затем, в ходе еще большей самозволюции, он пожелал наделить себя вторым качеством благодати, как *Вишну* хранитель, и третьим качеством тьмы, как *Шива*, разрушитель. Это развитие доктрины тройственного проявления (*три-мурти*), которое впервые появляется в брахманизированной версии индийских эпосов, уже было описано в Ведах в тройственной форме огня и в триаде богов, Агни, Сурьи и Индры; и другими способами ".[369:3]

Это божественное *Три-мурти*, — говорится в Брахманах и священных книгах, - неделимо по сути и неделимо в действии; тайна глубокая! что объясняется следующим образом:

Брахма представляет *созидательный* принцип, неотраженное или неразвитое протоконусное состояние божественности — *Отца*.

Вишну представляет *защитающий* и *сохраняющий* принцип, развитое или отраженное состояние божественности — *Сына*. [369:4]

Шива - это принцип, который руководит разрушением и восстановлением, Святой Дух. [369:5]

Третьим человеком был Разрушитель, или, в его хорошем качестве, Регенератор. Голубь был эмблемой Регенератора. Поскольку *спиритус* был пассивной причиной (витающей на поверхности вод), благодаря которой все возникло к жизни, голубь стал эмблемой Духа, или Святого Духа, третьего лица.

Эти три бога являются первыми и высшими проявлениями Вечной Сущности и олицетворяются тремя буквами, составляющими мистический слог ОМ или АУМ. Они составляют хорошо известную Тримурти, или Триаду божественных форм, которая характеризует индуизм. Обычно этих трех богов описывают как Создателя, Хранителя и Разрушителя, но это дает весьма неадекватное представление об их сложных характерах. Концепция их отношения друг к другу также не становится яснее, когда выясняется, что их функции постоянно взаимозаменяемы и что каждая может заменять другую, согласно чувству, выраженному величайшим из индийских поэтов Калидасой (Кумара-самбхава, Гриффит, vii. 44):

"В этих трех личностях был показан Единый Бог —
Каждый первым на своем месте, каждый последним — не один в отдельности;
Шива, Вишну, Брахма, каждый может быть
Первым, вторым, третьим среди благословенной троицы".

Набожный человек по имени Атенчин, убедившись, что ему следует поклоняться только *одному* божеству, обратился к Брахме, Вишну и Шиве так:

"О вы, *три* Владыки, знайте, что я признаю только *Одного* Бога; поэтому сообщите мне, *кто из вас является истинным божеством*, чтобы я мог обратиться к нему одному со своими клятвами и поклонением".

Три бога явились ему и ответили:

"Узнай, о преданный, что между нами нет реального различия; то, что тебе *кажется* таковым, является лишь видимостью; *Единое Существо проявляется в трех формах, но оно Едино*".[370:1]

Сэр Уильям Джонс говорит:

"Очень уважаемые местные жители заверили меня, что один или два миссионера были достаточно нелепы в своем рвении к обращению язычников, чтобы настаивать на том, что индусы даже сейчас почти христиане, потому что их Брахма, Вишну и Махеша (Шива) были не кем иным, как христианской Троицей".[370:2]

Томас Морис в своей книге "Индийские древности" описывает великолепное произведение индийской скульптуры изысканной работы и огромной древности, а именно:

"Бюст, состоящий из *трех голов*, объединенных в *одно тело*, украшенный *древнейшими* символами индийской теологии и, таким образом, специально изготовленный в соответствии с единодушным признанием священного жреческого племени Индии, для обозначения *Создателя, Хранителя и Возрожденца* человечества; который *устанавливает торжественный факт*, что с *самых отдаленных эпох индийские народы поклонялись триединому божеству*".[371:1]

На рис. № 34 изображена индийская скульптура, предназначенная для изображения Триединого Бога,[371:2] очевидно, похожая на ту, что описана выше мистером Морисом. Он взят из "очень древнего гранита", хранящегося в музее "Дома индейцев", и был выкопан из руин храма на острове Бомбей.

У буддистов, так же как и у брахманов, Троица существовала с очень раннего периода.

Мистер Фабер в своей книге "Происхождение языческого идолопоклонства" говорит:

"Среди индусов у нас есть Триада Брахмы, Вишну и Шивы; итак, среди приверженцев Будды мы находим самоутрошенного Будду, объявленного таким же, как индуистский Тримурти. Среди буддийской секты джайнистов у нас есть тройственная Джива, в которой точно так же провозглашается воплощение Тримурти".

В этой Троице *Ваджрапани* соответствует Брахме, или Иегове, "Всеотцу", *Манджушри* - "обожествленному учителю", двойнику Кришны или Иисуса, а *Авалокитешвара* - "Святому Духу".

Будда был, по мнению его последователей, не только воплощением божества, но "сам Бог в человеческом обличье"—как последователи Crishna считали его—и поэтому "три Бога в одном." Это ясно проиллюстрировано следующим обращением к Будде преданного по имени Амора:

"Почтение тебе, о Боже, в образе Бога милосердия, избавителя от боли и неприятностей, Господа всего сущего, хранителя вселенной, символа милосердия к тем, кто служит тебе — ОМ! обладатель всего сущего в жизненной форме. Ты - Брахма, Вишну и Махеша; ты - Господь всей вселенной. Ты находишься в надлежащей форме всех вещей, движимых и недвижимых, обладатель целого, и поэтому я обожаю тебя. Я поклоняюсь тебе, прославленному под тысячью имен и в различных формах; в образе Будды, бога милосердия".[371:3]

Жители *Китая* и *Японии*, большинство из которых буддисты, поклоняются Богу в виде Троицы. Их имя для него (Будды) - Фо, и, говоря о Троице, они говорят: "Три чистых, драгоценных или почетных Фо".[372:1] Эта триада представлена в их храмах изображениями, подобными тем, что находятся в пагодах Индии, и когда они говорят о Боге, они говорят: "*Фо - одна личность, но имеет три формы.*"[372:2]

В часовне, принадлежащей монастырю Пу-та-ла, которая была найдена в Маньчжоу-Татарии, можно было увидеть изображения Фо в виде трех человек.[372:3]

Наваретт в своем рассказе о Китае говорит:

"У этой секты (Фо) есть еще один идол, которого они называют *Санпао*. Он состоит из *трех*, равных во всех отношениях. Это изображение, представленное в виде Пресвятой Троицы, в точности совпадает с тем, что находится на главном алтаре монастыря тринитариев в Мадриде. Если бы кто-нибудь из китайцев увидел это, он бы сказал, что в этих краях поклонялись *Санпао* его страны".

А мистер Фабер в своей книге "Происхождение языческого идолопоклонства" говорит:

"Среди китайцев, которые поклоняются Будде под именем *Фо*, мы находим этого Бога, таинственным образом умноженного на *три личности*".

Мистический слог О.М. или А. У.М. также почитается китайцами и японцами,[372:4] как мы выяснили, его почитают жители Индии.

Последователи Лао-цзе, или Лао-кеум-цзе — знаменитого философа Китая и обожествленного героя, родившегося в 604 году до н.э. — известные как секта Тау, также поклоняются Троице.[372:5] Ведущей чертой в системе философского богословия Лао Гуна было то, что Дау, вечный разум, произвел *одно*; один произвел *два*; двое произвели *три*; а трое произвели все

вещи.[372:6] Это было предложение, которое Лау-кен постоянно повторял и которое мистер Морис считает "самой необычной аксиомой для языческого философа".[372:7]

В священных книгах Китая говорится, что:

"Источник и Корень всего *Один*. Это самосущее единство неизбежно породило *второе*. Первый и второй, объединившись, произвели на свет *третьего*. Эти *трое* произвели все".[372:8]

Древние императоры Китая каждые три года торжественно приносили жертвы "Тому, кто Один и три".[372:9]

Древние *египтяне* поклонялись Богу в виде Троицы, которая была представлена в скульптурах на самых древних из их храмов. Предполагается, что знаменитые символы крыла, земного шара и змеи обозначали различные атрибуты Бога.[373:1]

Жрецы Мемфиса в Египте объяснили эту тайну новичку, намекнув, что первая *монада* создала *диаду*, которая породила *триаду*, и что именно эта триада сияет в природе.

Говорят, что Тулид, великий монарх, который одно время правил всем Египтом и который имел обыкновение советоваться с оракулом Сераписа, обратился к оракулу такими словами:

"Скажи мне, был ли когда-нибудь раньше кто-то более великий, чем я, или когда-нибудь будет кто-то более великий, чем я?"

Оракул ответил так:

"Сначала *Бог*, затем *Слово*, а с ними и *Святой Дух*, все они имеют одну природу и составляют лишь *одно* целое, сила которого вечна. Уходи скорее, *смертный*, ты, у кого есть лишь ненадежная жизнь".[373:2]

Идея называть второе лицо в Троице *Логосом*, или *Словом*[373:3] является египетской особенностью и была привита христианству спустя много веков после времен Иисуса Христа.[373:4] *Аполлон*, у которого была гробница в Дельфах в Египте, назывался *Словом*. [373:5]

Мистер Бонвик в своей книге "Египетская вера и современная мысль" говорит:

Некоторые люди готовы признать, что наиболее поразительное развитие древней религии Египта было связано с *Логосом* или Божественным *Словом*, которым было сотворено все сущее и который, хотя и исходил от Бога, был Богом. Давно было известно, что Платон, Аристотель и другие до христианской эры лелеяли идею этого Демиурга; но до недавнего времени не было известно, что халдеи и египтяне признавали этот таинственный принцип ".[373:6]

"*Логос* или *Слово* было великой тайной (у египтян), в священных книгах которой можно увидеть следующие отрывки: "Я знаю тайну божественного Слова"; "Слово Господа Всего Сущего, который был его создателем"; "Слово — это первая личность после него самого, несотворенная, бесконечно правящая всем, что было создано им"."[374:1]

У ассирийцев Мардук был их логотипом;[374:2] одно из их священных обращений к нему гласит так:

"Ты могущественный, Ты податель жизни, Ты также процветающий, Милосердный среди богов, Старший сын Хеа, сотворивший небо и землю, Владыка неба и земли, которому нет равных, Милосердный, который воскрешает мертвых к жизни".[374:3]

У халдеев была своя *Мемра* или "Слово Божье", соответствующее греческому *Логосу*, которое обозначало то существо, которое организовало и до сих пор управляет миром и стоит ниже только Бога.[374:4]

Логос был для Филоа самым интересным предметом рассуждений, побуждавшим его к чудесным подвигам воображения. Едва ли найдется олицетворяющий или возвышающий эпитет, которым он не наградил бы Божественный Разум. Он описал его как отдельное существо; назвал его "Скалой", "Вершиной Вселенной", "Превыше всего", "Первороденным Сыном Божьим", "Вечным хлебом с Небес", "Источником мудрости", "Проводником к Богу", "Заменой Бога", "Образом Божьим", "Священником", "Создателем миров", "Вторым Богом", "Толкователем Бога", "Послом Бога", "Силой Божьей", "Царем", "Ангелом", "Человеком", "Посредником", "Светом". "Начало", "Восток", "Имя Божье", "Заступник".[374:5]

Это в точности Логос Иоанна. Оно становится человеком, "становится плотью"; появляется как *воплощение* для того, чтобы мог проявиться Бог, которого "никогда не видел человек".

Поклонение Богу в виде Троицы можно было встретить у древних греков. Когда жрецы собирались принести жертву богам, алтарь *трижды* окропили, обмакнув лавровую ветвь в святую воду, и люди, собравшиеся вокруг него, также были *трижды* окроплены. Ладан брали из кадила *тремя пальцами* и *трижды* бросали на алтарь. Это было сделано потому, что оракул объявил, что *во всех священных предметах должно быть по трое*, следовательно, это число неукоснительно соблюдалось в большинстве религиозных церемоний.[374:6]

Орфей[374:7] написал, что:

"Все сущее было создано *Одним* божеством в *трех* именах, и этот бог есть все сущее".[375:1]

Говорят, что этот тринитарный взгляд на Божество он принес из Египта, а христианские отцы третьего и четвертого веков утверждали, что Пифагор, Гераклит и Платон, которые преподавали доктрину Троицы, черпали свою теологическую философию из трудов Орфея.[375:2]

Труды Платона тщательно изучались Отцами Церкви, один из которых с радостью признает в нем великого учителя, школьного наставника, которому в свое время было суждено воспитывать язычников для Христа, как Моисей воспитывал евреев.[375:3]

Знаменитый отрывок: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог",[375:4] это фрагмент какого-то языческого трактата по философии Платона, очевидно, написанного Иринеем.[375:5] Это цитируется *Амелиусом*, языческим философом, как строго применимое к Логосу, или Меркурию, Слову, по—видимому, как почетное свидетельство, принесенное языческому божеству варваром - ибо так он называет автора Евангелия от Иоанна i. 1. Его слова таковы:

"Это явно было Слово, которым было сотворено все сущее, причем само оно было вечным, как сказал бы и Гераклит; и, клянусь Юпитером, то самое, о котором *варвар* утверждает, что он занимал место и занимал достоинство главного, и был с Богом, и был Богом, которым все сущее было сотворено, и в котором все, что было сотворено, имеет свою жизнь и бытие".[375:6]

Отец-христианин Юстин Мученик, *извиняясь* за христианскую религию, говорит императору Антонину Пию, что язычникам не нужно насмехаться над христианами за поклонение Логосу, который "был с Богом и был Богом", поскольку *они также были виновны в том же деянии*.

"Если мы (христиане) придерживаемся, - говорит он, - некоторых взглядов, близких к поэтам и философам, пользующимся у вас большой репутацией, то почему нас так несправедливо ненавидят?" "Среди вас есть *Меркурий*, толкователь Юпитера, в подражание Логосу, которому поклоняются", и "что касается Сына Божьего, называемого Иисусом, должны ли мы допустить, чтобы он был не более чем человеком, тем не менее титул "Сын Божий" вполне оправдан из-за его мудрости, учитывая, что у вас есть ваш *Меркурий* (также называемый "Сыном Божьим"), которому поклоняются под титулом *Слова* и *Посланника Бога*".[375:7]

Таким образом, мы видим, что титул "Слово" или "Логос", применяемый к Иисусу, является еще одним примером языческого слияния с христианством. *Он получил свою официальную христианскую форму только в середине второго века после Рождества Христова*. [376:1]

Древние язычники *римляне* поклонялись Троице. Говорят, что оракул провозгласил, что "сначала был Бог, затем Слово, а с ними и Дух".[376:2]

Здесь мы видим четкое перечисление Бога, Логоса и Духа, или Святого Духа, в Древнем Риме, где самый знаменитый храм этой столицы — храм Юпитера Капитолийского — был посвящен *трем* божествам, которым чтили совместное поклонение.[376:3]

Древние *персы* поклонялись Троице.[376:4] Эта троица состояла из Оромасда, Митры и Аримана.[376:5] Это было практически то же самое, что и у индусов: Оромасд был Творцом, Митра был "Сыном Божьим", "Спасителем", "Посредником" или "Заступником", а Ариман был Разрушителем. В оракулах персидского законодателя Зороастра можно найти следующее предложение:

"Во всем мире сияет *Триада* Божества, главой которого является *Монада* (невидимая вещь)".[376:6]

Плутарх в "Об Изиде и Озириде" говорит:

" Говорят, что Зороастр сделал *тройственное* распределение вещей: он присвоил первый и высший ранг Оромасду, которого в *Оракулах* называют *Отцом*; самый низкий - Ариманесу; а средний - Митре; которого в *тех же Оракулах* называют *вторым Разумом*".

The *Ассирийцы* и *финикийцы* поклонялись Троице.[376:7]

"Любопытным и поучительным фактом является то, что у евреев были символы Божественного Единства в Троице так же, как и у язычников".[376:8] В *Каббале* была своя Троица: "У *Древнего*, чье имя освящено, есть *три* головы, которые составляют всего *одну*".[376:9]

Раввин Симеон Бен Йохай говорит:

"Придите и узрите *тайну слова Элохим*: есть *три ступени*, и каждая ступень сама по себе, и все же, несмотря на это, *все они Едины* и *соединены воедино* и не могут быть отделены друг от друга".

По словам доктора Паркхерста:

У *Вандалов*[376:10] был бог по имени Триглафф. Один из них был найден в Хертунгерберге, недалеко от Бранденбурга (в Пруссии). Он был представлен с *тремя головами*. Очевидно, это была *Троица язычества*."[377:1]

Древние *скандинавы* поклонялись тройственному божеству, которое в то же время было единым богом. Он состоял из Одина, Тора и Фрея. Триединная статуя, представляющая эту Троицу в Единстве, была найдена в Упсале в Швеции.[377:2] Три основные нации Скандинавии (Швеция, Дания и Норвегия) соперничали друг с другом в возведении храмов, но ни один из них не был более известен, чем храм в Упсале в Швеции. Он со всех сторон сверкал золотом. Казалось, он был особо посвящен *Трем Высшим Божествам*: Одину, Тору и Фрею. Статуи этих богов были установлены в этом храме на трех тронах, один над другим. *Один* был изображен с мечом в руке; *Тор* стоял по левую руку от Одина с короной на голове и скипетром в руке; *Фрей* стоял по левую руку от Тора и был представлен обоими полами. Один был верховным Богом, *Аль-фейдером*; Тор был перворожденным сыном этого бога, а Фрей был даром плодородия, мира и богатства. Предполагается, что король Швеции Гильфи однажды отправился в *Асгард* (обитель богов), где он увидел три трона, поднятых один над другим, и на каждом из них сидело по человеку. На его вопрос, каковы могут быть имена этих владык, его проводник ответил: "Тот, кто восседает на самом низком троне, называется *Возвышенным*; второй *равен Возвышенному*; а тот, кто восседает на самом высоком троне, называется *Третьим*".[377:3]

Древние *друиды* также поклонялись: "*Айн Трейде Диа айнм Таулак, Фан, Моллак*;" что означает: "Айн тройной Бог по имени Таулак, Фан, Моллак".[377:4]

Древние жители *Сибири* поклонялись триединому Богу. В далекие века странники из Индии обратили свои взоры на север и, пересекши обширные татарские пустыни, в конце концов поселились в Сибири, принеся с собой поклонение триединому Богу. Это ясно видно из факта, изложенного Томасом Морисом, что:

"Первые христианские миссионеры, прибывшие в эти регионы, обнаружили, что люди уже обладали фундаментальным учением истинной религии, которое, среди прочего, они пришли запечатлеть в своих умах, и повсеместно поклонялись идолу, изготовленному так, чтобы как можно ближе походить на *Троицу в Единстве*".

Этот триединый Бог состоял, во-первых, из "Творца всего сущего", во-вторых, из "Бога Воинств", в-третьих, из "Духа Небесной Любви", и все же эти трое были всего лишь *одним* неделимым Богом.[377:5]

The *Татары* также поклонялись Богу как Троице в Единстве. На одной из их медалей, которая сейчас находится в Санкт-Петербургском музее, можно увидеть изображение тройственного Бога, восседающего на лотосе.[378:1]

Даже на отдаленных островах Тихого океана верховными божествами являются Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух, последний из которых символизируется птицей.[378:2]

У древних *мексиканцев* и *перуанцев* была своя Троица. Верховный Бог мексиканцев (*Тескатлипока*), обладавший, как говорит лорд Кингсборо, "всеми атрибутами и силами, которые были присвоены Иегове евреями", ассоциировал с собой двух других богов, *Уицлипочтли* и *Тлалока*; один занимал место по левую руку от него, другой - по правую. Это была Троица мексиканцев.[378:3]

Когда епископ Дон Бартоломью де лас Касас отправился в свое епископство, это было в 1545 году, он поручил священнослужителю по имени Фрэнсис Эрнандес, который был хорошо знаком с языком индейцев (так называли туземцев), посетить их, захватив с собой что-то вроде катехизиса того, что он собирался проповедовать. Примерно через год после того, как Фрэнсиса Эрнандеса отправили в отставку, он написал епископу лас Касасу, заявив, что:

"Индейцы верили в Бога, который был на небесах; что этот Бог был Отцом, Сыном и Святым Духом, и что Отца звали *Изона*, Сына *Бакаб*, который был рожден от Девы, и что Святого Духа звали *Эчия*." [378:4]

Преподобный отец Акоста говорит, говоря о *перуанцах*:

Странно, что дьявол на свой манер ввел Троицу в идолопоклонство, поскольку три изображения Солнца, называемые *Апомти*, *Чурунти* и *Интикваоки*, обозначают Отца и Владыку Солнце, Сына Солнце и Брата Солнце.

"Находясь в Чукисаке, почтенный священник показал мне информацию, которая долгое время была у меня в руках, где было доказано, что существует некое ораторское искусство, с помощью которого индейцы поклонялись идолу по имени *Тангатанга*, который, по их словам, был "Один в Трех и три в одном". И поскольку этот священник был поражен этим, я сказал, что дьявол из-за своей внутренней и упрямой гордыни (посредством которой он всегда притворяется, что считает себя Богом) украл все, что мог, у истины, чтобы использовать ее в своей лжи и обмане". [378:5]

Это учение было признано среди индейцев Калифорнийского полуострова. Статуя главного божества индейцев Новой Гранады имела "три головы на одном теле" и понималась как "три человека с одним сердцем и одной волей". [378:6]

Таким образом, результатом наших исследований является то, что за века до появления Иисуса Христа или христианства Богу поклонялись в форме Триады, и что это учение было широко распространено среди всех народов. Что она была основана в таких отдаленных регионах, как Китай и Мексика, и с незапамятных времен получила признание на всей территории Египта и Индии. Что она с одинаковой силой процветала как среди заснеженных гор Тибета, так и в бескрайних пустынях Сибири. Что варвары центральной Европы, скандинавы и друиды Британии и Ирландии преклоняли колена перед идолом *Триединого Бога*. Что же тогда станет с "Присноблаженной Троицей" христианства? Она должна пасть вместе со всеми остальными своими догмами и быть похоронена вместе с языческими обломками.

Ученый Томас Морис предположил, что это таинственное учение, должно быть, было открыто Богом Адаму, или Ною, или Аврааму, или кому-то еще. Обратите внимание, с какой осторожностью он писал (1794 г. н.э.) по этому поводу. Он говорит:

"В ходе широкого исследования, которое я был вынужден предпринять в области азиатской мифологии, возникли определенные темы для обсуждения, *столь же деликатные и озадачивающие*. Среди них, в частности, разновидность Троицы является постоянной и заметной чертой почти всех систем восточного богословия".

Сказав: "*Я решаюсь сделать дрожащий шаг*" и что "Я затронул эту тему не по *выбору*, а по *необходимости*", он заключает:

"Эта обширная и интересная тема занимает значительную часть этой работы, и мое стремление подготовить общественное сознание к ее восприятию, мои попытки прояснить столь загадочный пункт теологии побуждают меня напомнить искреннему читателю, что видимые следы этой доктрины обнаруживаются не только в *трех* принципах халдейского богословия; в *Трипласии* Митры персидского; в *Триаде*, Брахме, Вишну и Шива из Индии — где это, очевидно, было обнародовано в Гите, за полторы тысячи лет до рождения Платона;[379:1] но в японском Нуменорском триплексе; в надписи на знаменитой медали, найденной в пустынях Сибири, "Триединому Богу", которую и по сей день можно увидеть в ценном кабинете императрицы в Санкт-Петербурге; в Танга-Танга, или Трехстишии. в одном из южноамериканских храмов; и, наконец, не упоминая о пережитках этого в Греции, в Символах Крыла, Земного шара и Змеи, заметных на большинстве древних храмов Верхнего Египта".[379:2]

Прошло много времени после того, как последователи Иисуса Христа сделали егоа Богом, прежде чем они осмелились заявить, что он был "самим Богом в человеческом облике" и "вторым лицом во Присноблаженной Троице". Это был Иустин Мученик, новообращенный христианин из школы Платона,[380: 1] который примерно в середине второго века впервые обнародовал мнение, что Иисус из Назарета, "Сын Божий", был вторым принципом в Божестве и Создателем всех материальных вещей. Он самый ранний писатель, от которого можно проследить это мнение. Это знание он приписывает не Священным Писаниям, а особой милости Бога.[380:2]

Отрывок из Первого Евангелия от Иоанна, ст. 7, который гласит: "Ибо есть трое, свидетельствующие на небесах: Отец, Слово и Святой Дух, и эти трое суть одно", является одной из многочисленных вставок, которые были вставлены в книги Нового Завета спустя много лет после написания этих книг.[380: 3] Эти отрывки сохраняются и распространяются как слово Божье или как имеющие равный авторитет с остальными, хотя они известны и признаны всеми учеными как подделки, умышленные и злонамеренные вставки.

Тонкие и глубокие вопросы, касающиеся природы, зарождения, различия и качества трех божественных личностей таинственной триады, или Троицы, обсуждались в философских и христианских школах Александрии в Египте,[380:4] но это не было частью установленной христианской веры вплоть до 327 г. н.э., когда вопрос был решен на Соборах в Ницце и Константинополе. До этого времени не существовало понятной и признанной доктрины по этому высокому предмету. Христиане по большей части привыкли использовать выражения из Священного Писания, говоря об Отце, Сыне и Духе, без четкого определения их отношения друг к другу.[380:5]

В этих спорах о троичности, которые впервые вспыхнули в Египте — Египте, стране Троиц — главным моментом дискуссии было определение положения "Сына".

В Александрии жил пресвитер по имени Арий, несостоявшийся кандидат на епископский сан. Он исходил из того, что было время, когда по самой природе Сыновства Сына не существовало, и время, когда он начал существовать, утверждая, что необходимым условием сыновних отношений является то, что отец должен быть старше своего сына. Но это утверждение явно отрицало одновременную вечность трех лиц Троицы, оно предполагало подчиненность или неравенство между ними и действительно подразумевало время, когда Троицы не существовало. Вслед за этим епископ, который успешно соперничал с Арием,

продемонстрировал свои риторические способности в публичных дебатах по этому вопросу, и, по мере распространения раздора, евреи и язычники, составлявшие очень большую часть населения Александрии, *развлекались театральными представлениями о состязании на сцене — смысл их пародийных представлений заключался в равенстве возраста Отца и Сына*. Спор в конце концов принял такой размах, что дело пришлось передать императору (Константину).

Сначала он считал этот спор совершенно несерьезным и, возможно, действительно склонялся к утверждению Ария, что по самой природе вещей отец должен быть старше своего сына. Однако давление, оказанное на него, было настолько велико, что в конце концов он был вынужден созвать Никейский собор, который, чтобы разрешить конфликт, сформулировал формулу или символ веры и наложил на него такую анафему:

"Святая Католическая и Апостольская Церковь предаёт анафеме тех, кто говорит, что было время, когда Сына Божьего не было, и что до того, как он был рожден, его не было, и что он был сотворен из ничего или из другой субстанции или сущности, и сотворен, или изменчив, или изменяема".

Константин немедленно *привел* в исполнение решение собора гражданской властью.[\[381:1\]](#)

Даже после того, как этот "тонкий и глубокий вопрос" был решен на Совете Ниццы, те, кто его решал, не понимали, какой вопрос они разрешили. Афанасий, который был членом первого генерального собора и который, как говорят, написал *символ веры*, носящий его имя, который утверждает, что истинная католическая вера такова:

"Что мы поклоняемся *Единому* Богу как Троице, и Троице в Единстве, не смешивая личности и не разделяя сущность, ибо есть одна личность Отца, другая — Сына, а третья — Святого Духа, но Божество Отца, и Сына, и Святого Духа *все едино*, слава равная, величие совечное",

— также признался, что всякий раз, когда он заставлял свой разум размышлять о божественности Логоса, его тяжелые и напрасные усилия сводились на нет; *что чем больше он думал, тем меньше понимал; и чем больше он писал, тем менее способным был выражать свои мысли*.[\[382:1\]](#)

Таким образом, мы видим, что этот важный вопрос был решен не с согласия всех членов совета, а просто потому, что за него высказалось *большинство*. Иисус из Назарета был "самим Богом в человеческом обличье"; "одним из лиц Присноблаженной Троицы", у которого "не было начала и не будет конца", *потому что так заявило большинство членов этого совета*. Отныне — так было решено — *все должны верить в это*; если нет, они не должны противиться этому, но навсегда хранить молчание.

Император Феодосий объявил о своем решении изгнать из всех церквей своих владений епископов и их духовенство, которые будут упрямо отказываться верить *или, по крайней мере, исповедовать* доктрину Никейского собора. Его заместитель Сапор был вооружен широкими полномочиями общего права, специальной комиссией *и военной силой*; и это церковное решение было принято *с такой осмотрительностью и энергией, что была утверждена религия императора*.[\[382:2\]](#)

Здесь мы имеем исторический факт, что епископы христианской церкви и их духовенство *были вынуждены исповедовать свою веру в учение о Троице.*

Мы также находим, что:

"Этот православный император (Феодосий) считал каждого еретика (так он называл тех, кто не верил, как исповедовали он и его духовенство) мятежником против высших сил неба и земли (он был одной из высших сил земли) *и каждая из этих сил могла осуществлять свою особую юрисдикцию над душой и телом виновного.*

"Постановления Константинопольского собора установили *истинный* стандарт веры, *и церковники, которые управляли сознанием Феодосия, предложили наиболее эффективные методы преследования.* В течение пятнадцати лет он издал по меньшей мере пятнадцать суровых эдиктов против еретиков, *особенно против тех, кто отвергал учение о Троице.*"[382:3]

Таким образом, мы видим одну из многих причин, по которым "самая святая христианская религия" распространилась так быстро.

Арий— заявивший, что по природе вещей отец должен быть старше своего сына, был отлучен от церкви за свои так называемые еретические представления о Троице. Его последователи, которые были очень многочисленны, назывались арианами. Их труды, если бы им было разрешено существовать,[383:1], несомненно, содержали бы прискорбную историю гонений, которым подверглась церковь при правлении нечестивого императора Феодосия.

СНОСКИ:

[368: 1] Знаменитый отрывок (I. Иоанна, ст. 7) "Ибо есть трое, свидетельствующие на небесах: Отец, Слово и Святой Дух, и сии трое суть одно", теперь всеми признается интерполяцией в послание много веков спустя после времен Иисуса Христа. (См. Еврейские и христианские записи Джайлса, том ii. стр. 12. Рим Гиббона, том iii. стр. 556. Древние веры Инмана, том ii. стр. 886. "Диегезис" Тейлора и "Христос Павла" Ребера.)

[368:2] То есть *истинная* вера.

[368:3] Догмат о Божестве Иисусе Христе, стр. 95.

[369:1] "Представление о *Триаде* Высших Сил действительно является общим для большинства древних религий". ("Египетская мифология Причарда", стр. 285.)

"Почти все языческие народы древности в своих различных теологических системах признавали троицу в божественной природе". (Морис: Индийские древности, том vi, стр. 35.)

"Древние воображали, что их *триада* богов или личностей составляла только одного бога". (Кельтские друиды, стр. 197.)

[369:2] Три атрибута, называемые Брахмой, Вишну и Шивой, обозначаются буквами, соответствующими нашему А. У.М., обычно произносимыми ОМ. Это мистическое слово

никогда не произносится, кроме как в молитве, и знак, изображающий его в их храмах, является предметом глубокого поклонения.

[369:3] Индийская мудрость Монье Уильямса, стр. 324.

[369:4] То есть Господь и Спаситель *Кришна*. Высший Дух, чтобы сохранить мир, создал Вишну. Вишну пришел на землю с этой целью в образе Кришны. Считалось, что он был воплощением Высшего Существа, одной из личностей их святой и таинственной троицы, выражаясь их языком, "Господь и Спаситель — три личности и один бог". В Гейте Кришну заставляют сказать: "Я - Господь всех сотворенных существ". "Я - мистическая фигура О. М.". "Я - Брахма Вишну и Шива, три бога в одном".

[369:5] Смотрите "Языческая религия", стр. 124.

[370:1] "Индия Аллена", стр. 382, 383.

[370:2] Азиатские исследования, том i, стр. 272.

[371:1] Индийские древности, том iv. стр. 372.

[371:2] Взято из "Индуистского пантеона" Мура, страница 81.

[371:3] Азиатские исследования, том iii. стр. 285, 286. Смотри также, King's Gnostics, 167.

[372:1] Китай Дэвиса, том ii. стр. 104.

[372:2] Там же. стр. 103 и 81.

[372:3] Там же. стр. 105, 106.

[372:4] Там же. стр. 103, 81.

[372:5] Там же. 110, 111. Пантеон Белла, том ii. стр. 36. История духа Данлэпа., 150.

[372:6] Индийские древности, том v. стр. 41. Дюпюи, стр. 285. История духа Данлэпа., 150.

[372:7] Индийские древности, том v. стр. 41.

Эта секта дау, согласно Джону Фрэнсису Дэвису и преподобному Чарльзу Гутцлаффу, которые оба проживали в Китае, называет свою троицу "триа чистыми", или "триа драгоценными на небесах". (См. "Китай" Дэвиса, том ii, стр. 110, и "Путешествия Гутцлаффа", стр. 307.)

[372:8] См. Прогу. Религия. Идеи, т. i. стр. 210.

[372:9] Там же.

[373:1] Индийские древности, том i, стр. 127.

[373:2] Хиггинс: Анакалиписис, том ii. стр. 14.

Египетский жрец Манефон утверждает, что следующий ответ был дан Сесострису Оракулом: "По возвращении через Африку он вошел в святилище Оракула, сказав: "Скажи мне, о ты, сильный в огне, кто до меня мог подчинить все сущее? и кто будет после меня?" Но Оракул

упрекнул его, сказав: "Сначала *Бог*; затем *Слово*; и с ними *Дух*". (Нимрод, том i, стр. 119, там же, том i, стр. 805.)

Здесь мы четко перечислили Бога, Логос и Духа, или Святого Духа, в очень ранний период, задолго до христианской эры.

[373:3] I. Иоанн, ст. 7. Иоанн, глава 1.

[373:4] *Александрийское богословие*, главным представителем которого был знаменитый *Платон*, учило, что *Логос* был "*вторым Богом*"; существом божественной сущности, но отличным от Верховного Бога. Его также называют "*первороденным Сыном Божьим*".

"*Платонисты* предоставили блестящих рекрутов в христианские церкви Малой Азии и Греции и принесли с собой свою любовь к системе и свой идеализм". "Именно в платонизирующей, или александрийской, ветви иудаизма мы должны искать истоки христианского учения о *Логосе*". (А. Ревилле: *Догмат о Божестве Иисусе*, стр. 29.)

[373:5] Хиггинс: *Анакалипсис*, том ii. стр. 102. *Мумру*, Посредника и Спасителя персов, называли *Логосом*. (См. "*Сын человека*" Данлэпа, стр. 20. "*Ангел-мессия*" Бунзена, стр. 75.) *Гермеса* называли *Логосом*. (См. книгу Данлэпа "*Сын человека*", стр. 39, *примечание на полях*.)

[373:6] Египетская вера Бонвика, стр. 402.

[374:1] Египетская вера Бонвика, стр. 404.

[374:2] Там же.

[374:3] Там же.

[374:4] Там же. стр. 28.

[374:5] "*Колыбель Христа*" Фротингема, стр. 112.

[374:6] См. *Прогн. Религия. Идеи*, том i, стр. 307.

[374:7] Говорят, что Орфей был уроженцем Фракии, старейшим поэтом Греции и писал еще до Гомера; но он, очевидно, мифологический персонаж.

[375:1] Смотрите "*Индийские древности*", том iv. стр. 332, и "*Диегезис Тейлора*", стр. 189.

[375:2] См. *Энциклопедию Чемберса*, статья. "*Орфей*".

[375:3] Там же, статья. "*Платон*".

[375:4] Иоанн, глава 1.

[375:5] Первое, что мы точно знаем об этом Евангелии, относится ко времени Иринейя, великого христианского фальсификатора.

[375:6] См. *Раздел Тейлора*, стр. 185.

[375:7] *Apol.* 1. глава xx.-xxii.

[376:1] См. Фиске: Мифы и мифотворцы, стр. 205. *Цельс* обвиняет христиан в *пересмотре* неправильно понятого учения о Логосе.

[376:2] Смотрите "Анакалипсис" Хиггинса, том i, стр. 105.

[376:3] См. Индийские древности, том iii. стр. 158.

[376:4] Смотрите "Индийские древности", том vi. стр. 346. Монументальное христианство, стр. 65, и древние веры, том ii. стр. 819.

[376:5] Там же.

[376:6] Индийские древности, том iv. стр. 259.

[376:7] См. Монументальное христианство, стр. 65, и древние веры, том ii. стр. 819.

[376:8] Монументальное христианство, стр. 923. Смотрите также "Индийские древности" Мориса.

[376:9] Идра Сута, Сохар, iii. 288. Б. Франк, 138. Сын Человека, стр. 78.

[376:10] *Вандалы*— раса европейских варваров германского или славянского происхождения.

[377:1] Паркхерст: словарь иврита, цитируется в "Диегезе Тейлора", стр. 216.

[377:2] См. Knight: Anct. Искусство и миф., стр. 169. Морис: Индийский антиквариат, т. v., стр. 14, и Гросс: Языческая религия, стр. 210.

[377:3] Смотрите "Северные древности Маллета".

[377:4] Кельтские друиды, стр. 171; Анакалипсис, том i, стр. 123; и Мифы британских друидов, стр. 448.

[377:5] Индийские древности, том v. стр. 8, 9.

[378:1] Разоблаченная Изида, том ii. стр. 48.

[378:2] Рыцарь: Anct. Искусство и миф., стр. 169.

[378:3] Оруженосец: Символ змеи, стр. 179, 180. Мексиканский муравей., том vi. стр. 164.

[378:4] Кингсборо: Мексиканские древности, том vi. стр. 164.

[378:5] Акоста: История. Индия, том ii. стр. 373. Смотрите также, Индийский антиквариат, том v., стр. 26, и Символ Змеи Сквайра, стр. 181.

[378:6] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 181.

[379:1] Представления, существовавшие относительно древности Гиты в то время, когда мистер Морис писал свои "Индийские древности", были ошибочными. Эта работа, как мы уже видели в другом месте, не такая старая, как он предполагал. Учение о *Тримурти* в Индии, однако, можно найти в *Ведах* эпических поэмах, которые относятся к древности, задолго до возникновения христианства, предшествующей ему на много столетий. (См. "Индийская мудрость" Монье Уильямса, стр. 324, и "Индуизм", стр. 109, 110-115.)

"Великая пещерная пагода Слонов, старейший и самый великолепный храм в мире, является ни много ни мало, как великолепным храмом Троицыного Бога". (Морис: Индийские древности, том iii. стр. ix.)

[379:2] Индийские древности, том i. стр. 125-127.

[380:1] Мы уже видели, что Платон и его последователи преподавали доктрину Троицы за столетия до времен Иисуса Христа.

[380:2] Запрос Израэля Уорсли, стр. 54. Цитируется в "Анакалипсисе" Хиггинса, том i, стр. 116.

[380:3] "Достопамятное испытание (I. Иоанна, ст. 7), которое утверждает единство трех, свидетельствующих на небесах, осуждается всеобщим молчанием православных Отцов, древних версий и подлинных рукописей. Впервые это было заявлено католическим епископом, которого Гуннерих вызвал на конференцию в Карфагене (254 г. н.э.), или, точнее, четырьмя епископами, которые составили и опубликовали "Исповедание веры" от имени своих братьев." (Рим Гиббона, том iii, стр. 556 и примечание 117.) Ни одна из древних рукописей, дошедших до нас числом более четырех десятков, *не содержит этого отрывка*. (Там же. примечание 116.) В одиннадцатом и двенадцатом веках Библия была исправлена. Тем не менее, несмотря на эти исправления, отрывок все еще отсутствует в двадцати пяти латинских рукописях. (Там же. примечание 116. Смотрите также "Еврейские и христианские записи доктора Джайлса", том ii, стр. 12. "Древние веры" доктора Инмана, том ii, стр. 886. "Диегезис" преподобного Роберта Тейлора, стр. 421, и "Христос Павла" Ребера.)

[380:4] См. Рим Гиббона, ii. 309.

[380:5] Энциклопедия Чемберса, статья. "Троица".

[381:1] Дрейпер: Религия и наука, стр. 53, 54.

[382:1] Афанасий, том i. стр. 808. Цитируется в книге Гиббона "Рим", том ii, стр. 310.

Геннадий, патриарх Константинопольский, был настолько поражен необычным сочинением под названием "Символ веры Афанасия", что откровенно заявил, что это работа пьяного человека. (Рим Гиббона, том iii, стр. 555, примечание 114.)

[382:2] Рим Гиббона, том iii. стр. 87.

[382:3] Там же. стр. 91, 92.

[383:1] Было приказано уничтожить все их писания, и любой, у кого они были обнаружены, подвергался суровому наказанию.

ГЛАВА XXXVI.

ЯЗЫЧЕСТВО В ХРИСТИАНСТВЕ.

Содержание

Наше утверждение о том, что то, что называется христианством, есть не что иное, как религия язычества, мы считаем полностью подтвержденным. Мы обнаружили среди язычников, за столетия до времен Иисуса Христа, веру в воплощенного Бога, рожденного от девственницы; его предыдущее существование на небесах; небесные знамения во время его рождения; ликование на небесах; поклонение волхвов и пастухов; подношения драгоценных веществ божественному младенцу; убийство невинных; представление в храме; искушение дьяволом; совершение чудес; распятие врагами; и смерть, воскресение и вознесение на небеса. Мы также обнаружили веру в то, что этот воплощенный Бог был от века; что он был Творцом мира и что он должен быть Судьей мертвых в последний день. Мы также видели, как практика Крещения и таинство Вечери Господней, или Евхаристии, дополнялись верой в Триединого Бога, состоящего из Отца, Сына и Святого Духа. Давайте теперь сравним христианский символ веры с древней языческой верой.

Христианское вероучение.

1. Я верю в Бога Отца Всемогущего, творца неба и земли;
2. И в Иисусе Христе, его единственном Сыне, Господе Нашем.
3. Кто был зачат Святым Духом, рожден от Девы Марии,
4. Пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и похоронен.
5. Он сошел в Ад;
6. На третий день он воскрес из мертвых;
7. Он вознесся на Небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего;
8. Оттуда он придет судить живых и мертвых.
9. Я верю в Святого Духа;
10. Святая Католическая церковь, Сообщество святых;
11. Прощение грехов;
12. Воскресение тела и жизнь вечная.

Древняя языческая вера.

1. Я верю в Бога Отца Всемогущего, творца неба и земли:[384:1]
2. И в своем единственном Сыне, нашем Господе.[384:2]
3. Кто был зачат Святым Духом, рожден от Девы Марии.[384:3]
4. Пострадал от (кого бы это ни было), был распят, мертв и похоронен.[384:4]
5. Он сошел в Ад;[385:1]
6. На третий день он воскрес из мертвых;[385:2]
7. Он вознесся на Небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего;[385:3]
8. Оттуда он придет судить живых и мертвых.[385:4]
9. Я верю в Святого Духа;[385:5]
10. Святая Католическая церковь,[385:6]
Общение святых;
11. Прощение грехов;[385:7]
12. Воскресение тела и жизнь вечная.[385:8]

Приведенное выше является так называемым "Апостольским символом веры" в том виде, в каком он сейчас находится в книге общих молитв Объединенной Церкви Англии и Ирландии, как это установлено законом.

Амвросий утверждает, что:

"Двенадцать апостолов, как искусные мастера, собрались вместе и по общему совету изготовили ключ, то есть Символ веры, с помощью которого раскрывается тьма дьявола, чтобы мог явиться свет Христа".

Другие утверждают, что каждый Апостол вставил статью, по которой Символ Веры разделен на двенадцать статей.

Самое раннее сообщение о его происхождении мы имеем от Руффина, исторического компилятора и традиционалиста *четвертого* века, но не в том виде, в котором оно известно в настоящее время, поскольку с тех пор оно было дополнено. Наиболее важным дополнением является то, что подтверждает сошествие Иисуса в ад, которое добавлялось с 600 года нашей эры.[\[385:9\]](#)

Помимо того, что мы уже видели, у древних язычников было много верований и церемоний, которые можно найти и у христиан. Одна из них - история "*Войны на небесах*".

Версия Нового Завета выглядит следующим образом:

"На небесах была война: Михаил и его ангелы сражались с драконом, и дракон сражался, и его ангелы, но не победили, и им больше не нашлось места на небесах. И был низвержен великий дракон, тот древний змей, называемый дьяволом и сатаной, который обольщает весь мир, он был низвержен на землю, и ангелы его были низвержены вместе с ним".[\[386:1\]](#)

Говорят, что причиной восстания было то, что сатана, который тогда был ангелом, желал быть таким же великим, как Бог. Предполагается, что автор книги Исаяи, xiv. 13, 14, имеет в виду это, когда говорит:

"Ты сказал в сердце твоём: я взойду на небеса, Я превознесу престол Мой выше звезд Божьих; Я сяду также на горе собрания по сторонам Севера; Я вознесусь до высоты облаков; Я буду подобен Всевышнему".

Католическая теория падения ангелов заключается в следующем:

"В начале, до сотворения неба и земли, Бог сотворил ангелов, свободных разумных существ со свободной волей, из своей любви Он сотворил их, чтобы они могли быть вечно счастливы. И чтобы их счастье было полным, Он дал им совершенство сотворенной природы, то есть он дал им свободу. Но счастье достигается только свободной волей, согласующейся в своей свободе с волей Бога. Некоторые из ангелов актом свободной воли подчинились воле Божьей и в таком послушании обрели совершенное счастье. Другие ангелы по своей свободной воле восстали против воли Бога и в таком непослушании обрели несчастье".[\[386:2\]](#)

Они были изгнаны с небес после сражения с послушными ангелами и брошены в ад. Автор второго *Послания к Петру* ссылается на это, говоря, что Бог не пощадил согрешивших ангелов, но низверг их в ад.[\[386:3\]](#)

Автор *Иуды* также ссылается на это, говоря:

"Ангелов, которые не сохранили своего первоначального состояния, но оставили свое собственное жилище, Он сохранил в вечных цепях во тьме до суда великого дня".[\[386:4\]](#)

Согласно *талмудистам*, сатана, чье настоящее имя Саммаэль, был одним из небесных Серафимов с шестью крыльями.

"Он был изгнан с небес только после того, как ввел Адама и Еву в грех; затем Самаэль и его воинство были изгнаны из места блаженства под тяжестью Божьего проклятия. В борьбе между

Майклом и Самаэлем падающий Серафим поймал Майкла за крылья и попытался утащить его за собой, но Бог спас его, когда Майкл получил свое имя —Спасенный".[386:5]

Раньше Самаэль был главным среди ангелов Божьих, а теперь он принц среди дьяволов. Его имя происходит от Симме, что означает "ослеплять и обманывать". Он стоит слева от мужчин. Он известен под разными именами, такими как "Старый Змей", "Нечистый Дух", "Сатана", "Левиафан", а иногда также "Асаэль".[387:1]

Согласно *индуистской* мифологии, существует легион злых духов, называемых *Ракшасами*, которыми управляет принц по имени *Равана*. Эти Ракшасы постоянно стремятся причинить вред человечеству, и это те же самые люди, которые вели отчаянные битвы с *Индрой* его Духами Света. Они взяли бы его рай штурмом и ниспровергли бы весь порядок во вселенной, если бы Брахма не послал *Вишну* расстроить их планы.

В "*Айтарея-брахмане*" (индуистской), написанной, по словам проф. Монье Уильямс, семь или восемь веков до нашей эры, у нас есть следующая легенда:

"Боги и демоны были вовлечены в войну.

Злые демоны, подобно могущественным королям,

Построили замки этих миров; затем они превратили землю

В железную цитадель, воздух

- в серебряную крепость, а небо

- в форт из золота. После чего боги

сказали друг другу: "Создай мне другие миры

В противовес этим крепостям".

Затем они соорудили жертвенные места,

где совершили тройное всежжение.

Первым жертвоприношением они изгнали демонов

из их земной крепости, вторым

- из воздуха, а третьим жертвоприношением

- с неба. Так злые духи

были триумфально изгнаны богами из миров".[387:2]

Древние *египтяне* были знакомы с рассказом о войне на небесах; а легенда о восстании против бога Ра, Небесного Отца, и его уничтожении мятежников была обнаружена М. Навиллем в одной из гробниц в Бибан-эль-Молуке.[387:3]

Ту же историю можно найти среди древних *персидских* легенд, и она излагается следующим образом:

"Ариман, дьявол, не был сотворен вечным злом, но он стал злом, восстав против его воли. Это восстание привело к "войне на небесах". В этой войне *Айведы* (добрые ангелы) сражались против *Дивов* (мятежных), возглавляемых *Ариманом*, и низвергли побежденных в Дузак, или ад".[387:4]

Выдержка из персидской *Зенд-авесты* гласит следующее:

"*Ариман* нарушил порядок вселенной, поднял армию против *Ормузда* и, продолжая сражаться с ним в течение девяноста дней, в конце концов был побежден Хоновером, божественным Словом".[388:1]

У *ассирийцев* был рассказ о войне на небесах, которая была похожа на ту, что описана в книге Еноха и Откровении.[388:2]

Эту легенду можно было найти и у древних греков, в борьбе *Титанов* против *Юпитера*. Титан и все его мятежное воинство были низвергнуты с небес и заключены в темную бездну.[388:3]

Среди легенд древних *мексиканцев* была найдена та же история о войне на небесах и падении восставших ангелов.[388:4]

"Аборигены *Каролинских островов* (в Северной части Тихого океана) рассказывали, что один из низших богов по имени *Мерогрог* был изгнан другими богами с небес".[388:5]

Таким образом, мы видим, что это тоже было почти универсальной легендой.

Вера в *загробную жизнь* была почти всеобщей у народов древности. *Индусы* с незапамятных времен верили, что у человека есть невидимое тело внутри материального тела, то есть душа.

Среди древних *египтян* можно было обнаружить ту же самую веру. Обо всех умерших, как о мужчинах, так и о женщинах, говорили как о "*Осирианах*", что должно было означать "ушедших к Осирису".

Их вера в Единое Высшее Существо и бессмертие души, должно быть, была очень древней, поскольку на памятнике, датируемом задолго до того, как, как говорят, жил Авраам, есть такая эпитафия: "Пусть твоя душа достигнет Создателя всего человечества". Скульптуры и картины в этих величественных вместилищах мертвых, в переводе Шампольона, представляют умершего, которого погребальные божества вводят в мир духов, объявляя: "Душа прибыла в Аменти".[388:6]

Индуистская идея о тонком невидимом теле внутри материального тела вновь появилась в описаниях греческих поэтов. Они представляли строение человека как состоящее из трех принципов: души, невидимого тела и материального тела. Невидимое тело они называли призраком или тенью и рассматривали его как материальную часть души. После смерти душа, облаченная в это тонкое тело, отправлялась какое-то время наслаждаться раем или страдать в аду, пока ее грехи не будут искуплены. Этот рай назывался "*Елисейскими полями*", а ад - Тартаром.

Рай, который некоторые считали частью нижнего мира, некоторые помещали в среднюю зону в воздухе, некоторые - на Луне, а другие - на далеких островах в океане. Там сияло больше великолепных солнца и звезд, чем освещало этот мир. День всегда был безмятежным, воздух вечно чистым, и мягкий небесный свет окутывал все вещи преображенной красотой. Величественные рощи, зеленые луга и цветущие сады разнообразили пейзаж. Река Эридан протекала по извилистым берегам, окаймленным лавром. На его границах жили герои, погибшие за свою страну, священники, которые вели чистую жизнь, художники, которые воплощали подлинную красоту в своих работах, и поэты, которые никогда не унижали свою музу сюжетами, недостойными Аполлона. Там каждый возобновил удовольствия, которыми он прежде наслаждался. Орфей в длинных белых одеждах исполнял завораживающую музыку на

своей лире, в то время как другие танцевали и пели. Муж воссоединился со своей любимой женой; возобновились старые дружеские отношения, поэт повторил свои стихи, а возничий управлял своими лошадьми.

Некоторые души блуждали в обширных лесах между Тартаром и Элизиумом, недостаточно хорошие для одного или достаточно плохие для другого. Некоторые очистились от своих грехов, подвергшись воздействию ищущих ветров, другие погрузились в глубокие воды, третьи прошли через сильные пожары. После долгого периода испытаний и страданий многие из них обрели Елисейские поля. Эта вера дошла до наших дней в римско-католической идее о *Чистилище*.

О вере в существование души после смерти свидетельствовал во все периоды истории мира тот факт, что человек всегда привык обращаться с молитвами к духам своих предков.[\[389:1\]](#)

Эти *небеса* и *преисподняя* где люди пребывают после смерти, различаются в разных странах в зависимости от симпатий и антипатий каждой нации.

Все тевтонские народы придерживались неизменного Элизиума и ада, где доблестные и справедливые были вознаграждены, а трусливые и нечестивые понесли наказание. Как все народы создали бога, и этот бог походил на людей, создавших его, так и все народы создали небеса, и эти небеса соответствуют фантазиям людей, которые их создали.

В прозаической "Эдде" есть описание радостей *Валгаллы* (Зала избранных), в котором говорится, что: "Все мужчины, павшие в битве с начала мира, ушли к Одину (Верховному Богу), в Валгаллу". Там находится могучий отряд мужчин ", и каждый день, как только они одеваются, они выезжают во двор (или поле) и там сражаются до тех пор, пока не порежут друг друга на куски. Это их развлечение, но когда приближается время трапезы, они снова садятся на своих коней и возвращаются напиться в *Валгаллу*. Как сказано (в Вафтруднис-мале):

Все эйнхерии
На равнине Одина
ежедневно рубятся друг с другом,
Пока избранны убитые.
От фрея они затем скачут верхом,
И пьют эль с асами".[\[390:1\]](#)

Это описание дворца Одина представляет собой естественную картину нравов древних скандинавов и германцев. Побуждаемые потребностями своего климата и импульсом собственного темперамента, они по-своему создали для себя восхитительный рай, где они могли есть, пить и сражаться. Женщины, которым они отвели там место, были представлены только для того, чтобы наполнить их кубки.

Мусульманский рай отличается от этого. Женщины *там* для мужского удовольствия. День всегда безмятежен, воздух вечно чист, а мягкий небесный свет придает всему преображенную красоту. Величественные рощи, зеленые луга и цветущие сады разнообразят пейзаж. Там, в сияющих залах, обитают ушедшие, вечно цветущие и прекрасные, вечно смеющиеся и веселые.

Американский индеец рассчитывает на успешную охоту на диких животных, зеленые равнины и отсутствие зимы как на характеристики своей "будущей жизни".

Краснокожий индеец, когда миссионер сказал ему, что в "земле обетованной" они не будут ни есть, ни пить, ни охотиться, ни жениться, презрительно ответил, что вместо того, чтобы желать отправиться туда, он должен считать свое пребывание в таком месте величайшим возможным бедствием. Многие не только отвергли такую судьбу для себя, но и были возмущены попыткой заманить их детей в столь неудобный регион.

У всех народов земли были свои небеса. Как замечает Мур:

"Небеса тоже должны быть у вас, вы, владыки праха —
Великолепный рай, бедные души, вы должны:
Тот пророк плохо выполняет свой святой призыв,
Который считает, что небеса не всем по вкусу.
Тщеславные вещи! как бы ни вдохновляли похоть или *тщеславие*,
небеса каждого - это всего лишь то, чего каждый желает".

Небеса были рождены небом,[\[391:1\]](#) и возвращены хитрыми священниками, которые сделали человека трусом и рабом.

Ад был построен священниками и возвращен страхами и рабскими фантазиями человека в те века, когда темницы пыток были признанной частью любого правительства, и когда предполагалось, что Бог - бесконечный тиран с бесконечными средствами мести.

Дьявол - это воображаемое существо, придуманное первобытным человеком для объяснения существования зла и освобождения Бога от его ответственности. Знаменитые индийские *ракшасы* наших арийских предков — олицетворение темных и злобных *облаков* — являются первоисточниками всех дьяволов. Облачный силуэт принимал тысячи различных форм, ужасных, гротескных и нелепых, в соответствии с меняющимися представлениями веков.

Но, как это ни странно, бог одного народа стал дьяволом другого.

Скала Бехистун, скульптурная летопись славы Дария, царя Персии, расположенная на западной границе Мидии, на большой дороге из Вавилона на восток, использовалась как "святая святых". Он был назван *Багистане* — "место *бага*" — в честь Ормузда, вождя багасов. При рассмотрении через призму лингвистической науки "*Тележка*", или "*Букашка*", или "*Багбер*" из детских сказок, оказывается, идентичны славянским "*Болото*" и "*Бага*" из клинописных надписей, оба из которых являются именами *Высшего Существа*. Это встречается также в древнеарийском "*Бхаге*", который описывается в комментарии к *Ригведе* как владыка жизни, податель хлеба и приносящий счастье. Таким образом, одно и то же имя, которое для *ведийского* поэта, для перса времен Ксеркса и для современного русского языка указывает на верховное величие божества, в английском языке ассоциируется с уродливым и нелепым дьяволом. Другую поразительную иллюстрацию можно найти в самом слове *дьявол*. Когда его прослеживают до его первобытного источника, оказывается, что это имя Высшего Существа.[\[391:2\]](#)

У древних было множество праздничных дней, многие из которых сохранились до настоящего времени и их можно найти в христианстве.

Мы уже видели, что 25 декабря было почти универсальным праздником у древних; то же самое происходит и *свесенними* праздниками, когда соблюдаются дни поста.

The *Hindoos* проводят фестиваль, называемый *Шива-ратри*, в честь *Шивы*, примерно в середине или конце февраля. *В течение дня соблюдается строгий пост.* У них также есть праздник в апреле, когда некоторые соблюдают строгий пост.[392:1]

В день *весеннего равноденствия* большинство народов древности выделяли день, чтобы испросить благословения у своего бога или богов на плоды земли. В день *осеннего равноденствия* они приносили в жертву плоды собранного урожая и благодарили в ответ. В Китае эти религиозные торжества называются "Фестивалями благодарности Тяню".[392:2] Последнее название соответствует *нашему* празднованию "Дня благодарения".

Одним из самых значительных праздников, проводившихся древними *скандинавами*, было празднование *весны*. Это мероприятие было проведено в честь Одина в начале весны, чтобы поприветствовать это приятное время года и пожелать своему богу счастливого успеха в их запланированных экспедициях.

Другой праздник проводился ближе к осеннему равноденствию, когда у них был обычай забивать весь свой скот в хорошем состоянии и запастись провизией на зиму. Этот праздник также сопровождался религиозными церемониями, когда Одина, верховного бога, благодарили за то, что он дал им, нагружая его алтарь плодами их посевов и отборнейшими продуктами земли.[392:3]

В Египте был грандиозный праздник, называемый "Праздником светильников", который проводился в Саисе в честь богини Нейт. Те, кто не присутствовал на церемонии, а также те, кто присутствовал, всю ночь жгли перед своими домами лампы, наполненные маслом и солью: таким образом, весь Египет был освещен. Пропускать эту церемонию считалось большим непочтением к богине.[392:4]

У *индусов* также проводился праздник в честь богинь Лакшми и Бхаванти, называемый "Праздником светильников".[392:5] Этот праздник был передан по настоящее время в так называемый "день Сретения Господня", или очищения Девы Марии.

Самый знаменитый языческий праздник, проводимый современными христианами, известен как "*Воскресенье*", или "День Господень".

Все основные народы древности считали *седьмой* день недели "святым днем", точно так же, как это делали древние израильтяне. Это произошло из-за того, что они посвятили дни недели Солнцу, Луне и пяти планетам: Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну. *Седьмой день был священным для Сатурна с незапамятных времен.* Гомер и Гесиод называют это "Святым днем".[393:1] В этот день люди обычно посещали храмы богов и возносили свои молитвы.[393:2] Акадийцы тысячи лет назад святили 7, 14, 21 и 28 числа каждого месяца как *Salum* (отдых), в который были запрещены определенные работы.[393:3] The *Arabs* в древности поклонялись Сатурну под именем Хобал. В руках он держал *семь* стрел, символы планет, управляющих семью днями недели.[393:4] У *египтян* день недели был присвоен солнцу, луне и пяти планетам, и число *семь* почиталось там с большим почтением.[393:5]

Планета *Сатурн* очень рано стала главным божеством семитской религии. Моисей посвятил ему число семь.[\[393:6\]](#)

В *старой* концепции, которая находит выражение в Десятисловии во Второзаконии (ст. 15), суббота имеет чисто теократическое значение и призвана напоминать евреям об их чудесном освобождении из земли Египетской и рабства. Когда история *Творения* была заимствована у *вавилонян*, празднование субботы было установлено на совершенно новых основаниях (Исх. хх. 11), поскольку мы обнаруживаем, что именно потому, что "Творец" после своих шести дней работы отдыхал на седьмой, этот день следует соблюдать свято.

Ассирийцы свято соблюдали этот день. Мистер Джордж Смит говорит:

"В 1869 году я обнаружил, среди прочего, любопытный религиозный календарь ассирийцев, в котором каждый месяц разделен на четыре недели, *аседьмые* дни, или "*субботы*", отмечены как дни, в которые не следует выполнять никакой работы".[\[393:7\]](#)

Древние *скандинавы* посвящали один день в неделю своему Верховному Богу, *Одину* или *Водину*.[\[393:8\]](#) Даже в настоящее время мы называем этот день *днем Одина*.[\[393:9\]](#)

Теперь возникает вопрос, как был изменен день великого праздника с *седьмого*— дня Сатурна — на *первый*— день *Солнца*- у христиан?

"Если мы вернемся к основанию церкви, то обнаружим, что наиболее заметной чертой той эпохи, что касается самой церкви, является грандиозное разделение между "еврейской фракцией", как ее называли, и последователями Павла. Это разделение было настолько глубоким, настолько заметным, настолько характерным, что оставило свои следы на протяжении всего Нового Завета. Это был один из важнейших аспектов того времени, и пункт, по которому они расходились, был прост: последователи Петра, те, кто придерживался учения центральной церкви в Иерусалиме, считали, что все христиане, как обращенные евреи, так и язычники, обязаны соблюдать закон Моисея, постановления и традиции. То есть христианин, согласно их определению, сначала был евреем; христианство было чем-то *добавленным* к этому, а не чем-то, что заменяло его.

"Мы обнаруживаем, что эта полемика яростно бушевала во всех ранних церквях и раскалывала их на фракции, так что они были поводом для молитв и советов. Павел отчетливо исходил из того, что христианство, хотя и может быть духовно прямым преемником иудаизма, не является иудаизмом; и что тот, кто становится христианином, будь то обращенный еврей или язычник, не обязан соблюдать еврейский закон, поскольку он отделен от практических вопросов жизни и характера. Мы находим намек на это в писаниях Павла; ибо мы должны обратиться к Новому Завету, чтобы выяснить происхождение того, что, как мы находим, существовало сразу после написания Нового Завета. Павел говорит: "Один человек ценит один день выше другого; другой одинаково ценит каждый день" (Рим. хiv. 5-9). Он оставляет этот вопрос открытым; они могут поступать, как им заблагорассудится. Затем: "Вы соблюдаете дни, и месяцы, и времена, и годы. Я боюсь вас, чтобы не напрасно трудился над вами" (Гал. iv. 10, 11). И если вы обратите внимание на это Послание Павла к Галатам, вы обнаружите, что всей целью его написания был протест против того, что он считал порочным влиянием иудаизации. То есть он говорит: "Я пришел проповедовать вам совершенную истину о том, что Христос сделал нас свободными; а вы возвращаетесь и принимаете на себя это ярмо рабства. Мой труд пропадает даром; мои усилия были напрасны". Затем он говорит в своем знаменитом Послании к Колоссянам, которое

до сих пор никто не объяснил и не встречал: "Итак, пусть никто больше не судит вас ни по пище, ни по питью, ни по отношению к святому дню, или к новолунию, или к субботным дням" (Кол. ii. 16, 17), явно отменяя обязательный авторитет субботы для христианской церкви. Так что, если слово Павла где—либо что—то значит - если его авторитет следует воспринимать как обязательную силу по любому вопросу, - тогда Павла следует рассматривать как авторитетно и недвусмысленно отменяющего Субботу и заявляющего, что она больше не является обязательной для христианской церкви ".[395:1]

Этот разрыв в ранней церкви, этот спор привели, наконец, к тому, что Павел отправился в Иерусалим, "чтобы встретиться с Иаковом и представителями Иерусалимской церкви, чтобы посмотреть, смогут ли они найти какую—либо общую платформу для соглашения - смогут ли они собраться вместе, чтобы работать со взаимным уважением и без каких-либо дальнейших пререканий. На какой платформе они встретились? Было ясно понято, что те, кто хотел продолжать соблюдать иудаизм, должны это делать; и иерусалимская церковь предоставила Павлу эту великую свободу, по существу сказав ему: "Возвращайся к своей миссионерской работе, основывай церкви и учи их, что они совершенно свободны в отношении всех моисеевых и иудейских обрядов, за исключением только этих четырех: воздерживаться от осквернения идолов, от блуда, от удушья и от крови".[395:2]

Момент, к которому настоятельно привлекается наше внимание, заключается в том, что вопрос о соблюдении субботы - один из тех, которые остаются без внимания. Точка зрения, за которую боролся Павел, была признана центральной церковью в Иерусалиме, и отныне он должен был быть свободен, насколько это касалось его учения о церквях, которые он должен был основать.

В Новом Завете нет упоминания о субботе или дне Господнем как обязательном для исполнения. Каково же было фактическое положение дел? Что делали церкви в первые триста лет своего существования? Да ведь они делали именно то, о чем договорились Павел и Иерусалимская церковь. Те, кто хотел соблюдать еврейскую субботу, делали это; а те, кто не хотел, не делали этого. Это видно из того факта, что Иустин Мученик, отец-христианин, процветавший около 140 года нашей эры, не соблюдал этот день. В своем "Диалоге" с Тифоном еврей упрекает христиан в несоблюдении "Субботы". Юстин признает это обвинение, говоря:

"Разве ты не видишь, что Стихии не соблюдают Суббот и никогда не бездействуют? Продолжай в том виде, в каком ты был создан. Если до времен Авраама не было необходимости в обрезании и не было необходимости в субботе, праздниках и жертвоприношениях до времен Моисея, *тони то, ни другое не нужно после пришествия Христа*. Если кто-либо из вас виновен в лжесвидетельстве, мошенничестве или других преступлениях, пусть он прекратит их и покается, и он будет соблюдать *тот* вид субботы, который угоден Богу".

В то время среди христиан не существовало обязательного авторитета относительно того, следует ли им соблюдать первый или седьмой день недели святым или нет, вплоть до правления первого римского императора-христианина. "Константин, солнцепоклонник, который, как и другие язычники, соблюдал Солнечный день, публично приказал заменить им еврейскую субботу." [396:1] Он повелел свято хранить этот день по всей Римской империи и разослал указ об этом всем губернаторам провинций. [396:2] Таким образом, мы видим, как великий языческий праздник в честь Сола непобедимого был преобразован в христианский святой день.

Не только языческие фестивали были заменены христианскими святыми днями, но и языческие идола были превращены в христианских святых, а языческие храмы - в христианские церкви.

Языческий храм в Риме, ранее посвященный "*Бона Деа*" ("Доброй богине"), был обращен в христианство и посвящен Деве Марии. На месте, некогда посвященном Аполлону, теперь стоит церковь Святого Аполлинария. Там, где в древности стоял храм Марса, теперь можно увидеть церковь Святой Мартыны.^[396:3] Языческий храм, первоначально посвященный "*Целестиде Деа*" ("Небесной богине") неким Аврелием, языческим первосвященником, был преобразован в христианскую церковь другим Аврелием, возведенным в сан епископа Карфагена в 390 году от Рождества Христова. Он поставил свою епископскую кафедру на то самое место, где раньше стояла статуя Небесной Богини.^[396:4]

Самым благородным языческим храмом, ныне сохранившимся в мире, является *Пантеон* или *Ротонда*, которая, как сообщает нам надпись над портиком, была *нечестиво* в древности посвящена Агриппой "Юпитеру и всем богам" и *благочестиво* заново освящена папой Бонифацием Четвертым "Божьей Матери и всем Святым".^[396:5]

Церковь Святой Репараты во Флоренции раньше была языческим храмом. В фундаменте этой церкви была найдена надпись с такими словами: "Великой богине Нутрии".^[396:6] Церковь святого Стефана в Болонье была сформирована из языческих храмов, одним из которых был храм Исиды.^[396:7]

На южной оконечности нынешнего Римского форума, прямо под Палатинским холмом, где были выставлены напоказ благородные младенцы, которые, чудом сохранившись, стали основателями государства, которому предстояло править миром, стоит церковь Св. Теодор.

Этот храм был построен в честь Ромула, и медный волк — в память о любопытном способе воспитания основателей Рима — занимал здесь место до шестнадцатого века. И как римские матроны древности относили своих больных детей в храм Ромула, так и женщины до сих пор относят своих детей в храм Св. Теодор в тех же случаях.

При *христианизации* этих языческих храмов бесплатно использовались скульптурные и раскрашенные камни языческих памятников. В некоторых случаях они, очевидно, закрашивали одно имя и вставляли другое. Это видно из следующего

Надписи, бывшие раньше в а языческих храмах.

1.
Меркурию и Минерве, Богам-покровителям.

2.
Богам, которые правят этим Храмом.

3.
Божеству Меркурия, Помогаящему,

надписи теперь в христианских церквях.

1.
Святой Марии и Святому Франциску, Моим Покровителям.

2.
Божественному Евстрогию, который руководит этим Храмом.

3.
Божественности Святого Георгия Победоносца,

Могущественному,
Непобедимому.

4.
Посвящается богам и
богиням, а Юпитер - лучшему
и величайшему.

5.
Голубь Венеры.

6.
Мистические буквы
I.H.S.[397:1]

Могущественного,
Непобедимого.

4.
Посвящается руководящим
помощникам, святому
Георгию и Святому Стефану, с
Богом лучшим и величайшим.

5.
Святой Дух, представленный в
виде Голубя.

6.
Мистические буквы I. H. S..

Во многих случаях *изображениям* языческих богов разрешалось оставаться в этих храмах, и после *обращения в христианство* они продолжали получать божественные почести.[397:3]

"В соборе Святого Петра в Риме находится статуя *Юпитера*, лишенного своей молнии, которую заменяют символические ключи. Подобным образом, большая часть религии низших сословий, которую мы рассматриваем как по сути *христианскую*, является древним *язычеством*, переделанным под христианскую символику".[397:4] Мы обнаруживаем, что еще во времена святого Григория, епископа Неокесарийского (243 г. н.э.), "простым" и "неквалифицированным" множествам христиан разрешалось воздавать божественные почести этим изображениям, надеясь, что со временем они научатся лучше.[398:1] Фактически, как сказал проф. Дрейпер говорит:

Олимп был восстановлен, но божества перешли под другие имена. Более могущественные провинции настаивали на принятии своих освященных веками концепций. ... Было не только восстановлено поклонение *Исиде* под новым именем, но даже ее изображение, стоящее на полумесяце, появилось вновь. Хорошо известное изображение этой богини с младенцем Гором на руках дошло до наших дней в прекрасных художественных творениях Мадонны с младенцем. Подобные реставрации старых концепций в новых формах повсюду были встречены с восторгом. Когда эфесянам было объявлено, что тамошний Собор, возглавляемый Кириллом, объявил, что Деву (Марию) следует называть "*Богородицей*", они со слезами радости обняли колени своего епископа; это был старый инстинкт, проснувшийся наружу; их предки сделали бы то же самое для Дианы ".[398:2]

"О светлая богиня, еще раз
Установи на земле свое небесное правление;
Да будет прославлено твое священное имя, воздвигнуты
Алтари и восстановлены обряды".

Несторий, епископ Константинополя с 428 года н.э., отказался называть Марию "*матерью Божьей*" на том основании, что она могла быть матерью только человеческой природы, которую божественный Логос использовал в качестве своего органа. Кирилл, епископ Александрийский, сделал все, что было в его силах, чтобы возбудить умы народа против Нестория; следствием

этого было то, что как в Риме, так и в Александрии Несторий был обвинен в ереси. Спор становился все более ожесточенным, и Феодосий II. счел необходимым созвать Вселенский собор в Эфесе в 431 году. На этот раз, как и в предыдущих случаях, утвердительная сторона взяла верх над отрицательной. Личность Марии начала возвышаться в новой эмпиреи. Парадоксальное имя "*Богоматерь*" нравилось народному благочестию. Несторий был осужден и умер в изгнании.

Святилище многих героев древности было заполнено статуей какого-нибудь воображаемого святого.

"Они не всегда, - говорит доктор Коньерс Миддлтон, - как я хорошо информирован, давали себе труд внести даже это изменение, но иногда довольствовались тем, что принимали *старый* образтаким, каким они его нашли; только как бы окрестив его или освятив заново, дав христианское имя. Об этом их антиквары не стесняются напоминать незнакомцам, показывая свои церкви, как это было, я думаю, в церкви Святой Агнессы, где они показали мне античную статую молодого *ВАКХА*, которая, получив новое имя и немного изменив драпировку, теперь почитается как святая женского пола ".[\[398:3\]](#)

Во многих частях Италии можно увидеть изображения "Святого семейства" глубокой древности, часто с золотой основой.

На этих снимках изображена мать с ребенком на коленях и маленьким мальчиком, стоящим рядом с ней; на снимке обычно изображен *ягненок*. На них написано "*Deo Soli*", и это просто древние изображения Исиды и Гора. *Агнец* - это "Агнец, который берет на себя грехи мира", в которого, как мы уже видели, верили в языческом мире за столетия до времен Иисуса Христа.[\[399:1\]](#) Какой-то христианин—полуязык зашел так далеко, что подделал книгу, которую он приписал самому Иисусу Христу, что было сделано с целью показать, что он— Иисус Христос - никоим образом не был против этих языческих богов.[\[399:2\]](#)

The *Исландцы* были склонены принять христианство с его легендами, чудесами и святыми божествами, поскольку христианские монахи были готовы заменить Тора, их бога-воина, Михаилом, ангелом-воином; Фрейю, их богиню, Девой Марией; а бога Вилу Святым Валентином — вероятно, изготовленным специально для этого случая.

- Статуи Юпитера, Аполлона, Меркурия, Орфея выполняли свой долг перед *Христом*.[\[399:3\]](#) Бог реки Темзы совершает обряд крещения Иисуса в Иордане. Питер держит ключи от Януса.[\[399:4\]](#) Моисей носит рога Юпитера. Церера, Кибела, Деметра принимают новые имена, такие как "*Царица Небесная*", "*Морская звезда*", "*Мария Иллюминатрикс*"; Дионисий - Святой Денис; Космос - Святой Космо; Плутон и Прозерпина уступают свои места в зале страшного суда Христу и его матери. Парки поручают одному из своих членов, *Лаксису*, распорядителю жребия, наложить печать судьбы на смерть верующих христиан. *Aura placida* поэтов, легкий ветерок, олицетворяется как Аура и Плацида. *Перпетуа блаженства* преданного становится прекрасным присутствием в образах святой Перпетуи и Святой Фелициты, ангелов-хранителей благочестивой души. Ни одной реликвии язычества не было позволено оставаться в шкапулке. Все хранилища были разграблены. Темные руки египетских жрецов поставили урну со святой водой на крыльцо базилики, которая была готова к превращению в храм. Священникам древнейших конфессий Палестины, Ассирии, Вавилона, Фив, Персии было разрешено возводить алтарь в том месте, где поперечная балка креста соприкасается с основным

стержнем. Руки, построившие храм крестообразной формы, уже давно стали слишком изможденными, чтобы отбрасывать малейшую тень. Там Деваки с младенцем Кришной, Майя с младенцем Буддой, Юнона с младенцем Марсом изображают Марию с Иисусом на руках. Грубые эмблемы не отвергаются; ассирийский голубь - нежный символ Святого Духа. Были исследованы тряпичные пакеты и коробки с игрушками. Безделушку, которую выбросил римский школьник, подобрали и назвали "*агнус деи*". В заплесневелых гардеробах забытых иерархов были найдены костюмы для офицеров нового принца. Альб и риза напомнили о моде времен Нумы. Сброшенные пурпурные одеяния и обувь языческих императоров украшали августейших особ христианских пап. Кардиналы должны довольствоваться мантиями, которые когда-то носили сенаторы. Зороастр обвязал монахов поясом, который он изобрел для защиты от злых духов, и одел их в одежды, которые он считал удобными для своего ритуала. Папа протянул свою ногу для поцелуя, как Калигула, Гелиогабал и Юлий Цезарь протягивали свою. Ничто не мешало вере, которая отныне должна была выполнять функции духовного внушения".[400:1]

Аскетическая и монашеская жизнь, практикуемая некоторыми христианами в наши дни, имеет большую древность. Среди буддистов есть священники, которые рукоположены, пострижены в монашество, живут в монастырях и дают обет безбрачия. Среди них также есть монахини, чьи обеты и дисциплина такие же, как у священников.[400:2]

Близкое сходство между древней религией *Тибета* и *Непола*— где было обнаружено поклонение распятому Богу, и римско-католической религией наших дней, очень поразительно. В Тибете был найден папа, или глава религии, которого они называли "*Далай-лама*";[400:3] они употребляют святую воду, совершают жертвоприношение хлебом и вином; они совершают соборования, молятся за больных; у них монастыри и обители для женщин; они поют на своих службах, соблюдают посты; они поклоняются единому Богу в троице, верят в ад, небеса, и промежуточное место или чистилище; они совершают молитвы и жертвоприношения за умерших, исповедуются, поклоняются кресту; носят венки или нитки бус для счета своих молитв и многие другие обычаи, общие для Римско-католической церкви.[400:4]

Сходство между буддизмом и христианством было замечено многими путешественниками по восточным странам. Сэр Джон Фрэнсис Дэвис в своей "*Истории Китая*", говоря о буддизме в этой стране, говорит:

"Несомненно — и это может соблюдаться ежедневно даже в Кантоне — что они (буддийские священники) соблюдают обряды безбрачия, поста и молитв за умерших; у них есть святая вода, четки из бисера, которые они пересчитывают во время своих молитв, поклонение мощам и монашеская ряса, напоминающая францисканскую" (орден римско-католических монахов).

Отец Премер, миссионер-иезуит в Китае, был вынужден прийти к выводу, что дьявол применил хитрость, чтобы сбить с толку его друзей, иезуитов. Другим, однако, объяснить эти вещи не так трудно, как казалось доброму Отцу. Сэр Джон продолжает свой рассказ следующим образом:

"Эти священники работают в монастырях, пристроенных к храмам Фо. В Китае они представляют собой именно общество нищенствующих и ходят повсюду, подобно монахам Римской церкви, прося милостыню для поддержки своего учреждения. Их тонзура распространяется на волосы всей головы. Среди священнослужителей существует регулярная градация; и в соответствии со своей репутацией святости, стажем службы и другими притязаниями каждый священник может подняться с низшего ранга слуги, в обязанности

которого входит выполнение низших обязанностей в храме, до ранга исполняющего обязанности священника и, в конечном счете, до "Тхэ Хопанга", настоятеля или главы учреждения".

Вот пять основных заповедей, или, скорее, запретов, адресованных буддийским священникам:

- 1. Не убивай.
- 2. Не воруй.
- 3. Не вступайте в брак.
- 4. Не говорите неправды.
- 5. Не пейте вина.

Пу-та-ла - это название монастыря, описанного в книге "Миссия лорда Макартни", и представляет собой обширное учреждение, которое было найдено в Маньчжоу-Татарии, за великой китайской стеной. Это здание давало приют не менее чем восьмистам китайским буддийским священникам.[\[401:1\]](#)

Преподобный мистер Гутцлафф в своем "Журнале путешествий вдоль побережья Китая" сообщает нам, что он обнаружил буддийские "Монастыри, монахинь и монахинь очень многочисленными", и добавляет, что "их священники, как правило, очень невежественны".[\[401:2\]](#)

Это напоминает нам о том факте, что на протяжении веков, в "темные века" христианства, христианские епископы и прелаты, учителя, духовные пастыри и наставники были в основном *стрелками*, то есть они осеяли крестным знамением свою неспособность написать собственное имя.[\[402:1\]](#) Говорят, что многие епископы на Эфесском и Халкидонском соборах не могли написать свои имена. Невежество не считалось препятствием для рукоположения. Облако невежества окутало весь облик Церкви, едва нарушаемое несколькими мерцающими огоньками, которые почти всем своим отличием обязаны окружающей темноте.[\[402:2\]](#)

Одним из главных объектов любопытства европейцев, впервые отправившихся в Китай, был большой монастырь в Кантоне. Этот монастырь, который был посвящен Фо, или Будде, и который имеет очень большое значение, расположен на южном берегу реки. Здание окружает обширная территория, засаженная деревьями, в центре которой находится широкая гранитная мостовая, которая поддерживается в очень чистой форме. Английский джентльмен, мистер Беннетт, посетил это заведение, которое он полностью описывает. Он говорит, что, пройдя по этому гранитному тротуару, они вошли в храм, где случайно собрались священнослужители для поклонения. Они были выстроены рядами, пели, били в гонги и т.д. Эти священники с выбритыми макушками, облаченные в желтые религиозные одежды, казалось, с благоговением проходили через это ряжение. Как только маскарад закончился, все священники вышли из храма, разошлись по своим комнатам, сняли официальные одежды, и изображения, среди которых, очевидно, были изображения Шин—му, "Святой Матери", "Царицы Небесной" и "Трех Чистых", были предоставлены самим себе, перед ними горели светильники.

Чтобы искупить грех, подношений этим священникам, согласно буддийской идее, достаточно. Чтобы облегчить освобождение некоторых несчастных из чистилища, они отслужили мессы. Их молитвы пересчитываются по четкам, и они живут в состоянии безбрачия.

Мистер Гутцлафф, описывая храм, посвященный Будде, расположенный на острове Пу-та-ла, говорит:

"Мы присутствовали на вечерне священников, которую они пели на языке пали, мало чем отличающемся от латинской службы римской церкви. В руках они держали четки, сложенные на груди. У одного из них был маленький колокольчик, звоном которого регулировалась служба".

У буддистов в *Индии* есть аналогичные институты. Французский миссионер г-н аббат Хук говорит о них:

"Буддийский аскет не стремился возвысить только себя, он практиковал добродетель и стремился к совершенству, чтобы другие люди разделяли его веру; и учреждением ордена религиозных нищенствующих, который увеличился до огромных размеров, он привлек к себе бедных и несчастных и вернул их обществу. Действительно, именно потому, что Будда принимал в число своих учеников жалких существ, которые были изгоями респектабельного класса Индии, он стал объектом насмешек брахманов. Но он просто ответил на их насмешки: "Мой закон - закон милосердия для всех".[\[403:1\]](#)

По словам виконта Эмберли, мы можем сказать, что "Монашество в странах, где безраздельно господствует буддизм, является обширным и могущественным институтом".

The *Esseu*, о которых мы поговорим более подробно позже, были орденом аскетов, живших в монастырях. Среди ордена Пифагора, который был очень похож на ессеев, существовал орден монахинь.[\[403:2\]](#) Древние друиды принимали женщин в свой священный орден и посвящали их в тайны своей религии.[\[403:3\]](#) Жрицы саксонской Фригги посвятили себя вечной девственности.[\[403:4\]](#) Девственницы-весталки[\[403:5\]](#) были связаны торжественным обетом сохранять свое целомудрие в течение тридцати лет.[\[403:6\]](#)

Египетские жрецы Исиды были обязаны соблюдать вечное целомудрие.[\[403:7\]](#) Они также были пострижены, как буддийские священники.[\[403:8\]](#) Ассирийские, арабские, персидские и египетские жрецы носили *белые* стихари,[\[403:9\]](#) то же самое носили древние друиды. У коринфской Афродиты был свой Иеродулион, непорочная Гераира служила богине Парфенона, за алтарем латинской Весты ухаживали ее избранные девственницы, а у римской "Царицы Небес" были свои монахини.

Когда испанцы обосновались в Мексике и Перу, они были поражены, обнаружив, среди прочего, что очень напоминало их религию, *широко распространенные монашеские учреждения*.

Преподобный отец Акоста в своей "Естественной и нравственной истории Индии" говорит:

"Есть одна вещь, достойная особого внимания, которая заключается в том, как Дьявол своей гордыней противопоставил себя Богу; и тому, что Бог своей мудростью установил для его чести и служения, а также для блага и здоровья человека, дьявол стремится подражать и извращать, чтобы быть почитаемым и обречь людей на проклятие: ибо, как мы видим, у великого Бога есть Жертвы, Священники, Таинства, Религиозные Пророки и Служители, посвященные его божественному служению и святым церемониям, так и у дьявола есть свои Жертвы,

Священники, его роды. о Таинствах, о назначенных им Служителях, о его уединенной и притворной святости, о тысяче всевозможных лжепророков".[403:10]

"Мы находим среди всех народов мира людей, особенно преданных служению истинному Богу или ложному, которые совершают жертвоприношения и возвещают людям то, что повелевают им их боги. В Мексике было странное любопытство по этому поводу. И дьявол, подделывая использование церкви Божьей, поместил в орден своих Священников, одних больших или начальствующих, а других меньших, одних как послушников, других как левитов, и что больше всего удивляло, так это то, что дьявол хотел присвоить себе служение Богу; да, и использовать то же самое имя: ибо мексиканцы на своем древнем языке называют своих первосвященников *Рарес*, как они должны были бы говорить суверенные епископы, как это теперь явствует из их истории ".[404:1]

В Мексике, в пределах окружности великого храма, было два монастыря, один для девственниц, другой для мужчин, которые они называли религиозными. Эти люди жили бедно и целомудренно и выполняли обязанности левитов.[404:2]

"Эти священники и религиозные мужи соблюдали великий пост продолжительностью пять или десять дней подряд перед любым из своих больших праздников, и это было для них как наша четырехдневная неделя; они были настолько строги в воздержании, что некоторые из них (чтобы не впасть в какую-либо чувственность) разрезали себе члены посередине и делали тысячу вещей, чтобы лишиться себя возможности, чтобы не оскорбить своих богов".[404:3]

"В Перу было много монастырей девственниц (ибо других туда не допускали), по крайней мере, по одному в каждой провинции. В этих монастырях было два типа женщин: одни древние, которых они называли Мамакомас (матери), для обучения молодежи, а другие были из молодых девушек, помещенных туда на определенное время, а после того, как они были призваны либо для своих богов, либо для инков ". "Если бы кто-нибудь из Мамакомов или Аккл был уличен в посягательстве на их честь, это было бы неизбежным наказанием - похоронить их заживо или предать смерти с помощью какого-либо другого вида жестоких мучений".[404:4]

Преподобный отец заканчивает словами:

"По правде говоря, очень странно видеть, что это ложное мнение о религии имеет такую большую силу среди этих юношей и девушек Мексики, что они будут служить дьяволу с такой большой строгостью и аскетизмом, которых многие из нас не делают в служении всевышнему Богу, что является большим позором и замешательством".[404:5]

Религиозные ордена древних мексиканцев и перуанцев подробно описаны в книге лорда Кингсборо "Мексиканские древности" и почти всеми авторами, посвященными древней Мексике. Различаясь в незначительных деталях, великие черты самоосвящения везде одинаковы, обращаемся ли мы к святым риши древней Индии, к носителям желтых одежд в Китае или на Цейлоне, к ессеям среди евреев, к приверженцам Вицилипуцли в языческой Мексике или к монахам и монахиням христианских времен в Африке, Азии и Европе. В различных вероучениях этих далеких стран прослеживается один и тот же непреодолимый импульс, производящий одни и те же замечательные эффекты.

"Священное Сердце" было великой тайной древних.

Гор, египетский Спаситель, рожденный девственницей, был изображен несущим священное сердце снаружи на груди. *Вишну*, Посредник и Хранитель индусов, также был представлен таким образом. Так было и с *Белом* из Вавилона.[405:1] Подобным образом представлен Иисус Христос, христианский Спаситель, в наши дни.

Амулеты или обереги, которые носят римские христиане, чтобы отгонять болезни и защищать себя от вреда, являются другими реликвиями язычества. Древние язычники носили эти амулеты с той же целью. На них обычно было начертано имя их любимого бога, и из цитаты из Златоуста мы узнаем, что христиане в Антиохии обычно повязывали себе на голову медные монеты с изображением Александра Македонского, чтобы уберечься от болезней.[405: 2] Христиане также использовали амулеты с выгравированным на них именем или монограммой бога *Сераписа*, которые показывают, что не имело значения, был ли бог их собственным или чужим. Даже амулет, который носят христиане в наши дни, имеет не что иное, как выгравированную на нем монограмму *Бахуса*, т.е. I.H.S.[405:3]

Древнеримские дети носили на шее маленькое украшение в виде сердца, называемое *Буллой*. Этому подражали ранние христиане. На их древних памятниках в Ватикане сердце встречается очень часто, и его можно увидеть на многих старых картинах. Через некоторое время ему на смену пришла *Agnus Dei*, которая, подобно древней *булле*, должна была отводить опасности от детей и тех, кто их носит. Кардинал Барониус (выдающийся римско-католический церковный историк, родился в Сорре, в Неаполе, в 1538 году н.э.) говорит, что крещенные носят на шее кулон *с Агнусом Божьим*, в подражание набожности язычников, которые вешали на шею своим детям маленькие бутылочки в форме сердца, которые служили предохранителями от чар. Говорит мистер Кокс:

"То, что украшения в форме *пузырька* были популярны во всех странах как средства защиты от опасностей, и особенно от злых духов, так же мало подлежит сомнению, как и тот факт, что они все еще сохраняют некоторую долю своей древней популярности в Англии, где подковы прибиты гвоздями к стенам для защиты от неизвестных опасностей, где подкову на удачу бросают вслед молодоженам и где сельские жители еще не перестали танцевать вокруг майского шеста на лужайке".[405:4]

Все это эмблемы либо Линга, либо Йони.

Использование амулетов в Древнем Египте было доведено до крайности, и их Священная книга мертвых, даже в ее самой ранней форме, показывает важность, придаваемую таким вещам.[406:1]

Мы можем сказать вместе с М. Ренаном, что:

"Почти все наши суеверия являются остатками религии, предшествовавшей христианству, и христианство не смогло полностью искоренить их".[406:2]

Купели для крещения использовались язычниками, так же как и маленькие цистерны, которые можно увидеть у входа в католические церкви. В храме Аполлона в Дельфах их было две: одна из серебра, а другая из золота.[406:3]

Храмы всегда были обращены на восток, чтобы принимать лучи восходящего солнца. Они содержали внешний двор для публики и внутреннее святилище для жрецов, называемое

"Адитум". У входа стоял большой сосуд из камня или меди, наполненный водой, которую освящали, погружая в нее горящий факел с алтаря. Все, кто был допущен к жертвоприношениям, были окроплены этой водой, и никому, кроме незагрязненных, не разрешалось выходить за ее пределы. В центре здания стояла статуя бога на пьедестале, возвышающемся над алтарем и обнесенном перилами. По случаю праздников люди приносили лавр, оливу или плющ, чтобы украсить колонны и стены. Перед входом они всегда мыли руки, как вид очищения от греха.[\[406:4\]](#) Рассказывается история о человеке, которого поразила насмерть молния, потому что он пропустил эту церемонию при входе в храм Юпитера. Иногда они ползали по ступенькам на коленях и, склонив головы к земле, целовали порог. Всегда, проходя мимо одного из этих священных зданий, они целовали ему правую руку в знак почтения.

Во всех храмах Вишну, Кришны, Рамы, Дурги и Кали в Индии можно увидеть идолов, перед которыми возжигают свечи и благовония. Более того, идолы этих богов постоянно украшаются цветами и дорогими украшениями, особенно по праздничным случаям.[\[406:5\]](#) Древнеегипетское богослужение отличалось большим великолепием ритуалов. Была утренняя служба, что-то вроде мессы, которую отслужил священник, остриженный и безбородый; были окропления святой водой и т.д., и т.п.[\[406:6\]](#) Весь этот вид богослужения в конце концов был принят христианами.

Возвышенное и простое богословие первых христиан постепенно искажалось и деградировало из-за внедрения популярной мифологии, которая имела тенденцию восстанавливать господство политеизма.

По мере того как объекты религии постепенно сводились к уровню воображения, были введены обряды и обрядности, которые, казалось, наиболее сильно воздействовали на чувства обывателей. Если бы в начале пятого века Тертуллиан или Лактанций внезапно восстали из мертвых, чтобы присутствовать на празднике в честь какого-нибудь популярного святого или мученика, они бы с удивлением и негодованием взирали на нечестивое зрелище, сменившее чистое и духовное богослужение христианского собрания.[\[407:1\]](#)

Доктор Дрейпер, говоря о раннехристианской церкви, говорит:

"Велика разница между христианством при Севере (родился в 146 году) и христианством при Константине (родился в 274 году). Многие доктрины, которые в последний период были выдающимися, в первый были неизвестны. Две причины привели к слиянию христианства с язычеством. 1. Политические потребности новой династии: 2. Политика, принятая новой религией для обеспечения ее распространения.

"Хотя христианская партия доказала свою достаточную силу, чтобы дать империи господина, она никогда не была достаточно сильна, чтобы уничтожить своего антагониста, язычество. Предметом борьбы между ними *было слияние принципов обоих*. В этом христианство отличалось от мусульманства, которое полностью уничтожило своего антагониста и распространяло свои собственные доктрины без искажений.

"Константин постоянно показывал своими действиями, что, по его мнению, он должен быть беспристрастным сувереном всего своего народа, а не просто представителем преуспевающей фракции. Следовательно, если он строил христианские церкви, он также восстанавливал языческие храмы; если он прислушивался к духовенству, он также консультировался с

гаруспиками; если он созывал Никейский собор, он также чтит статую Фортуны; если он принимал обряд Крещения, он также чеканил медаль со своим титулом "Бог". Его статуя на вершине большой порфировой колонны в Константинополе состояла из древнего изображения Аполлона, черты которого были заменены чертами императора, а голова окружена гвоздями, якобы использованными при распятии Иисуса Христа. Христос, устроенный так, чтобы образовать венец славы.

"Чувствуя, что необходимо пойти на уступки побежденной языческой партии в соответствии с ее идеями, он благосклонно относился к идолопоклонническим движениям своего двора. На самом деле лидерами этих движений были члены его собственной семьи.

"Императору, простому мирянину, человеку без каких—либо религиозных убеждений, несомненно, казалось лучшим для него самого, лучшим для империи и лучшим для противоборствующих сторон, христианской и языческой, максимально способствовать их союзу или слиянию. Даже искренние христиане, по-видимому, не были против этого; возможно, они верили, что новые доктрины распространятся наиболее основательно, включив в себя идеи, заимствованные из старых; что Истина в конце концов утвердится и нечистоты будут отброшены. В достижении этого слияния Елена, императрица-мать, с помощью придворных дам возглавила процесс.

"Шли годы, вера, описанная Тертуллианом (150-195 гг. н.э.), трансформировалась во все более модную и приниженную. Она была включена в древнегреческую мифологию. Олимп был восстановлен, но божества перешли под новые имена. . . .

"Были приняты языческие обряды, помпезный и великолепный ритуал, были введены великолепные одежды, митры, диадемы, восковые свечи, процессионные службы, люстрации, золотые и серебряные вазы.

"Праздник Очищения Пресвятой Девы был придуман для того, чтобы снять беспокойство новообращенных язычников из-за потери их Луперкалий, или праздников Пана.

"Апофеоз древнеримских времен был заменен канонизацией; *святые*-покровители сменили местные мифологические божества. Затем наступила тайна *пресуществления*, или превращения хлеба и вина священником в плоть и кровь Христа. Шли столетия, *язычество* становилось все более и более полным". [408:1]

Раннехристианские святые, епископы и отцы церкви, *по собственному* признанию, приняли литургии, обряды, церемонии и термины язычества; они хвастались, что языческая религия, должным образом объясненная, на самом деле была не чем иным, как христианством; что лучшие и мудрейшие из ее приверженцев во все века были христианами с самого начала; что христианство было всего лишь названием, недавно присвоенным религии, которая существовала ранее и была известна греческим философам, Платону, Сократу и Гераклиту; и что "если бы труды Цицерона были опубликованы". если бы их читали так, как следовало, не было бы повода обращаться к христианским Писаниям".

И наши протестантские и большинство ортодоксальных христианских богословов, наиболее сведущие в церковной древности и наиболее всецело убежденные в истинности христианской религии, неспособные сопротивляться или вступать в конфликт с принудительной демонстрацией данных, доказывающих абсолютное тождество язычества и христианства, и

неспособные указать даже на одну-единственную идею или представление, из которых они могли бы показать, что это было свойственно христианству, или что христианство имело это, а язычество нет, изобрели оправдание гипотезы, что языческая религия была *типичной*, и что языческая религия была "типичной" для христианства. Кришна, Будда, Вакх, Геркулес, Адонис, Осирис, Гор и т.д. - все они были *прообразами* и предшественниками *истинного и действительного* Спасителя, Иисуса Христа. Те, кого устраивают такого рода рассуждения, безусловно, приглашаются на него.

То, что христианство есть не что иное, как язычество под новым названием, было, как мы сказали выше, признано снова и снова Отцами Церкви и другими. Арингхус (в своем рассказе о подземном Риме) признает соответствие между языческой и христианской формами богослужения и защищает допущение языческих церемоний на службу Церкви авторитетом мудрейших прелатов и правителей, которые, по его словам, сочли необходимым при обращении язычников лицемерить, закрывать глаза на многие вещи и уступать времени; и не применять силу против обычаев, которые так упорно любил народ.[\[409:1\]](#)

Мелито (христианский епископ Сард) в *извинении*, принесенном императору Марку Антонину в 170 году, утверждает, что император покровительствует *ныне* называемой христианской религии, которую он называет "*нашей философией*", "из-за ее *высокой древности*, поскольку она была *импортирована* из стран, лежащих за пределами Римской империи, в регионе его предка Августа, который счел ее *импорт* предвещающим удачу его правительству".[\[409: 2\]](#) Это абсолютная демонстрация того, что христианство зародилось *не* в Иудее, которая была римской провинцией, а на самом деле была экзотической восточной басней, *импортированной* из Индии, и что Павел делал то, что он утверждал, а именно: проповедовал Бога, явленного во плоти, в которого "верили в мире" за столетия до него, и доктрину, которая уже была проповедана "всякой твари под небесами".

Барониус (выдающийся католический церковный историк) говорит:

"Церкви разрешается использовать, с *целью благочестия*, церемонии, которые язычники использовали с *целью нечестия* в суеверной религии, предварительно искупив их освящением — с той целью, чтобы дьявол мог получить большее оскорбление от использования в честь Иисуса Христа того, что его враг предназначил для своего собственного служения".[\[409:3\]](#)

Кларк в своих "Свидетельствах Богооткровенной религии" говорит:

"Некоторые из древних писателей церкви, не стесняясь, прямо называли афинянина *Сократа* и некоторых других лучших *языческих моралистов христианами* и утверждали, что закон был как бы школьным учителем, призванным привести евреев ко Христу, так и истинная нравственная философия была для язычников средством подготовки к принятию Евангелия".[\[409:4\]](#)

Клеменс Александрийский говорит:

"Те, кто жил в соответствии с *Логосом*, на самом деле были *христианами*, хотя их считали атеистами; как Сократ и Гераклит были среди греков и такими, кто походил на них".[\[409:5\]](#)

И святой Августин говорит:

"*Это* в наше время и есть *христианская религия*, знать которую и следовать которой - самое верное и несомненное благо, называемое в соответствии с этим именем, но не в соответствии с

самой вещью, именем которой это является; ибо сама вещь, которая сейчас называется *христианской религией*, действительно была известна древним и никогда не испытывала недостатка с начала человеческого рода до того времени, когда Христос пришел во плоти, откуда истинная религия, *которая существовала ранее*, стала называться *христианской*; и это в наши дни является истинной религией. Христианская религия, не как отсутствовавшая в прежние времена, но как получившая в более поздние времена это название".[410:1]

Евсевий, великий защитник христианства, признает, что то, что называется христианской религией, не является ни новым, ни странным, но — если позволительно свидетельствовать истину — было известно *древним*.[410:2]

О том, как простые люди были обращены в христианство, мы узнаем из замечательного отрывка, который сохранил для нас церковный историк Мосхайм, из жизнеописания Григория, прозванного "*Тауматургом*", то есть "чудотворцем". Отрывок выглядит следующим образом:

"Когда Григорий увидел, что простая и неискушенная толпа упорствует в своем поклонении изображениям из-за удовольствий и чувственных утех, которыми они наслаждались на языческих праздниках, *он разрешил им предаваться подобным удовольствиям*, прославляя память святых мучеников, надеясь, что со временем они сами вернутся к более добродетельному и правильному образу жизни".[410:3]

Историк отмечает, что нет никаких сомнений в том, что этим разрешением Григорий разрешил христианам танцевать, резвиться и пировать на могилах мучеников в соответствующие праздники и делать все, что язычники привыкли делать в своих храмах во время праздников, отмечаемых в честь их богов.

Ученый христианский защитник М. Турретен, описывая состояние христианства в четвертом веке, прибегает к хорошо развитой риторике, смысл которой заключается в том, что "не столько империя была обращена к вере, сколько вера, которая была принесена в империю; не язычники были обращены в христианство, а христианство было обращено в язычество".[410:4]

Эдвард Гиббон говорит:

"Следует признать, что служители католической церкви подражали нечестивой модели, которую им не терпелось разрушить. Самые почтенные епископы убедили себя, что невежественные крестьяне с большей радостью отреклись бы от языческих суеверий, если бы нашли какое-то сходство, какую-то компенсацию в лоне христианства. Религия Константина менее чем за столетие окончательно покорила Римскую империю: *но сами победители были незаметно покорены искусством своих побежденных соперников*".[411:1]

Фауст в письме святому Августину говорит:

"Ты заменил своей агапой жертвоприношения язычников; вместо их идолов - своих мучеников, которым ты служишь с теми же почестями. Вы ублажаете тени умерших вином и пиршествами; вы отмечаете торжественные празднества *язычников*, их календари и солнцестояния; а что касается их нравов, то они у вас сохранились без каких-либо изменений. *Ничто не отличает вас от язычников, за исключением того, что вы проводите свои собрания отдельно от них*".[411:2]

Аммоний Сакк (греческий философ, основатель неоплатонической школы) учил, что:

"Христианство и язычество, при правильном понимании, не отличаются ничем существенным, но имеют общее происхождение, *и на самом деле являются одним и тем же*".[411:3]

Джастин объясняет это следующим образом:

"До ушей дьявола дошло, что пророки предсказали пришествие Христа. ... он (дьявол) заставил языческих поэтов выдвинуть великое множество тех, кого следовало бы назвать сынами Юпитера (*то есть* "Сынами Божьими"). Дьявол заложил в это свой план, заставить людей представить, что *истинная* история Христа имела тот же характер, что и потрясающие басни и поэтические рассказы".[411:4]

Цецилий в "Октавии Минуция Феликса" говорит:

"Все эти фрагменты полоумного самомнения и глупых утешений, разыгрываемых в сладострастных песнях (языческими) поэтами-обманщиками, вами, слишком легковверными созданиями (*то есть* христианами), были постыдно исправлены и переданы вашему собственному богу".[411:5]

Цельс, философ-эпикурейец, писал, что:

"Христианская религия не содержит ничего, кроме того, что объединяет христиан с язычниками; ничего нового или по-настоящему великого".[411:6]

Это утверждение полностью подтверждается Юстином Мучеником в его апологии императору Адриану, которая является одним из самых замечательных признаний, когда-либо сделанных христианским писателем. Он говорит:

"Говоря, что все вещи были созданы Богом в этом прекрасном порядке, что мы, по-видимому, говорим больше, чем Платон? Когда мы учим всеобщему пожару, чему мы учим больше, чем стоики? Выступая против поклонения творениям рук человеческих, мы соглашаемся с комедиантом Менандром; и объявляя Логоса, перворожденного от Бога, нашего учителя Иисуса Христа, рожденным от девы без какой-либо примеси человеческого, распятым и мертвым, воскресшим и вознесшимся на небеса: *мы говорим об этом не больше, чем вы говорите о тех, кого вы называете Сынами Юпитера*. Ибо вам не нужно объяснять, какую группу сыновей самые популярные среди вас писатели приписывают Юпитеру; среди вас есть Меркурий, толкователь Юпитера, в подражание Логосу, которому вы поклоняетесь. Там Эскулапий, врач, пораженный ударом молнии и после этого вознесшийся на небеса. Вот Бахус, разорванный на куски, и Геракл, сожженный, чтобы избавиться от своих болей. Вот Поллукс и Кастор, "Сыновья Юпитера" Леды, и Персей Данаи; и, не говоря уже о других, я хотел бы знать, почему вы всегда обожествляете усопших императоров и имеете под рукой человека, который под присягой подтвердит, что видел, как Цезарь возносился на небеса с погребального костра?

"Что касается сына Божьего, называемого Иисусом, должны ли мы допустить, чтобы он был не более чем человеком, все же титул сына Божьего вполне оправдан из-за его мудрости, учитывая, что вы поклоняетесь своему Меркурию под титулом Слова и Посланника Божьего.

"Что касается возражения против распятия нашего Иисуса, я говорю, что страдания были общими для всех вышеупомянутых сынов Юпитера, но только они перенесли смерть другого

рода. Что касается того, что он родился от девственницы, у вас есть свой Персей, чтобы уравновесить это. Что же касается того, что он лечил хромых, паралитиков и тех, кто был калеками от рождения, то это немногим больше того, что вы говорите о своем Эскулапе".[412:1]

Самые знаменитые Отцы христианской церкви, наиболее часто цитируемые, и те, чьи имена стоят выше всех, были ни много ни мало язычниками, родившимися и получившими образование язычниками. Пантенус (193 г. н.э.) был одним из таких полуязыческих, наполовину христианских Отцов Церкви. Одно время он руководил школой правоверных в *Александрии* в Египте и прославился своей ученостью. Он был воспитан на философии стоиков.[412:2]

Клеменс Александрийский (194 г. н.э.), или святой Климент Александрийский, был другим христианским отцом того же рода, изначально будучи язычником. Он сменил Пантенуса на посту президента *монашеского* университета в Александрии. Его труды очень обширны, а авторитет в церкви очень высок.[412:3]

Следующим можно упомянуть Тертуллиана (200 г. н.э.). Он также изначально был язычником, а одно время пресвитером христианской церкви Карфагена в Африке. Ниже приводится образец его манеры рассуждать о свидетельствах христианства. Он говорит:

"Я не нахожу другого способа доказать, что я дерзок с успехом и, к счастью, глуп, кроме как своим презрением к стыду; как, например, я утверждаю, что родился Сын Божий; почему мне не стыдно утверждать такое? Почему! но потому что это само по себе постыдно. Я утверждаю, что Сын Божий умер: что ж, это вполне правдоподобно, потому что это чудовищно абсурдно. Я утверждаю, что после того, как его похоронили, он воскрес, и это я считаю абсолютной правдой, потому что это было явно невозможно".[412:4]

Ориген (230 г. н.э.), один из сияющих огней христианской церкви, был еще одним Отцом этого класса. Порфирий (философ-неоплатоник) возражает ему по этому поводу.[413:1]

Он также родился в великой колыбели и рассаднике суеверий - Египте - и учился у знаменитого философа Аммония Сакка, который учил, что "христианство и язычество, при правильном понимании, не отличаются по существу, но имеют общее происхождение". Этот человек был настолько искренен в своей преданности делу монашества, или ессенизма, что сделал себя евнухом "ради царства небесного".[413:2] Автором двенадцатого стиха девятнадцатой главы Евангелия от Матфея, без сомнения, был египетский монах. Эти слова вложены в уста *еврея* Иисуса, что просто смешно, если учесть, что евреи не позволяли евнуху даже входить в собрание Господне.[413:3]

Святой Григорий (240 г. н.э.), епископ Неокесарии Понтийской, был еще одним знаменитым Отцом-христианином, рожденным от родителей-язычников и воспитанным язычником. Его называют Тауматургом, или чудотворцем, и говорят, что он творил чудеса, когда еще был язычником.[413:4] Он тоже был александрийским студентом. Это тот самый Григорий, которого его тезка из Ниссы похвалил за превращение языческих праздников в христианские, чтобы лучше привлечь язычников к религии Христа.[413:5]

Церковный историк Мосхайм, говоря о христианской церкви во втором веке, говорит:

"Глубокое уважение, которое уделялось греческим и римским *мистериям*, и необычайная святость, которая им приписывалась, побудили христиан придать своей религии *мистический*

оттенков, чтобы поставить ее в один ряд с религией язычников с точки зрения достоинства. С этой целью они дали название *мистериям* евангельским учреждениям и присвоили этому торжественному названию, в частности святому причастию. В этом священном учреждении, как и в крещении, они использовали некоторые термины, употребляемые в языческих мистериях, и зашли так далеко, что даже переняли некоторые из обрядов и церемоний, из которых состояли эти знаменитые мистерии".[413:6]

Итак, мы видели, что единственное различие между христианством и язычеством состоит в том, что Брахма, Ормузд, Осирис, Зевс, Юпитер и т.д. Называются другими именами; Кришна, Будда, Вакх, Адонис, Митра и т.д. Были превращены во Христа Иисуса; голубь Венеры - в Святого Духа; Диана, Исида, Деваки и т.д. - в Деву Марию; а полубоги и герои - в святых. Подвиги одного представлялись как чудеса другого. Языческие праздники стали христианскими праздниками, а языческие храмы - христианскими церквями.

Мистер Махаффи, научный сотрудник и преподаватель Тринити-колледжа и преподаватель древней истории Дублинского университета, заканчивает свои "Пролегомены к древней истории" следующим образом:

"В иудейской или христианской системах действительно едва ли найдется великая или плодотворная идея, которая не имела бы аналогии в (древней) египетской вере. Египетская вера. Развитие единого Бога *втроицу*; воплощение божества—посредника в Девственнице и без отца; его конфликт и его кратковременное поражение от сил тьмы; его частичная победа (ибо враг не уничтожен); его воскресение и царствование в вечном царстве со своими оправданными святыми; его отличие от несотворенного непостижимого Отца и все же отождествление с Ним, форма которого неизвестна и который обитает не в рукотворных храмах - *все эти богословские концепции пронизывают древнейшую религию Египта*. Так же и контраст и даже кажущееся несоответствие между нашими моральными и теологическими верованиями — колеблющееся приписывание греха и вины частично моральной слабости, частично вмешательству злых духов, а также праведности моральной ценности, и снова помощи добрых гениев или ангелов; бессмертие души и ее окончательный суд —*все это встречалось нам в египетских ритуальных и моральных трактатах*. Точно так же чисто человеческая сторона морали и перечень добродетелей и пороков по естественным последствиям столь же схожи, как и теологические системы.*Но я не хочу сейчас затрагивать эту великую тему; достаточно приоткрыть завесу и показать сцену многих будущих состязаний*." [414:1]

Что касается *моральных чувств*, выраженных в книгах Нового Завета и, по мнению большинства христиан, присущих исключительно христианству, мы коснемся их лишь слегка, поскольку это уже неоднократно делалось многими способными учеными.

Моральные доктрины, встречающиеся в Новом Завете, даже высказывания из Нагорной проповеди и Молитвы Господней, встречаются с небольшими вариациями у раввинов, которые определенно ничего не заимствовали из Нового Завета.

Христианские учителя с удовольствием демонстрировали существенное превосходство христианства над иудаизмом, с триумфом цитировали сентенции, которые, как говорят, слетели с уст Иисуса и которым, как они предполагали, не могло быть параллелей в древних Писаниях, и придавали наименее благоприятное толкование тем отрывкам в древних книгах, которые, по-

видимому, содержали мысли евангелистов и апостолов. Более тщательное изучение еврейского закона в соответствии с древнейшими традициями, а также его более поздних толкований пророками существенно уменьшает эти различия, проясняя чувства и заповеди, отзвуком которых является новозаветная мораль.

В книге Исход, Левите, Второзаконии есть отрывки, еще более нежные по своей человечности, чем что-либо в Евангелиях. Нагорный проповедник, пророк Заповедей Блаженства, всего лишь повторяет убедительными устами то, что законодатели его расы провозглашали могучим повелительным тоном. Такое знакомство с более поздней литературой евреев, которое действительно получено сейчас из популярных источников, убедит обычно здравомыслящий ум в том, что оригинальность Нового Завета была сильно переоценена.

"Накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, похоронить мертвых, преданно служить королю - первая обязанность благочестивого человека и верного подданного", это выдержка из египетской "Книги мертвых", древнейшей Библии в мире.

Конфуций, китайский философ, родившийся в 551 году до н.э., сказал:

Повинуйтесь Небесам и следуйте приказам Того, кто ими управляет. *Возлюби ближнего своего, как самого себя. Делай другому то, чего ты хотел бы, чтобы он сделал тебе; и не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы сделали тебе; тебе нужен только один этот закон, он является основой и принципом всего остального. Признавай свои выгоды возвращением других выгод, но никогда не мсти за обиды.* [415:1]

Следующие выдержки из Ману и *Маха-бхараты*, индийской эпической поэмы, написанной за много веков до времен Иисуса Христа, [415:2] по сравнению с аналогичными настроениями, содержащимися в книгах Нового Завета, очень поразительны.

"Злонамеренный человек быстро замечает недостатки своего ближнего, пусть даже маленькие, как горчичное зернышко; но когда он обращает свой взор на свои собственные, пусть и большие, как плод Бильвы, он их не замечает". (Маха-бхарата.)

"Победи человека, который никогда не дает дарами; покоряй лживых людей правдивостью; побеждай сердитого человека мягкостью; и побеждай злого человека добротой". (Там же.)

"Никому не причинять вреда ни мыслью, ни словом, ни

"И почему ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоём собственном глазу не замечает?" (Мф. vii. 3.)

"Не будь побежден злом, но побеждай зло добром". (Римлянам, xii. 21.)

"Любите врагов ваших, и делайте добро, и дадите

делом, отдавать другим и быть добрым ко всем — вот постоянный долг добрых. Благородно мыслящие люди получают удовольствие от того, что творят добро, не думая о своих собственных интересах; когда они приносят пользу другим, они не рассчитывают на ответные услуги". (Там же.)

"Отныне два человека будут вознесены выше небес — человек с безграничной властью, который все же воздерживается от неосмотрительного использования ее, и тот, кто небогат, но все же может отдавать". (Там же.)

"Справедливые небеса не так довольны дорогими дарами, предлагаемыми в надежде на будущее воздаяние, как самой незначительной мелочью, отделенной от честной наживы и освященной верой". (Там же.)

"Обуздывать язык и умерять речь считается самой трудной из всех задач. Слова того, кто говорит слишком многословно, не имеют ни содержания, ни разнообразия". (Там же.)

"Даже к врагам, которые посещают нас как гости, следует проявлять должное гостеприимство; дерево закрывает своими листьями человека, который его срубает". (Там же.)

взаймы, ни на что не надеясь; и награда ваша будет велика, и вы будете детьми Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым". (Евангелие от Луки, vii. 35.)

"И сел Иисус против сокровищницы и увидел, как люди бросали серебро в сокровищницу, и многие богатые бросали много. И вот пришла одна бедная вдова, и она бросила две лепты, которые составляют фартинг. И он призвал к себе своих учеников и сказал им: истинно говорю я вам, что эта бедная вдова вложила больше, чем все те, кто вложил в сокровищницу; ибо все *они* вложили от избытка своего, а она от своей нужды бросила все, что у нее было, даже все свои средства к существованию". (Марк, xii. 41-44.)

"Но язык никто не может укротить; это неуправляемое зло, полное смертельного яда". (Иаков, iii. 8.)

"Итак, если враг твой алчет, накорми его; если он жаждет, напои его; ибо, поступая так, ты насыплешь ему на голову горящих углей". (Рим. xii. 20.)

"Удовлетворяя просьбу или отказывая в ней, человек обретает надлежащий порядок действий, рассматривая своего ближнего как самого себя".
(Там же.)

"Прежде чем немощи овладеют твоей плотью; прежде чем разложение ослабит твою силу и испортит красоту твоих конечностей; прежде чем Конец, чьим колесничим является болезнь, устремится к тебе, разрушит твое хрупкое тело и положит конец твоей жизни, собери единственное сокровище: совершай добрые дела; практикуй трезвость и самоконтроль; накопи то богатство, которое не могут присвоить ни воры, ни тираны, которое следует за тобой после смерти, которое никогда не иссякает и не портится". (Там же.)

"Это сумма всей истинной праведности — относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе самому. Не делай своему ближнему ничего такого, чего бы ты впоследствии не хотел, чтобы твой ближний делал тебе. Доставляя удовольствие или причиняя боль, принося добро или вред другим, удовлетворяя просьбу или отклоняя ее, человек обретает правильное правило действия, глядя на своего ближнего как на самого себя".
(Там же.)

"Возлюби ближнего твоего, как самого себя". (Мф. ххii. 39.)

"И как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, поступайте и вы с ними подобным образом". (Луки vi. 31.)

"Помни теперь о создателе твоим в дни юности твоей, пока не наступили злые дни и не приблизились годы, когда ты скажешь: "Они не доставляют мне удовольствия". (Еккл. хii. 1.)

"Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут".
(Матф. vi. 19-20.)

"Вы слышали, что сказано: возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего. Но Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и преследующих вас".
(Мф. ст. 43-44.)

"Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга". (Иоанна, хii. 34.)

"Возлюби ближнего твоего,

как самого себя". (Матфей, хі,
39.)

"Постоянно думай, о Сын, о том, как ты можешь угодить
Своему отцу, матери, учителю —они повинуются.
С глубокой преданностью стремись уплатить свой долг.
Это твой высший долг и религия".

(Ману.)

"Не причиняй вреда другому, даже если он тебя спровоцирует.
Никому не причиняй вреда мыслью или делом.
Не произноси ни слова, чтобы причинить боль своим ближним".

(Тамже)

"Ни к кому не относитесь с пренебрежением, с терпением переносите
Бранные слова; на разгневанного человека
никогда не сердитесь; благословения воздавайте за проклятия".

(Тамже)

"И подобно тому, как возница сдерживает своих норовистых коней,
Ты, если ты мудр, обуздывай свои страсти,
которые, разгулявшись, унесут тебя прочь".

(Тамже)

Не гордись своими религиозными делами.
Раздавай бедным, но не говори о своих дарах.
Из-за гордыни тают религиозные заслуги, из-за хвастовства -
заслуги твоей милостыни".

(Тамже)

"Хорошие слова, добрые дела и красивые выражения
Мудрый человек всегда собирает со всех сторон,
подобно тому, как сборщик урожая собирает колосья кукурузы".

(Маха-бхарата.)

"Повторяющийся грех разрушает разум,
И тот, чей разум ослаблен, повторяет
Свои грехи. Постоянная практика добродетели
Укрепляет умственные способности, и тот,

чье суждение становится сильнее, поступает всегда правильно".

(Тамже)

"Если ты мудр, ищи легкости и счастья
В добродетельных и полезных делах;
И всегда поступай так днем,
Чтобы ночью твой сон был спокойным;
И веди себя так, пока ты молод
, Чтобы, когда ты состаришься, твой возраст мог пройти
В спокойной безмятежности. Так что веди свои разговоры
Всю свою жизнь, чтобы, когда твои дни подойдут к концу,
Ты мог наслаждаться вечным блаженством после смерти".

(Тамже)

"Не делай другим ничего такого, что, если бы было сделано тебе,
Причинило бы тебе боль; в этом суть долга".

(Тамже)

"Никакое священное учение не спасет лицемера, —
Хотя бы он искусно им пользовался, — от ада;
Когда приходит его конец, его благочестивые тексты обретают крылья,
подобно птенцам, стремящимся покинуть свое гнездо".

(Тамже)

"Однажды совершенное беззаконие, подобно семени,
не перестает приносить плоды тому, кто его сотворил,
если не ему, то его сыновьям и внукам".

(Ману.)

"Каждое живое существо рождается одиноким,
Одиноким оно переходит в другой мир.
Один он вкушает плоды злых дел,
Один - плоды добра; и когда он оставляет
Свое тело, как бревно или кучу глины,
лежащее На земле, его родственники уходят;
Одна Добродетель стоит рядом с ним у могилы,
И несет его сквозь унылый, непроходимый мрак".

(Тамже)

"Ты не сможешь собрать то, чего не сеял;
Как ты посадишь дерево, так оно и вырастет".

(Тамже)

"Тот, кто притворяется тем, кем он не является,
Играет роль, совершает худшее из преступлений,
Ибо, подобно вору, он завладевает сердцем хорошего человека".

(Тамже)

СНОСКИ:

[384:1] "До разделения арийской расы, до существования санскрита, греческого или латыни, до того, как стали поклоняться богам Вед, ОДНО ВЕРХОВНОЕ БОЖЕСТВО было найдено, получило имя и к нему обращались предки нашей расы". (Профессор. Макс Мюллер: Наука о религии, стр. 67.)

[384:2] См. Главу XII. и глава. XX., о Единородных Сыновьях.

[384:3] См. Главу XII. и Парень. XXXII., где мы показали, что многие другие боги, рожденные девственницей, были зачаты Святым Духом, и что имя Мария такое же, как Майя, Мауа, Мурга и т.д.

[384:4] См. главу. XX., для Распятых Спасителей.

[385:1] См. главу. XXII.

[385:2] Смотрите парней. XXII. и XXXIX., для Воскресших Спасителей.

[385:3] См. там же.

[385:4] См. главу. XXIV., и глава XXV.

[385:5] См. главу XII. и гл. XXXV.

[385:6] То есть святая *истинная* Церковь. Все народы, у которых была религия, верят, что их верой была *католическая* вера.

[385:7] В древности не было народа, который не верил бы в "прощение грехов", особенно если какое-нибудь невинное существо *искупило* их пролитием своей крови (см. Главу IV и гл. XX.), и что касается *исповедания* грехов и, следовательно, получения прощения, то это тоже почти так же старо, как человечество. Отец Акоста обнаружил это даже среди мексиканцев и сказал, что "отец лжи (дьявол) подделал таинство исповеди, чтобы его можно было почтить церемониями, очень похожими на христианские". (См. Акоста, том ii, стр. 360.)

[385:8] "Ни одна доктрина, кроме доктрины о верховном и всепроникающем божестве, не получила такого распространения и так отчетливо сохранила свою примитивную форму, *как вера в бессмертие* и будущее состояние наград и наказаний. Среди самых диких рас встречается идея будущего существования в месте наслаждения". (Кеннет Р. Х. Маккензи.)

Как бы далеко мы ни углублялись в историю индоевропейской расы, ответвлениями которой являются греки и италики, мы не обнаружим, чтобы эта раса когда-либо думала, что после этой короткой жизни для человека все кончено. Самые древние поколения, задолго до появления философов, верили во второе существование после настоящего. Они смотрели на смерть не как на распад нашего существа, а просто как на изменение жизни". (М. Де Куланж: Древний город, стр. 15.)

[385:9] Для получения полной информации по этому вопросу см. "Апостольские отцы" архиепископа Уэйка, стр. 108, "Общую молитву судьи Бейли", "Диегезис Тейлора", стр. 10, и Энциклопедию Чемберса, ст. "Вероучения".

[386:1] Откр. xi. 7-9.

[386:2] С. Бэринг-Гулд: Легенды о патриархах, стр. 25.

[386:3] II. Петр, ii. 4.

[386:4] Иуда, 6.

[386:5] С. Бэринг-Гулд: Легенды о патриархах, стр. 16.

[387:1] С. Бэринг-Гулд: Легенды о патриархах, стр. 17.

[387:2] Индийская мудрость, стр. 39.

[387:3] Смотрите Лекции Ренуфа по Хибберту, стр. 165. Дюпюи: Происхождение религии. Верования, стр. 73, и "Легенды о пророках" Бэринга-Гулда, стр. 19.

[387:4] С. Бэринг-Гулд "Легенды о патриархах", стр. 19.

[388:1] Пристли, стр. 35.

[388:2] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 411.

[388:3] Смотрите "Древние веры Инмана", том ii. стр. 819. Теория Тейлора, стр. 215, и Дюпюи: Происхождение религии. Верования, стр. 78.

[388:4] Смотрите "Анакалипсис" Хиггинса, том ii. стр. 31.

[388:5] С. Бэринг-Гулд "Легенды о патриархах", стр. 20.

[388:6] Смотрите "Ангела-мессию" Бунзена, стр. 159, и "Египет" Кенрика, том i.

[389:1] Этот предмет наиболее полно раскрыт мистером Гербертом Спенсером в первом томе "Принципов социологии".

[390:1] См. "Северные древности Маллета", стр. 426.

[391:1] См. Приложение С.

[391:2] См. Фиске, стр. 104-107.

[392:1] Индуизм Уильямса, стр. 182, 183.

[392:2] См. Прогр. Религия. Идеи, т. i. стр. 216.

[392:3] См. "Северные древности Маллета", стр. 111.

[392:4] Смотрите "Египет" Кенрика, том i, стр. 466.

[392:5] "Индуизм Уильямса", стр. 184.

[393:1] "*Седьмой* день был посвящен *Сатурну* по всему Востоку". (История духов Данлэпа, стр. 35, 36.)

"День Сатурна был посвящен Богу, и планета теперь называется кочаб шаббат, "Субботняя звезда".

"Освящение субботы явно связано со словом Шабуа или Шеба, *то есть, семь*". (Предок Инмана. Веры, том ii. стр. 504.) "Вавилоняне, египтяне, китайцы и уроженцы Индии были знакомы с разделением времени на *семь* дней, как и древние друиды". ("Египетская вера" Бонвика, стр. 412.) "У египтян *седьмой* день был посвящен Богу Отцу". (Там же.) "Гесиод, Геродот, Филострат и другие упоминают этот день. Гомер, Каллимах и другие древние писатели называют *Седьмой* день *Святым*. Евсевий признает, что его соблюдали почти все философы и поэты". (Там же.)

[393:2] Там же.

[393:3] Там же. стр. 413.

[393:4] Образец Пококе: История. Араб., стр. 97. Цитируется в книге Данлэпа "История духа", стр. 274. "Некоторые семьи израильтян поклонялись *Сатурну* под именем Киван, что, возможно, дало начало религиозному соблюдению *Седьмого* дня". (Библия для изучающих, том i, стр. 317.)

[393:5] Египет Кенрика, том i, стр. 283.

[393:6] Фенизье движителя, том i, стр. 313. Цитируется в книге Данлэпа "История духа", стр. 36.

[393:7] Ассирийские открытия.

[393:8] Северные древности Маллета, стр. 92.

[393:9] Древнескандинавский, *Одинсдаг*; швейцарский и датский, *Онсдаг*; англ. саксофон, *Воденсдег*; голландский, *Венсдаг*; англ., *Среда*.

[395:1] Преподобный М. Дж. Сэвидж.

[395:2] Деяния, xv. 20.

[396:1] Бонвик: Египетская вера, стр. 182.

[396:2] Смотрите "Жизнь Константина" Евсевия, lib. iv. chs. xviii. и xxiii.

[396:3] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 237.

[396:4] Смотрите "Пантеон Белла", том i, стр. 187, и "Рим Гиббона", том iii, стр. 142, 143.

[396:5] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 236, и Рим Гиббона, том iii. стр. 142, 143.

[396:6] Анакалипсис Хиггинса, том i, стр. 137.

[396:7] Там же. стр. 307.

[397:1] Надписи Грутера. Цитируется в книге Тейлора "Диегезис", стр. 237.

[397:2] Эпиграфы Болдония. Цитируется там же.

[397:3] Смотрите Пантеон Белла, том ii. стр. 237. Диегеца Тейлора, стр. 48, и Письма Миддлтона из Рима.

[397:4] Любопытные мифы Бэринга-Гулда, стр. 428.

[398:1] Мосхайм, Цент. ii. стр. 202. Цитируется в книге Тейлора "Диегезис", стр. 48.

[398:2] Дрейпер: Религия и наука, стр. 48, 49.

[398:3] Письма Миддлтона из Рима, стр. 84.

[399:1] Смотрите Анакалипсис Хиггинса.

[399:2] Джонс о каноне, том i, стр. 11. Диегеца, стр. 49.

[399:3] Сравните "Аполлона среди муз" и "Виноградную лозу и ее ветви" (то есть Иисуса Христа и его учеников) в книге Ланди *"Монументальное христианство"*, стр. 141-143. Как говорит мистер Ланди, между ними настолько поразительное сходство, что один очень похож на копию другого. Аполлон также изображается как *"Добрый пастырь"* с ягненком на спине, точно так же, как Иисус Христос изображен в христианском искусстве. (См. *"Монументальное христианство"* Ланди и *"Историю Господа Нашего в искусстве"* Джеймсона.)

[399:4] Римский бог Иона, или Янус, с его ключами был превращен в Петра, получившего прозвище Бар-Ионас. Много лет назад в Риме была найдена бронзовая статуя бога Януса, он восседал в соборе Святого Петра с ключами в руке: совершенно идентичный бог, во всем своем врожденном уродстве. Эта статуя в образе Святого Петра установлена под куполом церкви Святого Петра. На нее смотрят с самым глубоким почитанием: преданные чуть ли не целуют пальцы ног.

[400:1] Фротингем: Колыбель Христа, стр. 179.

[400:2] Смотрите "Восточное монашество" Харди.

[400:3] *"Великий лама"* - глава жреческого ордена в Тибете и Тартаре. Должность не передается по наследству, но, подобно папе Римскому, он избирается священниками. (*"Древние веры Инмана"*, том ii. стр. 203. См. также, *Bell's Pantheon*, том ii. стр. 32-34.)

[400: 4] Смотрите "Анакалипсис" Хиггинса, том i, стр. 233, *"Древние веры Инмана"*, том ii, стр. 203, и *"Разоблаченная Изида"*, том ii, стр. 211.

[401:1] Дэвис: История. Китай, том ii. Стр. 105, 106.

[401:2] Путешествия Гутцлафа, стр. 309.

[402:1] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 34.

[402:2] Смотрите "Средние века" Халлама.

[403:1] Путешествия Хука, том i, стр. 329.

[403:2] Смотрите "Восточное монашество" Харди, стр. 163.

[403:3] Там же.

[403:4] Там же.

[403:5] "Девственницы-весталки", орден девственниц, посвященный богине Весте.

[403:6] Харди: Восточный монашизм, стр. 163.

[403:7] Там же. стр. 48.

[403:8] См. Геродот, b. ii. гл. 36.

[403:9] Данлэп: Сын Человеческий, стр. x.

[403:10] Акоста, том ii. стр. 324.

[404:1] Акоста, том ii. стр. 330.

[404:2] Там же. стр. 336.

[404:3] Там же. стр. 338.

[404:4] Там же. стр. 332, 333.

[404:5] Там же. стр. 337.

[405:1] Египетская вера Бонвика, стр. 241.

[405:2] Смотрите Работы Ларднера, том. viii. стр. 375, 376.

[405:3] См. главу. XXXIII.

[405:4] Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 127.

[406:1] Renouf: Лекции Хибберта, стр. 191.

[406:2] Ренан: Лекции Хибберта, стр. 32.

[406:3] См. Диегезис Тейлора, стр. 232.

[406:4] "При входе, очистившись омовением рук в *святой воде*, они в то же время получили наставление предстать с чистыми душами, без чего внешняя чистота тела ни в коем случае не была бы принята". (Пантеон Белла, том ii, стр. 282.)

[406:5] См. "Индуизм Уильямса", стр. 99.

[406:6] Смотрите Лекции Ренана по Хибберту, стр. 35.

[407:1] Эдвард Гиббон: Упадок и низвержение, том iii. стр. 161.

[408:1] Дрейпер: Наука и религия, стр. 46-49.

[409:1] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 237.

[409:2] Цитируется в Diegesis Тейлора, стр. 249. Смотри также, Евсевий: Еккл. История., книга iv. глава XXVI. кто ссылается на это.

[409:3] Анналы Барония, Стр. 36.

[409:4] Цитируется преподобным Р. Тейлором, Diegesis, стр. 41.

[409:5] Strom. bk. i. ch. xix.

[410:1] "Es est nostris temporibus Christiana religio, quam cognoscere ac sequi securissima et certissima salus est: secundum hoc nomen dictum est non secundum ipsam rem cujus hoc nomen est: nam res ipsa quæ nunc Christiana religio nuncupatur erat et apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani, quousque ipse Christus veniret in carne, unde vera religio quæ jam erat cæpit appellari Christiana. Hæc est nostris temporibus Christiana religio, non quia prioribus temporibus non fuit, sed quia posterioribus hoc nomen accepit." (Опера Августина, том i, стр. 12. Цитируется в книге Тейлора "Диегезис", стр. 42.)

[410:2] См. Евсевий: Еккл. История, библиотека 2, гл. v.

[410:3] "Cum animadvertisset Gregorius quod ob corporeas delectationes et voluptates, simplex et imperitum vulgus in simulacrorum cultus errore permaneret—permisit eis, ut in memoriam et recordationem sanctorum martyrum sese oblectarent, et in lætitiā effunderentur, quod successu temporis aliquando futurum esset, ut sua sponte, ad honestiorem et accuratiorem vitæ rationem, transirent." (Мосхайм, том i, цент. 2, стр. 202.)

[410:4] "Non imperio ad fidem adducto, sed et imperii pompa ecclesiam inficiente. Non ethnicis ad Christum conversis, sed et Christi religione ad Ethnicæ formam depravata." (Orat. Академ. De Variis Christ. Rel. fatis.)

[411:1] Рим Гиббона, том iii. стр. 163.

[411:2] Цитируется Дрейпером: Наука и религия, стр. 48.

[411:3] См. Диегезис Тейлора, стр. 329.

[411:4] Джастин: Апол. 1, гл. lix.

[411:5] Октавий, гл. xi.

[411:6] См. Ориген: Против Цельса.

[412:1] Апол. 1, гл. xx, xii, xxii.

[412:2] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 323.

[412:3] См. там же. стр. 324.

[412:4] О плоти Христа, гл. v.

[413:1] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 328.

[413:2] Матф. хіх. 12.

[413:3] Втор. ххiii. 1.

[413:4] Смотрите Диегезис Тейлора, стр. 339.

[413:5] Смотрите Письма Миддлтона из Рима, стр. 236; Мосхайм, том i, ст. 2, п. 2, гл. 4.

[413:6] Escl. История. том 1. с. 199.

[414:1] Прологомены к Древней истории, стр. 416, 417.

[415:1] Тиндал: христианство старо, как Сотворение Мира.

[415:2] Труды Ману были написаны в *шестом* веке до нашей эры (см. "Индийская мудрость Уильямса", стр. 215), а Маха-бхарата примерно в то же время.

ГЛАВА XXXVII.

ПОЧЕМУ ХРИСТИАНСТВО ПРОЦВЕТАЛО.

Содержание

Теперь мы подходим к вопросу, почему христианство процветало и почему Иисуса из Назарета считали божественным воплощением и Спасителем?

Для этого было много причин, но поскольку мы можем посвятить этой теме всего одну главу, мы обязательно должны кратко остановиться на ней.

За много веков до времен Иисуса Христа жила секта религиозных монахов, известная как *ессеи*, или *терапевты*; [419:1] они полностью исчезли из истории вскоре после времени, отведенного для распятия Иисуса. Их были тысячи, и их монастыри исчислялись десятками. Многие задавались вопросом: "Что с ними стало?" Теперь мы предлагаем показать, 1. Что они ожидали пришествия Ангела-Мессии; 2. Что они считали Мессией Иисуса из Назарета; 3. Что они перешли в христианство всем телом; и 4. Что они принесли с собой легендарные истории о бывших мессиях-Ангелах.

Происхождение секты, известной как *ессеи*, окутано туманом и, вероятно, никогда не будет раскрыто. Говорить обо всех различных идеях, высказываемых относительно их происхождения, значило бы составить целую книгу, поэтому мы можем лишь бегло взглянуть на этот предмет. До сравнительно недавнего времени христианские авторы стремились утверждать, что почти все произошло от избранного Богом народа, *евреев*, и что даже все языки можно проследить до *иврита*. Таким образом, при таких обстоятельствах не стоит

удивляться тому, что мы обнаруживаем, что они также прослеживают происхождение ессеев от иврита.

Теофилус Гейл, написавший труд под названием "Суд язычников" (Оксфорд, 1671), чтобы продемонстрировать, что "происхождение *всей человеческой литературы*, как филологии, так и философии, происходит из Священного Писания и еврейской церкви", несомненно, попадает в точку, когда говорит:

"Итак, происхождение или возвышение этих ессеев (среди евреев) я предполагаю, исходя из лучших предположений, которые я могу сделать из древности, *что они произошли во время вавилонского пленения или сразу после него*, хотя некоторые делают это позже".

Некоторые христианские авторы возводят их к Моисею или некоторым пророкам, но мы считаем, что они возникли в *Индии* были своего рода буддийской сектой, и это их подлинная история.

Гфререр, который писал о них в 1835 году и сказал, что "*ессеи и терапевты - одна и та же секта и придерживаются одних и тех же взглядов*", несомненно, был еще одним писателем, затронувшим историческую почву.

Идентичность многих предписаний и практик *ессенизма* и *Нового Завета* не вызывает сомнений. Ессенизм призывал своих последователей в первую очередь стремиться к царству Божьему и его праведности.[\[420:1\]](#) Ессеи запрещали собирать сокровища на земле.[\[420:2\]](#) Ессеи требовали от желающих присоединиться к ним продать все свое имущество и разделить его между бедными братьями.[\[420:3\]](#) У ессеев было все общее, и они назначили одного из братьев распорядителем общей сумки.[\[420:4\]](#) Ессенизм ставит всех своих членов на один уровень, запрещая осуществление власти одного над другим и предписывая взаимное служение.[\[420:5\]](#) Ессенизм заповедал своим последователям никого не называть учителем на земле.[\[420:6\]](#) Ессенизм придавал наибольшее значение кротости и смирению духом.[\[420:7\]](#) Ессеи восхваляли нищих духом, тех, кто алчет и жаждет праведности, милосердных, чистых сердцем и миротворцев. Они сочетали исцеление тела с исцелением души. Они заявили, что их ученики должны обладать способностью изгонять злых духов, совершать чудесные исцеления и т.д. В знак своей веры.[\[420:8\]](#) Ессеи вообще не клялись; их ответом было "да, да" и "нет, нет".[\[420:9\]](#) Когда ессеи приступили к миссии милосердия, они не предоставили ни золота, ни серебра, ни двух пальто, ни обуви, но в качестве поддержки полагались на гостеприимство.[\[420:10\]](#) Ессеи, хотя и отвергали наступательную войну, все же брали с собой оружие, отправляясь в опасное путешествие.[\[421:1\]](#) Ессеи воздерживались от супружеских отношений.[\[421:2\]](#) Ессеи не приносили в жертву животных, но стремились представить свои тела в качестве живой жертвы, святой и приемлемой для Бога, которую они рассматривали как разумное служение.[\[421:3\]](#) Великой целью ессеев было жить такой жизнью чистоты и святости, чтобы быть храмами Святого Духа и иметь возможность пророчествовать.[\[421:4\]](#)

Можно было бы провести много других сравнений, но и этих достаточно, чтобы показать, что между ними существует большое сходство.[\[421:5\]](#) Эти сходства привели многих христианских авторов к мысли, что Иисус принадлежал к этому ордену. Доктор Гинзбург, сторонник этой теории, говорит:

"Вряд ли можно усомниться в том, что сам *наш* Спаситель принадлежал к этому святому братству. Это будет особенно очевидно, если мы вспомним, что вся еврейская община при

пришествии Христа была разделена на три партии: фарисеев, саддукеев и ессеев, и что каждый еврей должен был принадлежать к одной из этих сект. Иисус, который во всем соответствовал еврейскому закону и который был святым, безвредным, непорочным и отделенным от грешников, поэтому естественным образом ассоциировал себя с тем порядком иудаизма, который был наиболее близок к его святой природе. Более того, тот факт, что о Христе, за исключением одного раза, никто не слышал публично до его тридцатилетия, подразумевая, что он жил уединенно с этим братством, и что, хотя он часто упрекал книжников, фарисеев и саддукеев, он никогда не осуждал ессеев, убедительно подтверждает этот вывод".[421:6]

The *Факты*, как называет их доктор Гинзбург, которые подтверждают его выводы, простово *вообще не являются фактами*. Иисус мог быть членом этого ордена, а мог и не быть; но когда утверждается как факт, что он никогда не упрекал ессеев, это подразумевает слишком многое. Мы не знаем, являются ли слова *были* произнесены Иисусом были когда-либо произнесенных им или нет, и он почти уверен, что *если бы он* запретил ессеев, и его слова были записаны в Евангелиях, *они не остаются там надолго*. Мы очень мало слышим об ессеях после 40 года нашей эры,[421:7] поэтому, когда мы читаем о "*первобытных христианах*", мы читаем о ессеях других.

Утверждение о том, что, за исключением одного раза, Иисуса никто не слышал в общественной жизни до его *тридцатилетия*, также является неопределенным. Один из отцов раннего христианства (Ириней) говорит нам, что он не начинал учить, пока ему не исполнилось *сорока лет* или около того, и что он дожил почти до *пятидесяти лет*. [422:1] "*Записи о его жизни очень скудны; и они были так сформированы, раскрашены и изменены руками невежества, суеверий, партийных предрассудков и церковных целей, что трудно быть уверенным в первоначальных очертаниях.*"

Сходство чувств ессеев, или терапевтов, с чувствами Римской церкви побудило ученого иезуита Николая Серариуса искать для них благородное происхождение. Следовательно, он утверждал, что они были *ассирийцами* и произошли от *рехавитов*, столь подробно описанных в тридцать пятой главе Книги Пророка Иеремии; в то же время он утверждал, что первыми христианскими монахами были ессеи.[422:2]

Мистер Кинг, говоря о *христианской* секте, называемой гностиками, говорит:

"Их главные доктрины проводились за столетия до (их времени) во многих городах Малой Азии. Там, вероятно, они впервые появились как "*Мисты*", *после установления прямых сношений с Индией при Селевкидах и Птолемах*. Коллегии ессеев и мегабизы в Эфесе, орфики Фракии, кюреты Крита, - *все это просто ответвления одной древней и общей религии, причем изначально азиатской.*"[422:3]

Еще раз:

"Распространение *буддизма* в Египте и Палестине *дает единственно верное решение бесчисленных трудностей в истории религии.*"[422:4]

Еще раз:

"То, что буддизм действительно был насажден во владениях Селевкидов и Птолемеев (Палестина, принадлежащая первым) до начала ТРЕТЬЕГО века до нашей эры, *доказывается с*

наглядностью отрывком из Эдиктов Ашоки, внука знаменитого Чандрагупты, греческого Сандракота. Эти указы выгравированы на скале в Гирнуре, в Гузерате".[422:5]

Евсевий, цитируя Филона относительно ессеев, по-видимому, считает само собой разумеющимся, что *они и христиане были одним и тем же*, и, судя по тому, как он пишет, кажется, что обычно это понималось именно так. Он говорит, что Филон называл их "Поклоняющимися", и заканчивает словами:

- Но сам ли он дал им это название, или же в *начале* их так называли, *когда еще имя христиан не было повсеместно опубликовано*, я думаю, что нет необходимости проявлять любопытство".[422:6]

Этот знаменитый церковный историк считал весьма вероятным, что труды египетских терапевтов-ессеев были включены в Евангелия Нового Завета и в некоторые послания Павла. Его слова таковы:

"Весьма вероятно, что комментариями (Священными Писаниями), которые были среди них (ессеев), были Евангелия и труды апостолов, а также некоторые толкования древних пророков, такие, как частично содержащееся в этом послании к Евреям, а также другие послания Павла".[423:1]

Основные доктрины и обряды ессеев могут быть связаны с *Востоком*, с парсизмом и особенно с *буддизмом*. Среди доктрин, которые были общими у ессеев и буддистов, была доктрина *Ангела-Мессии*.[423:2]

Годфри Хиггинс говорит:

"Ессеев называли врачами души, или *терапевтами*; проживая как в Иудее, так и в Египте, они, вероятно, говорили или имели свои священные книги на халдейском. Они были *пифагорейцами*, что подтверждается всеми их формами, церемониями и доктринами, и они называли себя сынами Иессея. Если пифагорейцы, или конобиты, как их называет Ямвлих, были буддистами, то ессеи были буддистами. Ессеи жили в Египте, на озере Паремболе или Мария, в *монастырях*. Это те самые места, в которых, как мы ранее обнаружили, жили *гимнософисты*, или *саманийцы*, или *буддийские* священники; эти гимнософисты также помещены Птолемеем в северо-восточной Индии".

"Их (ессеев) приходы, церкви, епископы, священники, дьяконы, праздники - все это абсолютно то же самое (что и у христиан). У них были апостольские основатели; манеры, отличавшие непосредственных апостолов Христа; священные Писания, богодухновенные; тот же аллегорический способ их толкования, который с тех пор распространился среди христиан, и тот же порядок совершения публичных богослужений. У них были миссионерские станции или колонии их общины, основанные в Риме, Коринфе, Галатии, Эфесе, Филиппах, Колизеях и Фессалониках, именно такие и при тех же обстоятельствах, что и у тех, кому Святой Павел адресовал свои письма в этих местах. Все прекрасные моральные доктрины, которые приписываются самарянину Назорею, и я сомневаюсь, что приписываются ему несправедливо, можно найти среди доктрин этих аскетов".[423:3]

И Артур Лилли говорит:

"Такие спокойные мыслители, как Дин Мэнсел, утверждают, что в течение двух поколений со времен Александра Македонского миссионеры Будды появились в *Александрии*.^[423:4] Эта теория подтверждается — на востоке памятниками Ашоки, а на западе Филоном. Он недвусмысленно утверждает идентичность вероучения высшего иудаизма и *гимнософистов* Индии, которые воздерживались от "принесения в жертву живых животных" — одним словом, буддистов. Из этого следует, что жреческая религия Вавилонии, Палестины, Египта и Греции была подорвана определенными родственными мистическими обществами, организованными миссионерами Будды под различными названиями терапевтов, ессеев, неопифагорейцев, неозороастрийцев и т.д. *Таким образом, буддизм подготовил путь для христианства.*"^[424:1]

У буддистов есть "восьмичленный святой путь" (Дхаммапада), восемь духовных состояний, ведущих к Состоянию Будды. Первое состояние ессеев возникло в результате крещения, и оно, по-видимому, соответствует первому буддийскому состоянию тех, кто вошел в (мистический) поток. Терпение, чистота и господство над страстью были нацелены обоими преданными на других этапах. На последнем предполагалось обрести магические силы, исцелять больных, изгонять злых духов и т.д. Буддисты и ессеи, по той или иной причине, похоже, удвоили этот восьмикратный путь до четырех. У буддистов и ессеев было три категории аскетов или монахов, но эта классификация отличается от духовных классификаций.^[424:2]

Учение о "*Помазанном Ангеле*", о человеке с небес, Творце мира, учение об искупительной жертвенной смерти Иисуса кровью на его кресте, учение о мессианском прообразе пасхального агнца Пасхального омера и, следовательно, о воскресении Иисуса Христа на третий день, согласно Священному Писанию, эти учения Павла могут быть с большей или меньшей уверенностью связаны с ессеями. Становится почти несомненным, что Евсевий был прав, предположив, что *писания Ессеев использовались Павлом и евангелистами*. Не Иисус, а Павел является причиной отделения евреев от христиан.^[424:3]

Таким образом, вероятность того, что секта бродячих знахарей-терапевтов, которые были основаны в Египте и его окрестностях за много веков до периода, определяемого позднейшими теологами как период рождения Иисуса Христа, была первоначальными составителями писаний, содержащихся в Новом Завете, становится несомненной на основе свидетельств, более достоверных, чем история, предоставленных неосторожным, но ясным, неосторожным, но самым безоговорочным и положительным заявлением историка Евсевия о том, что "*те древние терапевты были христианами, и что их древние писания были нашими Евангелиями и посланиями*."

Ессеи, терапевты, аскеты, монахи, духовенство и эклектики - это всего лишь разные названия одной и той же секты.

Слово "ессеи" - это не что иное, как египетское слово, обозначающее то, из которого Therapeut является греческим, каждое из них означает "целитель" или "врач" и обозначает характер секты, заявляющей, что она наделена чудесным даром исцеления; и особенно это касается душевных болезней.

Их название "*Аскеты*" указывало на суровую дисциплину и упражнения в умерщвлении плоти, длительные посты, молитвы, созерцание и даже превращение себя в евнухов ради царства небесного, как это делали Ориген, Мелитон и другие, принявшие христианство из той же школы; сам Иисус, как представляется, признал и одобрил их практику.

Их название "*Монахи*" указывало на их радость уединения, на их созерцательную жизнь и на всю их обособленность и абстрагирование от мира, которые Иисус в Евангелии аналогичным образом описывает как характеристику сообщества, членом которого он был.

Их название "*Церковники*" имело тот же смысл и указывало на то, что они призваны, избраны, отделены от общего братства человечества и отделены для более непосредственного служения и почитания Бога.

У них был процветающий университет, или корпоративная организация, основанная на этих принципах, в Александрии в Египте, задолго до периода, назначенного для рождения Иисуса Христа.[\[425:1\]](#)

Из этого сообщества они послали миссионеров и основали колонии, вспомогательные отделения и дочерние общины в различных городах Малой Азии, которые до проповеди святого Павла находились в процветающем состоянии.

"Очень древнее и восточное учение об Ангеле-Мессии было применено к Гаутаме-Будде, и поэтому оно было применено к Иисусу Христу ессеями Египта и Палестины, которые ввели это новое мессианское учение в есеевский иудаизм и есеевское христианство."[\[425:2\]](#)

В текстах на пали и санскрите слово *Будда* всегда используется как *титул*, а не как имя. Оно означает "Просветленный". Гаутама Будда, как представляется, учил, что он был лишь одним из длинной череды Будд, которые периодически появляются в мире и которые все учат одной и той же системе. После смерти каждого Будды его религия какое-то время процветает, но в конце концов нечестие и порок снова правят страной. Затем появляется *новый* Будда, который снова проповедует утраченную *Дхарму*, или истину. Имена двадцати четырех из этих Будд, явившихся до Гаутамы, были переданы нам. В *Буддавансе*, или "Истории будд", последней книге *Кхуддака Никая* второй Питчи, излагаются жизни всех предыдущих Будд, прежде чем начать рассказ о самом Гаутаме; а в палийском комментарии к *Джатакам* приводятся определенные подробности, касающиеся каждого из двадцати четырех.[\[426:1\]](#)

Появление *Аватара* ожидалось примерно каждые шестьсот лет.[\[426:2\]](#) Во времена Иисуса из Назарета Аватара ожидали не только некоторые евреи, но почти все восточные нации.[\[426:3\]](#) В то время считалось, что многие люди были *Христом* и, несомненно, считали себя таковыми, и единственная причина, по которой имя Иисуса из Назарета пользовалось успехом среди всех остальных, заключается в том, что ессеи, ожидавшие Ангела-Мессию, поддерживали его. Если бы не этот почти неоспоримый факт, имя Иисуса из Назарета, несомненно, не было бы известно в наши дни.

Епифаний, христианский епископ и писатель четвертого века, говорит, говоря об ессеях:

*"Те, кто уверовал во Христа, назывались Иессеями (или ессеями), прежде чем они стали называться христианами. Они получили свое происхождение от значения имени Иисус, которое на иврите означает то же самое, что и *Терапевты*, то есть спаситель или врач".*

Таким образом, мы видим, что, согласно христианскому авторитету, ессеи и терапевты - одно целое, и что ессеи поддерживали дело Иисуса из Назарета, приняли его как Ангела-мессию и вошли в историю как *христиане*, или верующие в Помазанного Ангела.

Эта аскетическая *буддийская* секта, называемая ессеями, следовательно, ожидала Ангела-Мессию, ибо разве Гаутама не объявил своим ученикам, что другой Будда и, следовательно, другой ангел в человеческом обличье, другой орган или защитник мудрости свыше, спустится с небес на землю и будет назван "Сыном Любви".

Ученый Томас Морис говорит:

"С самого раннего послепотопного периода и до того, когда явился Мессия, вместе с традициями, которые так ясно зафиксировали падение человеческой расы из состояния изначальной праведности и счастья, судя по бесконечному разнообразию иероглифических памятников и письменных документов, из поколения в поколение преобладала во всех регионах передней Азии единая вера в то, что в течение сменяющихся эпох должен появиться священный персонаж, могущественный избавитель человечества от рабства греха и смерти. Фактически, память о великом первоначальном обещании, что семя женщины в конце концов сокрушит змею, была бережно сохранена в груди азиатов; оно глубоко вошло в их символические суеверия и было выгравировано среди их мифологических скульптур".[\[427:1\]](#)

О том, что в это время обычно ожидали Ангела-Мессию, можно заключить из следующих фактов: некоторые христианские гностические секты, которые верили, что Иисус был эманацией Бога, также предполагали, что существовало несколько *Эонов*, или эманаций Вечного Отца. Среди тех, кто проповедовал эту доктрину, был *Василид* и его последователи.[\[427:2\]](#)

Симон Волхв считался "Тем, кто должен прийти". Симону поклонялись в Самарии и других странах как ожидаемому Ангелу-Мессии, как Богу.

Иустин Мученик говорит:

"После вознесения нашего Господа на небеса некоторые люди были подкуплены демонами в качестве своих агентов, которые говорили, что они боги (*m.e. the* Ангел-мессия). Среди них был *Симон*, некий самарянин, которому поклонялись почти все самаряне, а также некоторые представители других народов, исповедуя его Верховным Богом".[\[427:3\]](#)

Его чудеса были печально известны и признавались всеми. Его последователей стало так много, что их можно было найти во всех странах. В Риме, во времена правления Клавдия, в его честь была воздвигнута статуя. Климент Римский, говоря о Симоне Волхве, говорит, что:

"Он хочет, чтобы его считали возвышенной личностью и считали "Христом". Он утверждает, что никогда не сможет раствориться, утверждая, что пребудет вечно".

Монтанус был еще одним человеком, который, очевидно, считал себя Ангелом-Мессией. Он сам и его последователи называли его "Параклетом", или "Святым Духом".[\[428:1\]](#)

Сократ в своей Церковной истории рассказывает нам об одном *Будде* (который жил после Иисуса):

"Который до того времени назывался Теребинфом, который отправился к берегам Вавилона, населенным персами, и там опубликовал о себе много ложных чудес: что он родился от девственницы, что он был воспитан в горах и т.д."[\[428:2\]](#)

Очевидно, он был одним из многих фанатиков, считавших себя Утешителем, "Ожидаемым".

Другим из этих *Христов* был *Аполлоний*. Этот замечательный человек родился за несколько лет до начала христианской эры и на протяжении своей карьеры сохранял роль философа, религиозного учителя и реформатора, а также чудотворца. Говорят, что он дожил до ста лет. Из истории его жизни, написанной ученым софистом Филостратом, мы узнаем следующее:

Перед его рождением его матери явился бог и сообщил ей, что он сам должен родиться от нее. Во время ее родов произошли самые удивительные вещи. Весь народ страны признал, что он был "Сыном Божиим". По мере того, как он рос, его удивительные способности, великолепная память и изумительная красота привлекали всеобщее внимание. В юности он проводил большую часть времени среди ученых врачей, учеников Платона, Хрисиппа и Аристотеля. Придя в мужское сословие, он стал восторженным почитателем и преданным последователем Пифагора. Вскоре его слава распространилась повсюду, и куда бы он ни приезжал, он реформировал религиозное богослужение того времени. Он отправился в Эфес, подобно Иисусу Христу в Иерусалим, где люди собрались вокруг него. Находясь в Афинах, в Греции, он изгнал злого духа из юноши. Как только Аполлоний устремил на него свой взор, демон разразился самыми гневными и ужасными выражениями, а затем поклялся, что покинет юношу. Он положил конец чуме, бушевавшей в Эфесе, а в Коринфе воскресил мертвую девушку, просто взяв ее за руку и приказав встать. В чудеса Аполлония широко верили, *как христиане, так и другие люди*, в течение столетий после его смерти. В четвертом веке Иерокл провел параллель между двумя Христами — Аполлонием и Иисусом, — на которую ответил Евсевий, великий защитник христианской церкви. В нем он признает чудеса Аполлония, но приписывает их колдовству.

Аполлонию поклонялись как богу в разных странах еще в четвертом веке. В честь него был построен прекрасный храм, и он пользовался большим уважением у многих языческих императоров. Евнапий, писавший о нем в пятом веке, говорит, что его историю следовало бы озаглавить *"Сошествие Бога на Землю"*. Это, как говорит Альберт Ревилл:

"Всеобщее уважение, с которым относился к Аполлонию весь языческий мир, свидетельствовало о глубоком впечатлении, которое жизнь этого *Сверхъестественного Существа* неизгладимо запечатлелась в их умах; выражение, которое побудило одного из его современников воскликнуть: *"Среди нас живет Бог."*

Самарянин по имени Менандр, который был современником апостолов Иисуса, был еще одним из этих фанатиков, считавших себя Христом. Он творил чудеса, утверждая, что он Спаситель, "ниспосланный свыше из невидимых миров, *для спасения человечества*".^[429:1] Он крестил своих последователей от своего имени. Его влияние было велико и продолжалось в течение нескольких столетий. Юстин Мученик и другие христианские отцы писали против него.

Манес, очевидно, считал себя "Христом", или "тем, кто должен был прийти". Его последователи также верили в то же самое относительно него. Евсевий, говоря о нем, говорит:

"Он осмелился представлять личность Христа; он провозгласил себя Утешителем и Святым Духом и, раздутый этой неистовой гордыней, избрал, как если бы он был Христом, *двенадцать* сторонников своего новообретенного учения, собирая в одну кучу ложные и отвратительные доктрины старых, прогнивших и искорененных ересей, *которые он принес из Персии*".^[429:2]

Слово "Гривы", говорит Ашер в своих Анналах, имеет значение "Утешитель" или "Спаситель". Это сразу посвящает нас в тайну — новое воплощение, Ангел-Мессия, Христос, рожденный от своей матери и преданный насильственной смерти — содранный заживо и повешенный или распятый персидским царем. [\[429:3\]](#) Это учитель со своими двенадцатью апостолами на скале Гвалиор.

Дю Перрон в своей "Жизни Зороастра" рассказывает о некоторых пророчествах, которые можно найти в священных книгах персов. Одно из них заключается в том, что через последовательные периоды времени на земле появятся некие "Сыновья Зороастра", которые должны быть результатом *непорочного зачатия*. Эти непорочно рожденные боги придут на землю с целью установления закона Божьего. Он также утверждает, что Зороастр, когда на земле, заявил, что в "последние дни" чистая дева во чреве зачнет, и родит Сына, и что как только ребенок родился, звезда будет казаться, пылающий даже в полдень, с прежним великолепием. Этого Христа следует называть *Сосиош*. Он искупит человечество и подчинит Дэвов, которые искушали и сбивали людей с пути истинного со времен падения наших прародителей.

У греков было найдено то же пророчество. Дельфийский оракул, согласно Платону, был хранилищем древнего *итайного* пророчества о рождении "Сына Аполлона", который должен был восстановить царство справедливости и добродетели на земле. [\[430:1\]](#)

Те, кто верил в последовательные эманации Эонов от Престола Света, указывали на отрывок из Евангелий, где Иисус говорит, что его сменит Утешитель. Многие считали Мухаммеда этим Утешителем, и говорят, что он тоже сказал своим ученикам, что *другой* Утешитель сменит его. Однако, судя по нынешним событиям, есть некоторые основания полагать, что мусульманам суждено свести на нет их древнее пророчество из-за множества тех, кто претендует на божественное назначение исполнить его. Нынешний год был обозначен как период, в который должен был появиться этот великий реформатор, который должен был быть почти, если не совсем, равен Магомету. Его миссия должна была состоять в том, чтобы очистить религию от ее порочности; свергнуть тех, кто узурпировал ее контроль, и править, как великий духовный халиф, над верующими. Согласно общепринятой традиции, пророк сам обозначил линию происхождения, по которой будет найден его самый важный преемник, и даже указал свою внешность. Настало время, и нет ничего странного в том, что этот человек готов на все, только в данном случае претендует не один. В Марокко есть "святой человек", который позволил объявить себя назначенным реформатором, в то время как телеграммы показывают, что соперничающий претендент появился в Йемене, на юге Аравии, и его сторонники с мечом в руке сейчас наступают на Мекку с целью провозгласить своего лидера халифом в самом священном городе.

Затем история сообщает нам неоспоримый факт, что во времена Иисуса из Назарета ожидался Ангел-Мессия, что многие люди утверждали, что это *Тот "Ожидаемый"*, и что причина, по которой *Иисус* был принят выше всех остальных, заключалась в том, что ессеи — очень многочисленная секта — верили, что он истинный Мессия, и всем скопом перешли к его последователям. Именно потому, что существовало так много таких *Христов*, какой — то последователь Иисуса — но никто не знает, *кто* — написал следующее:

"Если кто скажет вам: вот, *здесь Христос*, или: вот, он *там*; не верьте ему; ибо восстанут *лжехристы* и *лжепророки*, и *покажут знамения и чудеса*, чтобы соблазнить, если это возможно, даже избранных". [\[431:1\]](#)

Причина, по которой *большинство* евреев не приняли Иисуса как Мессию, заключалась в том, что большинство ожидало появления смелого и неотразимого воина и завоевателя, который, вооруженный большей силой, чем Цезарь, должен был прийти на землю, чтобы разорвать оковы, в которых так долго стонал их несчастный народ, отомстить за них их надменным угнетателям и восстановить Иудейское царство; а этого Иисус - хотя он явно называл себя Мессией — не сделал.

Тацит, римский историк, говорит:

"Большинство было твердо убеждено, что в древних писаниях священников содержится утверждение о том, что в то самое время восток должен был восторжествовать: и что кто-то, кто должен был выйти из Иудеи, *должен был получить мировую империю*; двусмысленность этого предсказывали Веспасиан и Тит. Но простые люди (евреи), под влиянием человеческих желаний, присвоили себе, посредством своей интерпретации, это необъятное величие, предсказанное судьбой, и их нельзя было заставить изменить свое мнение на истинное, несмотря на все их невзгоды".

Светоний, другой римский историк, говорит:

"Долгое время по всему востоку существовало постоянное убеждение, что в судьбах (книгах судеб, или предсказаниях) было записано, что в то время кто-то, кто должен был выйти из Иудеи, *должен был получить всемирное владычество*. Судя по событиям, это предсказание относилось к римскому императору; но евреи, относившие его к самим себе, восстали".

Это подтверждается Иосифом Флавием, еврейским историком, который говорит:

"То, что главным образом побудило их (евреев) к войне, было *двусмысленным пророчеством*, которое также было найдено в священных книгах, о том, что в то время в их стране должен восстать кто-то, кто получит *империю всего мира*. Ибо они приняли по преданию, что это было сказано об одном из их народа; и многие мудрецы были обмануты этим толкованием. Но, по правде говоря, империя Веспасиана была задумана в этом пророчестве, который был назначен императором (Рима) *в Иудее*."

Как отмечает преподобный доктор Гейки, центральной и доминирующей характеристикой учения раввинов было несомненное пришествие великого национального *Освободителя*— Мессии, но не Бога с небес.

На какое-то время *Кир*, казалось, осознал обетованного Избавителя или, по крайней мере, стал избранным орудием, подготовившим для него путь, и, в свою очередь, *Зоровавель* стал центром мессианских надежд. Фактически, национальный разум стал настолько воспламеняемым из-за постоянных размышлений на эту единственную тему, что любой смелый дух, восставший против римской власти, мог найти армию яростных учеников, которые верили, что именно он спасет Израиль.[\[432:1\]](#)

"*Взимани* *еналогов*", имевшее место при Кирении, наместнике Сирии (7 г. н.э.), вызвало самый дикий протест против римской власти. Еврейский дух был уязвлен до отчаяния; пуритане нации, энтузиасты, фанатики, ревнители закона, буквальные исполнители пророчеств зывали к национальному характеру, возрождали национальную веру и раздували в пламя горячие элементы, которые тлели в недрах расы. Мессианская надежда была сильна в этих людях; она

стала еще сильнее из-за их политической деградации. Рожденное вгоре, ожидание обострилось в горькие часы. В то, что Иегова оставит их, невозможно было поверить. Такая мысль была бы атеизмом. Надежда держала восточных евреев в состоянии постоянного восстания. Крики "Смотри сюда, смотри туда!" раздавались не переставая. Претендент за претендентом на опасное превосходство *Мессии* появлялся, разбивал лагерь в пустыне, поднимал знамя, собирал силы, подвергался нападению, терпел поражение, изгонялся или распинался; но безумие не утихало.

Последнее восстание евреев, восстание Бар-Кохбы — "Сына Звезды" - показало поразительное неистовое рвение. Это было чистомессианское восстание. Иудаизм возбудил страхи императора Адриана и побудил его применять к людям необычные суровые меры. Результатом насилия было то, что это убеждение привело к ярости. Ночь их отчаяния была еще раз освещена звездой востока. Знамя Мессии было поднято. Предзнаменования, как и в древности, были видны на небе; за облаками наблюдали в ожидании славы, которая должна была появиться. *Бар-Кохба*, казалось, дополнял популярное представление об избавителе. Ему приписывали чудеса; изо рта у него вырывалось пламя. Вульгарное воображение поспешило превратить дерзкого фанатика в дитя Давида. Толпы людей стекались под его знамена. Вся еврейская раса по всему миру была в смятении. Восстание набирало силу. Высоты вокруг Иерусалима были захвачены и оккупированы, были возведены укрепления; для обеспечения победы не требовалось ничего, кроме "воинства ангелов". Ангелы не появлялись; это были римские легионы. Считалось, что "Мессия", не проявивший себя победителем, проявил себя самозванцем, "сыном лжи".[433:1]

Безудержное рвение, с которым евреи бросились под знамена этого мессианского самозванца на 130-м году христианской эры, демонстрирует истинный еврейский характер и показывает, с какой готовностью любой, кто заявлял об этом, считался "Тем, кто должен прийти". Даже знаменитый раввин Акиба санкционировал это дерзкое мошенничество. Акиба объявил, что так называемое пророчество Валаама - "*из Иакова взойдет звезда*" — исполнилось. Поэтому самозванец взял себе титул *Бар-Кочабаса*, или *Сына Звезды*; и Акиба не только публично помазал его "Царем Иудейским" и возложил на его голову императорскую диадему, но и последовал за ним на поле боя во главе двадцати четырех тысяч его учеников и действовал в качестве хозяина его конницы.

Те, кто верил в кроткого и великодушного Иисуса — и число которых было очень невелико, — принадлежали к тому классу людей, которые верили в доктрину *Ангела-Мессии*, [433:2] впервые услышал о них, когда был взят в плен в Вавилоне. Они верили, что точно так же, как Будда появлялся через разные промежутки времени и как Вишну появлялся через разные промежутки времени, аватары появлялись и среди евреев. Адам, и Енох, и Ной, и Илия или Элиас могли внешне казаться разными людьми, но на самом деле они были одной и той же божественной личностью, последовательно оживляющей различные человеческие тела. [433:3] Христос *Иисус* был *аватаром* девятой эпохи, Христос *Кирилле* был *аватаром* восьмой. О герое восьмой эпохи сказано: "Так сказал Господь своему Помазаннику (*то есть* своему *Христу*), своему Мессии, Киру, за правую руку которого Я держу, чтобы покорять народы". [434:1] Восьмой период начался с Вавилонского пленения, примерно за шестьсот лет до Рождества Христова *Иисуса*. Девятый начался с Иисуса Христа, пройдя все восемь циклов до Иисуса.

"То, что было известно в Иудее более чем за столетие до рождения Иисуса Христа, не могло быть привнесено среди буддистов христианскими миссионерами. В равной степени станет очевидным, что епископ и церковный историк Евсевий был прав, когда писал, что он считал весьма вероятным, что труды ессейских терапевтов в Египте были включены в наши Евангелия и в некоторые послания Павла".[434:2]

Для получения дополнительной информации о связи между эссенизмом и христианством читатель может обратиться к "Диегезису" Тейлора, "Ангелу-мессии" Бунзена и работам С. Ф. Данлэпа. Теперь мы поговорим о другом мощном рычаге, который был использован для распространения христианства, а именно о мошенничестве.

Среди раннехристианских отцов и святых было обычным делом лгать и обманывать, если их ложь и обманы помогали делу их Христа. Лактанций, выдающийся христианский писатель, процветавший в четвертом веке, хорошо сказал:

"Среди тех, кто стремится к власти и извлекает выгоду из своей религии, никогда не будет недостатка в склонности подделывать и лгать ради нее".[434:3]

Григорий Назианзинский в письме святому Иерониму говорит:

"Немного жаргона - это все, что необходимо навязать людям. Чем меньше они понимают, тем больше восхищаются. Наши предки и врачи часто говорили не то, что они думали, а то, что диктовали обстоятельства и необходимость".[434:4]

Знаменитый *Евсевий*, епископ Кесарийский и друг Константина Великого, который является нашим главным проводником по ранней истории Церкви, *признается, что он ни в коем случае не стремился скрупулезно изложить всю правду о первых христианах в различных трудах, которые он оставил после себя.*[434:5] Эдвард Гиббон, говоря о нем, говорит:

"Самый серьезный из церковных историков, сам Евсевий, косвенно признает, что он рассказал о том, что могло бы послужить к славе, и что он подавил все, что могло бы привести к позору религии. Такое признание, естественно, вызовет подозрение, что писатель, столь открыто нарушивший один из фундаментальных законов истории, не уделил особого внимания соблюдению другого; и это подозрение сделает дополнительной заслугой характер Евсевия, который был менее легковверен и более искушен в придворном искусстве, чем у почти любого из его современников".[435:1]

Великий богослов Бособр в своей "Истории манихеев" говорит:

"Мы видим в истории, которую я изложил, своего рода лицемерие, которое, возможно, было, но слишком распространено во все времена; что церковники не только говорят не то, что они думают, но они говорят прямо противоположное тому, что они думают. Философы в своих кабинетах; вне их они довольствуются баснями, хотя прекрасно знают, что это басни. Более того, они отдают честных людей палачу за то, что они сказали то, что, как они сами знают, является правдой. Сколько атеистов и язычников сожгли святых людей под предлогом ереси? Каждый день лицемеры освящают и заставляют людей обожать угощение, хотя так же хорошо, как и я, убеждены, что это не что иное, как кусок хлеба".[435:2]

Месье Дайль говорит:

"В мире всегда существовало мнение, что для того, чтобы дать определенную и уверенную оценку тому, что хорошо и истинно, необходимо убрать с пути все, что может быть препятствием для этого. *Нам также не следует удивляться, что даже люди честных, невинных, примитивных времен пользовались этим обманом, видя хорошую цель, они без колебаний подделывали целые книги.*"[435:3]

Ривз в своей "Апологии отцов" говорит:

"Среди философов-католиков существовало мнение, что благочестивое мошенничество - это хорошо и что людям следует навязываться в вопросах религии".[435:4]

Мосхайм, церковный историк, говорит:

"Считалось максимой, что *обманывать* и даже использовать *ложь* для продвижения дела истины и благочестия не только законно, но и похвально".[435:5]

Исаак де Кейсобон, великий церковный ученый, говорит:

"Меня очень трогает, когда я вижу, как много было людей в самые ранние времена церкви, которые считали величайшим подвигом придавать небесной истине помощь своих собственных изобретений, чтобы мудрые язычники с большей готовностью приняли новое учение. *Они обычно говорили, что эта официальная ложь была придумана с хорошей целью.*"[435:6]

Апостольский отец Ерма, который был соратником святого Павла в деле служения; которого приветствуют как такового в Новом Завете; и чьи писания недвусмысленно цитируются первыми Отцами Церкви как вдохновенные Свыше, простодушно признает, что ложь была самым распространенным грехом христианина. Его слова таковы:

"О Господь, я никогда в своей жизни не сказал ни слова правды, но я всегда жил лицемерием и выдавал ложь за истину всем людям, и никто не противоречил мне, но все верили моим словам".

На что святой ангел, к которому он обращается, снисходительно предупреждает его, что, поскольку ложь была раскрыта, сейчас ему лучше продолжать в том же духе, и поскольку со временем в нее поверят, она будет отвечать так же хорошо, как и истина.[436:1]

Доктор Мосхайм признает, что платоники и пифагорейцы придерживались принципа, что обманывать и даже использовать средство лжи для продвижения дела истины и благочестия не только законно, но и похвально. Евреи, жившие в Египте, усвоили от них эту максиму до пришествия Иисуса Христа, как неопровержимо явствует из множества древних записей, *и христиане были заражены из обоих этих источников одним и тем же пагубным заблуждением.*[436:2]

Из пятнадцати писем, приписываемых Игнатию (епископу Антиохии после 69 года н.э.), *восемь были отвергнуты христианскими авторами как подделки*, не имеющие никакого авторитета. "Остальные семь посланий были признаны подлинными большинством критиков, хотя некоторые и оспаривали их, до открытий мистера Кьюретона, *которые поколебали и фактически почти полностью уничтожили доверие ко всем в равной степени.*"[436:3]

Павел из Тарса, проповедовавший учение, которое уже было проповедано каждому народу на земле,[436:4] проповедует и признает принцип обмана простых людей, рассказывает о том, что его собственные обращенные упрекали его в коварстве и ловле их на обмане,[436:5] и о его заведомой и умышленной лжи, изобилующей во славу Божью.[436:6]

Даже ортодоксальный доктор Бернет, выдающийся английский писатель, в своем трактате "*О мертвом состоянии*", нарочно написанном на латыни, чтобы он мог служить только для обучения духовенства, а не для ознакомления мирян, потому что, как он сказал, "*слишком много света вредно для слабых глаз*", не только оправдывал, но и рекомендовал практику самого совершенного лицемерия, и хотел, чтобы его духовенство серьезно проповедовало и поддерживало реальность и вечность адских мук, даже если сами они ни во что подобное не верят. .[437:1]

Невероятные и очень нелепые истории, рассказанные христианскими отцами церкви и церковными историками, *на которых мы вынуждены полагаться в получении информации по наиболее важным вопросам*, показывают нам, насколько ненадежными были эти люди. У нас есть, например, история, рассказанная св. Августина, которого называют "величайшим из латинских Отцов Церкви", за его проповедь Евангелия людям *безголовым*. В своей 33-й проповеди он говорит:

"Я уже был епископом Гиппона, когда отправился в Эфиопию с несколькими тамошними слугами Христа проповедовать Евангелие. В этой стране мы видели много мужчин и женщин без голов, у которых на груди было два больших глаза; а в странах, расположенных еще южнее, мы видели людей, у которых на лбу был только один глаз".[437:2]

Тот же самый святой Отец имеет столь же неоспоримое свидетельство о нескольких воскрешениях мертвых, *очевидцем которых он сам был*.

В книге, написанной "к концу второго века неким ревностным верующим" и основанной неким Никодимом, который, как говорят, был учеником Иисуса Христа, мы находим следующее:

"Мы все знаем блаженного Симеона, первосвященника, который взял Иисуса младенцем на руки в храме. У этого самого Симеона было два собственных сына, *и мы все присутствовали при их смерти и похоронах*. Поэтому идите и посмотрите на их могилы, ибо они открыты, и они воскресили; и вот, *они в городе Ариматее, проводят время вместе в богослужениях*".[438:1]

Евсевий, "Отец церковной истории", епископ Кесарийский и одна из самых выдающихся фигур на Никейском соборе, рассказывает как истину нелепую историю о царе Агбаре, написавшем письмо Иисусу Христу, и об ответе Иисуса на то же самое.[438:2] И Сократ рассказывает, как императрица Елена, мать императора Константина, отправилась в Иерусалим с целью найти, если возможно, "крест Христов". Это ей удалось сделать, как и гвозди, которыми он был пригвожден к кресту.[438:3]

Помимо фальсификации, лжи и обмана во имя дела Христа, отцы-христиане уничтожали все свидетельства против себя и своей религии, с которыми они сталкивались. Христианские богословы, похоже, всегда боялись слишком большого количества света. На заре книгопечатания кардинал Уолси предвидел его влияние на христианство и в речи перед духовенством публично предупредил их, что, *если они не уничтожат типографию, пресса уничтожит их*. [438:4] Не может быть сомнений, что у Порфирия были возражения,[438:5]

Иерокл,[438:6] Цельс,[438:7] и другим противникам христианской веры, которым было разрешено прийти до нас, плагиат в христианских Писаниях из ранее существовавших языческих документов - это конкретное обвинение, которое они предъявили бы нам. Но благоразумные христианские императоры приказали сжечь их.

В Александрии, в Египте, находилась огромная библиотека, основанная Птолемеями. Эта библиотека располагалась в Александрийском музее; помещения, отведенные для нее, были украшены прекрасной скульптурой и заставлены отборнейшими статуями и картинами; здание было построено из мрамора. В конечном итоге эта библиотека насчитывала четыреста тысяч томов. Со временем, вероятно, из-за нехватки места для такого количества книг, была создана дополнительная библиотека, которая разместилась в храме Сераписа. Количество томов в этой библиотеке, которую называли дочерью библиотеки в музее, в конечном итоге достигло трехсот тысяч. Таким образом, в этих королевских собраниях было *семьсот тысяч томов*.

Создавая музей, Птолемей Сотер и его сын Филадельф имели в виду три цели: 1. Сохранение таких знаний, какие были тогда в мире; 2. Их приумножение; 3. Их распространение.

1. *Для увековечения знаний.* главному библиотекарю было приказано купить за счет короля все книги, какие он сможет. В музее содержался штат переписчиков, в обязанность которых входило делать правильные копии тех произведений, которые их владельцы не были расположены продавать. *Любые книги, привезенные иностранцами в Египет*, немедленно сдавались в музей, и когда были сделаны правильные копии, расшифровка передавалась владельцу, а оригинал помещался в библиотеку. Часто выплачивалось очень крупное денежное возмещение.

2. *Для приумножения знаний.* Одним из главных объектов музея было то, что он служил домом для группы людей, посвятивших себя учебе, которые проживали и содержались за счет короля. При первоначальной организации музея его обитатели были разделены на четыре факультета: литературный, математический, астрономический и медицинский. Заведением руководил очень выдающийся офицер, который в целом отвечал за его интересы. Деметий Фаларей, возможно, самый образованный человек своего времени, который много лет был губернатором Афин, был первым, кто был назначен таким образом. Под его началом находился библиотекар, должность, которую иногда занимали люди, чьи имена дошли до наших дней, такие как Эратосфен и Аполлоний Родий. При музее находились ботанический и зоологический сады. Эти сады, как следует из их названий, были созданы для облегчения изучения растений и животных. Существовала также астрономическая обсерватория, содержащая армиллярные сферы, глобусы, солнцестояния и экваториальные руки, астролябии, параллактические линейки и другие использовавшиеся в то время приборы с градуировкой на инструментах в градусах и шестых.

3. *Для распространения знаний.* В музее посредством лекций, бесед или других соответствующих методов давалось обучение всем различным областям человеческого знания.

В этот великий интеллектуальный центр стекались студенты из всех стран. Говорят, что в свое время в нем участвовало не менее четырнадцати тысяч человек. Впоследствии даже христианская церковь восприняла от него некоторых из самых выдающихся своих Отцов, таких как Климент Александрийский, Ориген, Афанасий и др.

Библиотека музея была сожжена во время осады Александрии Юлием Цезарем. Чтобы возместить эту великую потерю, библиотека, собранная Эвменом, царем Пергама, была подарена Марком Антонием царице Клеопатре. Первоначально он был основан как соперник храма Птолемея. Он был добавлен в коллекцию Серапиона, или храма Сераписа.[440:1]

Однако ей не суждено было оставаться там много веков, поскольку эта очень ценная библиотека была умышленно уничтожена христианином Феофилом, а на месте, где стоял этот прекрасный храм Сераписа, фактически, на самом его основании, была возведена церковь в честь "благородной армии мучеников", которой никогда не существовало.

Об этом мы узнаем от историка Гиббона, который говорит, что после того, как эта библиотека была уничтожена, "вид пустых полок вызвал сожаление и негодование каждого зрителя, чей разум не был полностью омрачен религиозными предрассудками".[440:2]

Уничтожение этой библиотеки стало почти смертельным ударом по свободомыслию - везде, где господствовало христианство, - на протяжении более тысячи лет.

Однако вскоре был нанесен смертельный удар, который был нанесен святым Кириллом, сменившим Феофила на посту епископа Александрийского.

Ипатия, дочь Теона, математика, попыталась продолжить древние наставления. Каждый день перед ее академией стояла длинная вереница колесниц; ее лекционный зал был переполнен богатством и модой Александрии. Они пришли послушать ее рассуждения о тех вопросах, которыми человек задавался во все века, но на которые до сих пор не было ответа: "Кто я? Где я? Что я могу знать?"

Ипатия и Кирилл; философия и фанатизм; они не могут существовать вместе. Когда Ипатия направлялась в свою академию, на нее напала толпа (Святого) Кирилла — толпа из множества монахов. Раздетая догола на улице, она была затащена в церковь и там убита дубинкой Питера Чтеца. Труп был разрублен на куски, плоть соскоблена с костей ракушками, а остатки брошены в костер. За это ужасное преступление Сирила так и не привлекли к ответственности. Казалось бы, было признано, что цель освящает средства. Так закончилась греческая философия в Александрии, так безвременно завершилось обучение, для популяризации которого так много сделали Птолемеи.

Судьба Ипатии была предупреждением всем, кто стремился развивать мирские знания. Отныне не должно было быть свободы человеческой мысли. Каждый должен думать так, как ему приказывает церковный авторитет; 414 год н.э. В самих Афинах философия ожидала своего конца. Юстиниан в конце концов запретил его преподавание и приказал закрыть все школы в этом городе.[441:1]

После этого последовали долгие и унылые темные века, но солнцу науки, этому яркому и славному светилу, было суждено взойти снова.

История этой великой александрийской библиотеки является одним из ключей, отпирающих дверь, и раскрывает нашему взору способ, которым индуистскому воплощенному богу Кришне и кроткому и доброжелательному Будде стали поклоняться под именем Иисуса Христа. Например, мы только что видели:

1. Что "главному библиотекарю был отдан приказ купить за счет короля *все книги, какие он сможет*".
2. Что "одним из главных объектов музея было то, что он служил домом для *группы людей, посвятивших себя учебе*".
3. Что "любые книги, привезенные иностранцами в Египет, немедленно сдавались в музей и делались правильные копии".
4. Что "в этот великий интеллектуальный центр стекались студенты со всех стран".
5. Что "христианская церковь получила от него некоторых из самых выдающихся своих Отцов".

А также:

6. Что главные доктрины христиан-гностиков "исповедовались за столетия до их появления во многих городах Малой Азии. Там, вероятно, они впервые появились как "Мисты", *после установления прямых сношений с Индией при Селевкидах и Птолемах*".
7. Что "Коллегия ессеев в Эфесе, орфики Фракии, кюкеты Крита, - *все это просто ответвления одной древней и распространенной религии, и эта религия изначально азиатская*".
8. Что "*распространение буддизма в Египте и Палестине дает единственно верное решение бесчисленных трудностей в истории религии*".
9. Что "*буддизм фактически был насажден во владениях Селевкидов и Птолемея (Палестина, принадлежащая первым) до начала третьего века до нашей эры, что подтверждается отрывком из эдиктов Ашоки*".
10. Что "вероятно, что комментарии (Священные Писания), которые были среди них (ессеев), были Евангелиями".
11. Что "основные доктрины и обряды ессеев могут быть связаны с Востоком, с парсизмом и особенно с буддизмом".
12. Что "среди доктрин, которые были общими у ессеев и буддистов, была доктрина Ангела-Мессии".
13. Что "у них (ессеев) был процветающий университет или корпоративная организация, основанная в *Александрии, в Египте*, задолго до периода, назначенного для рождения Христа".
14. Что "*очень древнее и восточное учение о Ангеле-Мессии было применено к Гаутаме Будде, и поэтому оно было применено к Иисусу Христу ессеями Египта и Палестины, которые ввели это новое мессианское учение в есеевский иудаизм и есеевское христианство*".
15. Что "мы очень мало слышим о них (есееях) после 40 года нашей эры; и едва ли может быть какое-либо сомнение в том, что ессеи как единое целое должны были принять христианство".

Вот решение проблемы. Священные книги индусов и буддистов были у ессеев и в библиотеке Александрии. Ессеи, которые впоследствии были названы *христианами*, применили легенду об Ангеле-Мессии - "очень древнюю восточную доктрину", которую мы показывали на протяжении

всей этой работы, — к Иисусу Христу. Это была просто трансформация имен, *трансформация, которая ранее происходила во многих случаях.* [442:1] После этого появились дополнения к легенде из других источников. Фрагменты легенд, связанных с персидскими, греческими и римскими Спасителями и Искупителями человечества, время от времени добавлялись к и без того легендарной истории христианского Спасителя. Таким образом, история повторялась. Таким образом, рожденный от девы Бог и Спаситель, которому поклонялись все народы земли, хотя и назывался разными именами, был всего лишь одним и тем же.

В следующей главе мы увидим, кем был этот Единый Бог и как возник миф.

Альбер Ревилле говорит:

"Александрия, родина филонизма и неоплатонизма (и мы могли бы добавить эссенизм), естественно, была центром, *откуда распространился догмат о божественности Иисуса Христа.* В этом городе на протяжении всего третьего столетия процветала школа трансцендентального богословия, впоследствии ставшая с подозрением воспринятой защитниками церковной доктрины, но не менее настоящей колыбелью православия. Это все еще была платоническая тенденция, которая влияла на рассуждения Климента, Оригена и Дионисия, и теория Логоса лежала в основе их теологии ". [443:1]

Среди многочисленных Евангелий, имевших хождение среди христиан первых трех столетий, было одно, озаглавленное "Евангелие от египтян". Епифаний (385 г. н. э.), говоря об этом, говорит:

"Многие вещи предлагаются (в этом Евангелии от египтян) скрытым, *таинственным образом,* как если бы наш Спаситель сказал своим ученикам, что Отец был одной и той же личностью, Сын - одной и той же личностью, и Святой Дух - одной и той же личностью".

То, что это было одно из "Писаний" ессеев, становится совершенно очевидным, когда мы находим признание наиболее образованными христианскими богословами, что оно существовало *"до любого из канонических Евангелий"* и что оно содержало доктрину о *Троице*, доктрину, не утвердившуюся в христианской церкви до 327 г. н.э., но которой учила эта буддийская секта в Александрии, в Египте, которую удачно называли "Египет, земля Троиц".

Ученый доктор Грабе считал, что оно было составлено *некоторыми христианами в Египте* и что оно было опубликовано *раньше любого из канонических Евангелий*. Доктор Милль также считал, что оно было составлено *раньше любого из канонических Евангелий* и, что важнее всего, *что его авторами были ессеи.*

Эти "Священные Писания" ессеев, несомненно, были объединены с "Евангелиями" христиан, в результате чего получились канонические Евангелия в том виде, в каком мы их имеем сейчас. "Евангелие от евреев" и тому подобное, с одной стороны, и "Евангелие от египтян", или ессеев, и тому подобное, с другой. То, что в "Евангелии от евреев" говорится об Иисусе из Назарета как о сыне Иосифа и Марии, *по плоти*, и что оно *ничему* не учит о его чудесах, его воскресении из мертвых и других подобных чудесах, признают все. То, что "Священные Писания" ессеев содержали всю легенду об Ангеле-Мессии, которая впоследствии была добавлена к истории Иисуса, *превратив его в Христа, или Помазанного Ангела,* является вероятностью, близкой к определенности. Понимаем ли мы теперь, как все традиции и предания, изначально *индийские*, ускользнув из великого центра внимания через *Египет*, смогли достичь Иудеи, Греции и Рима?

Продолжая нашу тему "почему христианство процветало", мы должны теперь поговорить о другой большой поддержке этого дела, *то есть о преследованиях*. Эрнест де Банзен, говоря о Будде, говорит:

"Его религия никогда не распространялась мечом. Это произошло исключительно под влиянием миролюбивых и настойчивых приверженцев".

Можем ли мы сказать то же самое о том, что называется "религией Христа"? Нет, эта религия опиралась на меч и головню, дыбу и винт с накатанным пальцем. "*Гонения*" можно увидеть написанными на страницах церковной истории, начиная со времен Константина и вплоть до наших дней.[\[444:1\]](#) Этот христианский император и святой был первым, кто пресек свободомыслие.

"Мы тщетно ищем, - говорит г-н Ренан, - в сборнике римских законов *времен Константина*, какого-либо постановления, направленного на свободомыслие, или в истории императоров - преследования абстрактных доктрин. Ни *одинученый* не был потревожен. Люди, которых в Средние века сожгли бы на костре, такие как Гален, Лукиан, Плотин, жили в мире, защищенные законом".[\[444:2\]](#)

Родившийся и получивший образование язычник, Константин принял христианскую веру по следующим мотивам. Совершив ужасные преступления, фактически совершив убийства,[\[444:3\]](#) и,

"Когда он хотел, чтобы его (языческие) священники очистили его жертвоприношением от этих ужасных убийств, и не смог достичь своей цели (ибо они прямо ответили, что не в их силах очистить его)[\[444: 4\]](#) наконец он наткнулся на *египтянина*, который вышел из Иберии, и, будучи убежден им в том, что христианская вера способна стереть любой грех, каким бы отвратительным он ни был, он охотно соглашался со всем, что говорил ему египтянин".[\[444:5\]](#)

Монс. Дюпюи, говоря об этом преобразовании, говорит:

"Константин, запятнанный всевозможными преступлениями и запятнанный кровью своей жены, после неоднократных лжесвидетельств и убийств предстал перед языческими священниками, чтобы получить отпущение грехов за столь многие злодеяния, которые он совершил. Ему ответили, что среди различных видов искупления нет такого, которое могло бы искупить столько преступлений, и что никакая религия вообще не может предложить эффективной защиты от правосудия богов; а Константин был императором. Один из придворных дворца, который был свидетелем беспокойства и волнения его души, раздираемой угрызениями совести, которые ничто не могло унять, сообщил ему, что зло, которому он подвергался, не было безрезультатным; что в религии христиан существуют определенные очищения, которые искупают всякого рода проступки, какой бы природы и в каком бы количестве они ни были; что одно из обещаний религии состояло в том, что всякий обратившийся в нее, каким бы нечестивым и великим негодяем он ни был, может надеяться, что его преступления будут немедленно забыты.[\[445:1\]](#) С этого момента Константин объявил себя защитником секты, которая с такой снисходительностью относится к великим преступникам.[\[445:2\]](#) Он был великим злодеем, который пытался убаюкать себя иллюзиями, чтобы заглушить свои угрызения совести".[\[445:3\]](#)

Из-за отсрочки крещения человек, принявший *истинную* веру, мог свободно потакать своим страстям в наслаждении этим миром, пока он все еще сохранял в своих руках средства спасения; следовательно, мы находим, что Константин, хотя и принял веру, не крестился до тех пор, пока не оказался на смертном одре, поскольку хотел как можно дольше продолжать порочную жизнь, которую он вел. Мистер Гиббон, говоря о нем, говорит:

"Пример и репутация Константина, казалось, способствовали отсрочке крещения. Будущих тиранов поощряли верить, что невинная кровь, которую они могут пролить за долгое правление, мгновенно будет смыта водами возрождения; а злоупотребление религией опасно подрывало основы моральной добродетели".[445:4]

Евсевий в своей "Жизни Константина" говорит нам, что:

"Когда он подумал, что близок к смерти, он исповедался в своих грехах, прося прощения за них у Бога, и принял крещение.

"Прежде чем сделать это, он собрал епископов Никомедии вместе и обратился к ним так:

"Братья, спасение, которого я искренне желал от Бога все эти годы, я ожидаю сейчас, в этот день. Поэтому пришло время запечатать нас и подписать знаком бессмертия. И хотя я предполагал принять это в реке Иордан, в которой крестился наш Спаситель для нашего примера, все же Бог, зная, что для меня наиболее подходит, назначил, чтобы я принял это в этом месте, поэтому позволь мне не медлить."

"И вот, после того как была прочитана служба крещения, они крестили его со всеми церемониями, относящимися к этому таинственному таинству. Таким образом, Константин был первым из всех императоров, который был возрожден новым рождением через крещение, и это было осенено крестным знаменем".[446:1]

Когда Константин услышал благую весть от христианского монаха из Египта, он начал с присвоения многих почестей христианам, и только тем, кто был приверженцем христианства, он назначил губернаторами своих провинций и т.д.[446:2] Затем он издал указы против еретиков, — т. е. тех, кто, подобно Арию, не верил, что Христос был *"единосущен Отцу"*, и других, называя их "еретиками". враги истины и вечной жизни", "авторы и пособники смерти" и т. Д.[446:3] Он *"повелел законом"*, чтобы никто не смел "собираться на собрания", и что "все места, где они обычно проводили свои собрания, должны быть *снесены*" или "конфискованы католической церкви";[446:4] а Константин был императором. "Таким образом, - говорит Евсевий, - *были подавлены те, кто придерживался доктрин и мнений, противоречащих церкви*"."[446:5]

Этот Константин, говорит Евсевий:

"Приказал выгравировать его изображение на своих золотых монетах в форме молитвы, со сложенными вместе руками и устремленным взглядом к Небесам". "И над воротами своего дворца он был изображен молящимся, воздевающим руки и глаза к небу".[446:6]

После его смерти на римских монетах были выгравированы "изображения этого благословенного мужа", "сидящего в колеснице и управляющего ею, и рука, протянутая с небес, чтобы принять и вознести его".[446:7]

Надежды на богатство и почести, пример императора, его увещевания, его неотразимые улыбки вселяли уверенность в продажные и подбострастные толпы, которые обычно заполняют покои дворца, и поскольку низшие слои общества руководствуются примером, за обращением тех, кто обладал каким-либо знатным происхождением, властью или богатством, *вскоре последовало множество зависимых людей*. Константин издал закон, который давал свободу всемирабам, которые должны были принять христианство, а тем, кто не был рабами, он дарил белую одежду и двадцать золотых монет за то, что они принимали христианскую веру. Таким образом, простой народ был *подкуплен* с такой легкостью, что за один год в Риме было крещено *двенадцать тысяч мужчин*, не считая соответствующего числа женщин и детей.[\[447:1\]](#)

Чтобы подавить мнения философов, противоречащие христианству, христианские императоры издавали эдикты. Соответствующие указы императоров Константина и Феодосия,[\[447: 2\]](#) обычно гласило: "что все писания, противоречащие требованиям христианской религии, у кого бы они ни были найдены, должны быть преданы огню", поскольку благочестивые императоры не хотели, чтобы вещи, способные вызвать гнев Бога, могли оскорблять умы благочестиво настроенных людей.

Ниже приводится указ императора Феодосия на этот счет:

"Поэтому мы постановляем, что все писания, какие бы то ни было, которые Порфирий или кто-либо другой ни написал против христианской религии, у кого бы они ни были найдены, должны быть преданы огню; ибо мы не потерпим, чтобы что-либо из этого дошло до ушей людей, которые склонны вызывать гнев Бога и оскорблять умы *благочестивых*".[\[447:3\]](#)

Аналогичный указ императора об установлении учения о Троице завершается предостережением всем, кто будет возражать против этого, о том, что,

"Помимо осуждения божественным правосудием, они должны ожидать суровых наказаний, которые *наша* власть, руководствуясь небесной мудростью, может счесть уместным наложить на них".[\[447:4\]](#)

Этот православный император (Феодосий) считал каждого еретика (так он называл тех, кто не верил, как *исповедовали* он и его духовенство) мятежником против высших сил неба и земли (он был одной из высших сил земли), *и каждая из этих сил* могла осуществлять свою особую юрисдикцию *над душой и телом виновного*.

Постановления Константинопольского собора установили *истинный* стандарт веры, *и церковники, которые управляли сознанием Феодосия, предложили наиболее эффективные методы преследования*. В течение пятнадцати лет он издал по меньшей мере пятнадцать суровых эдиктов против еретиков, *особенно против тех, кто отвергал учение о Троице*.[\[448:1\]](#)

Арий (пресвитер, о котором мы говорили в главе XXXV., заявляющий, что по природе вещей отец должен быть старше своего сына) был *отлучен* от церкви за свои так называемые *еретические* представления о Троице. Его последователи, которые были очень многочисленны, назывались арианами. Их труды, *если бы им было разрешено существовать*,[\[448:2\]](#) несомненно содержала бы прискорбную историю гонений, которым подверглась церковь при правлении нечестивого императора Феодосия.

В Малой Азии люди подвергались преследованиям по приказу Констанция, и Македоний более чем повиновался этим приказам. Гражданским и военным властям было приказано подчиняться его приказам; в результате он опозорил правление Констанция. "Обряд крещения совершался над женщинами и детьми, которых для этой цели вырывали из рук их друзей и родителей; рты причастников открывались деревянной машинкой, в то время как освященный хлеб запихивался им в горло; груди нежных девственниц либо обжигались раскаленной яичной скорлупой, либо бесчеловечно сжимались острыми и тяжелыми досками".[448:3] Главными помощниками Македония — орудия Констанция — в преследовании были два епископа Никомедии и Кизика, которых уважали за их добродетели, и особенно за их благотворительность.[448:4]

Юлиан, преемник Констанция, описал некоторые богословские бедствия, обрушившиеся на империю, и особенно на Восток, в правление правителя, который был рабом своих собственных страстей и страстей своих евнухов: "Многие были заключены в темницы, подвергались преследованиям и были изгнаны. Целые отряды тех, кого называю *теретиками*, были вырезаны, особенно в Кизике и Самосате. В Пафлагонии, Вифинии, Галлатии и во многих других провинциях города и селения были опустошены и полностью разрушены".[449:1]

Гонениям во имя Иисуса Христа подвергались язычники практически во всех частях известного тогда мира. Даже среди норвежцев христианский меч был обнажен. Они цепко придерживались культа своих предков, и многие из них погибли настоящими мучениками за свою веру, претерпев самые жестокие мучения от своих преследователей. Норвежцы приняли христианство исключительно по принуждению. Правление Олафа Трюггвасона, христианского короля Норвегии, на самом деле было полностью посвящено распространению новой веры самыми отвратительными для человечества средствами. Его обычной практикой было входить в округ во главе грозных сил, вызывать *Вещь*, [449:2] и предоставлять людям альтернативу сражаться с ним или креститься. Большинство из них, конечно, предпочли крещение риску сражения с противником, столь хорошо подготовленным к бою; и отрекшихся замучили до смерти с дьявольской жестокостью, а их поместья конфисковали.[449:3]

Вот некоторые из причин, "по которым христианство процветало".

Примечание.—Ученый христианский историк Паги пытается сгладить преступления Константина. Он говорит: "Что касается тех нескольких убийств (о которых Евсевий ничего не говорит), то, если бы он счел нужным упомянуть о них, он, возможно, сказал бы вместе с самим Баронием, что юный Лициний (его малолетний племянник), хотя этот факт, возможно, и не был широко известен, скорее всего, был соучастником измены своего отца. Что касается убийства своего сына, императора скорее следует считать неудачником, чем преступником. А что касается того, что он предал смерти свою жену, его следует признать скорее справедливым судьей. Что касается его многочисленных друзей, которых, как сообщает нам Евтропий, он казнил одного за другим, мы вынуждены поверить, что большинство из них заслужили это, и было установлено, что они злоупотребляли слишком большой доверчивостью императора для удовлетворения своей собственной непомерной порочности и ненасытной алчности; и таковым, без сомнения, был философ Сопатр, который в конце концов был казнен по обвинению Адлабия, и что по праведному устроению Божьему, за его попытку отвратить разум Константина от истинной веры. религия". (Страница Ann. 324, процитирована на латыни

доктором Ларднером, том iv, стр. 371, в его примечаниях для *образованного* читателя, но не приводится перевода на английский.)

СНОСКИ:

[419:1] "Многочисленные группы аскетов (терапевтов), особенно вблизи озера Мареотис, посвятили себя дисциплине и изучению, отрекаясь от общества и труда и часто забывая, как говорят, о простейших природных потребностях, размышляя о скрытой мудрости *Писаний*. Евсевий даже называл их *христианами*; и некоторые формы монашества, очевидно, были созданы по образцу *терапевтов*". (Библейский словарь Смита, ст. "Александрия".)

[420:1] Сост. Матфея, vi. 33; Луки, xii. 31.

[420:2] Сост. Матф. vi. 19-21.

[420:3] Сост. Матфея. xix. 21; Луки, xii. 33.

[420:4] Сост. Деяния, ii. 44, 45; iv. 32-34; Иоанна, xii. 6; xiii. 29.

[420:5] Сост. Мф. xx. 25-28; Марк, ix. 35-37; x. 42-45.

[420:6] Сост. Матт. xxiii. 8-10.

[420:7] Сост. Матф. ст. 5; xi. 29.

[420:8] Сост. Марк, xvi. 17; Матфей. x. 8; Лука, ix. 1, 2; x. 9.

[420:9] Сост. Мф., ст. 34.

[420:10] Сост. Матф. x. 9, 10.

[421:1] Сост. Лука, xxii. 36.

[421:2] Сост. Мф. xix. 10-12; I. Кор. viii.

[421:3] Сост. Ром. xii. 1.

[421:4] Сост. I. Кор. xiv. 1, 39.

[421:5] Приведенные выше сравнения взяты из книги Гинзбурга "Ессеи", к которой читатель может обратиться за более пространными замечаниями по этому вопросу.

[421:6] "Ессеи" Гинзбурга, стр. 24.

[421:7] "Мы очень мало слышим о них после 40 года нашей эры; и вряд ли может быть какое-либо сомнение в том, что из-за большого сходства, существующего между их заповедями и практиками и у первобытных христиан, ессеи *как единое целое*, должно быть, приняли христианство". (Доктор Гинзбург, стр. 27.)

[422:1] Об этом будет сказано в другой главе.

[422:2] Некоторые считали, что орден ессеев был учрежден Илией, а некоторые авторы утверждали, что на горе Кармил со времен пророков до времен Христа была регулярная смена отшельников и что отшельники приняли христианство в ранний период. (См. "Ессеи" Гинзбурга и "Восточный монашизм" Харди, стр. 358.)

[422:3] Гностики Кинга и их останки, стр. 1.

[422:4] Там же. стр. 6.

[422:5] Королевские гностики, стр. 23.

[422:6] Евсевий: Еккл. История, библиотека 2, глава xvii.

[423:1] Евсевий: Еккл. История, библиотека 2, глава xvii.

[423:2] Бунзен: Ангел-Мессия, стр. vii. "Новый Завет - это Радостная Весть ессеев-назарян! Адон, Адони, Адонис, стиль поклонения". (С. Ф. Данлэп: Сын человеческий, стр. iii.)

[423:3] Анакалипсис, том i, стр. 747; том ii, стр. 34.

[423:4] "В этом, - говорит мистер Лилли, - его поддержали философы такого уровня, как Шиллинг и Шопенгауэр, и великий санскритский авторитет Лассен. Ренан также видит следы этой буддийской пропаганды в Палестине до христианской эры. Гильгенфельд, Муттер, Болен, Кинг - все признают буддийское влияние. Коулбрук увидел поразительное сходство между буддийской философией и философией пифагорейцев. Декан Милман был убежден, что Терапевты произошли от "созерцательных и ленивых братств" Индии ". И, мог бы он добавить, преподобный Роберт Тейлор в своей "*Диегезе*" и Годфри Хиггинс в своем "Анакалипсисе" привели веские аргументы в поддержку этой теории.

[424:1] Будда и ранний буддизм, стр. vi.

[424:2] Ангел-Мессия Бунзена, стр. 121.

[424:3] Там же. стр. 240.

[425:1] "Ессеи были в изобилии в Египте, особенно в Александрии". (Eusebius: Eccl. История., книга 2, глава xvii.)

[425:2] Ангел-Мессия Бунзена, стр. 255.

[426:1] Буддизм Риса Дэвидса, стр. 179.

[426:2] Это ясно показано мистером Хиггинсом в его Анакалипсисе. Следует помнить, что Гаутама Будда, "Ангел-мессия", и Кир, "Помазанник" Господа, помещены примерно за шестьсот лет до Иисуса, "Помазанника". Этот шестисотлетний цикл был назван "*великим годом*". Иосиф Флавий, еврейский историк, ссылается на него, говоря о патриархах, доживших до глубокой старости. "Бог даровал им более длительный срок жизни, - говорит он, - из-за их добродетели и того, что они хорошо использовали ее в астрономических и геометрических открытиях, которые не дали бы времени для предсказания (периодов звезд), если бы они не прожили *шестьсот лет*; ибо *великий год* завершается за этот промежуток". (Иосиф Флавий, Antiq., bk. i. c. iii.) "Из этого *шестисотлетнего* цикла", - говорит кол. Валланси, "название птицы Феникс, называемой египтянами Фену, связано с хорошо известной историей о том, как она

отправилась в Египет, чтобы сжечь себя на алтаре Солнца (в Гелиополисе) и снова восстать из пепла в конце определенного периода".

[426:3] "Труды Филона доказывают вероятность, почти переходящую в уверенность, что уже в его время ессеи ожидали Ангела-Мессию как одно из серии божественных воплощений. Примерно через пятьдесят лет после смерти Филона есеей Элкесай, вероятно, применил это учение к Иисусу, и примерно в то же время, если не раньше, псевдо-кlementины провозгласили его в Риме ". (Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 118.)

"В то время (*то есть* во время рождения Иисуса) было распространено ожидание, что в Иудее вот-вот появится какая-нибудь выдающаяся личность. Евреи с тревогой ожидали пришествия Мессии. Вычислив время, упомянутое Даниилом (гл. ix. 23-27), они узнали, что приближался период, когда должен был явиться Мессия. Этот персонаж, *они предполагали*, будет светским князем, и они ожидали, что он освободит их из римского рабства. *Было естественно, что это ожидание распространилось и на другие страны.*" (Заметки Барнса, том i, стр. 27.)

[427:1] История. Индостан, том ii. стр. 273.

[427:2] Смотрите Работы Ларднера, том. viii. с. 353.

[427:3] Апол. 1, глава xxvi.

[428:1] Смотрите Работы Ларднера, том. viii. с. 593.

[428:2] Сократ: Еккл. История., библиотека. i. глава xvii.

[429:1] Евсевий: Еккл. История, библиотека 3, глава xxiii.

[429:2] Там же. lib. 7, глава xxx.

[429:3] Смерть Манеса, согласно Сократу, была следующей: персидский царь, услышав, что он в Месопотамии, "приказал схватить его, содрал с него кожу заживо, набил ее мякиной и повесил у ворот города". (Еккл. История., книга 1, глава xv.)

[430:1] Платон в Apolog. Анас., ii. стр. 189.

[431:1] Марк, xiii. 21, 22.

[432:1] Гейки: Жизнь Христа, том i, стр. 79.

[433:1] "Колыбель Христа" Фротингема.

[433:2] "Преобладающим мнением раввинов и простых людей во времена Христа было то, что Мессия будет просто великим князем, который должен основать царство несравненного великолепия". "Однако у немногих представление о царстве Мессии было чистым и возвышенным. ... Даниил и все, кто писал после него, изображали "Ожидаемого" как *небесное существо*. Он был "посланником", "Избранником Божьим", назначенным от вечности, чтобы явиться в должное время и *искупить* свой народ". ("Жизнь Христа" Гейки, том i, стр. 80, 81.)

В книге *Даниила*, которая, как полагают одни, была написана во время плена, другие - еще при Антиохе Епифане (75 г. до н.э.), восстановление евреев описывается потрясающим языком, а Мессия изображается как сверхъестественный персонаж, находящийся в тесной связи с самим

Иеговой. В книге Еноха, предположительно написанной в разное время между 144 и 120 годами до н.э. и завершённой в её нынешнем виде в первой половине второго века, предшествовавшего пришествию Иисуса, фигура Мессии наделена сверхчеловеческими качествами. Он назван "Сыном Божиим", "чьё имя было произнесено до сотворения Солнца"; "который существовал от начала в присутствии Бога", то есть был предсуществующим. В то же время настаивают на его человеческих качествах. Его называют "Сыном Человеческим", даже "Сыном женщины", "Помазанником" или "Христом", "Праведником" и т.д. (Фротингем: "Колыбель Христа", стр. 20.)

[433:3] Это ясно видно из заявления рассказчика от Матфея (xvii. 9-13) о том, что ученики Иисуса Христа предполагали, что Иоанн Креститель был Илией.

[434:1] Исайя, xlv. 1.

[434:2] Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 17.

[434:3] Цитируется в письмах Миддлтона из Рима, стр. 51.

[434:4] Иеронима неп. Процитировал "Руины Волни", стр. 177, *примечание*.

[434:5] Смотрите его Еккл. История, viii. 21.

[435:1] Рим Гиббона, том ii. стр. 79, 80.

[435:2] "On voit dans l'histoire que j'ai rapportée une sorte d'hypocrisie, qui n'a peut-être été que trop commune dans tous les tems. C'est que des ecclésiastiques, non-seulement ne disent pas ce qu'ils pensent, mais disent tout le contraire de ce qu'ils pensent. Philosophes dans leur cabinet, hors delà, ils content des fables, quoiqu'ils sachent bien que ce sont des fables. Ils font plus; ils livrent au bourreau des gens de biens, pour l'avoir dit. Combien d'athées et de profanes ont fait brûler de saints personnages, sous prétexte d'hérésie? Tous les jours des hypocrites, consacrent et font adorer l'hostie, bien qu'ils soient aussi convaincus que moi, que ce n'est qu'un morceau de pain." (Том 2, стр. 568.)

[435:3] Об использовании Отцов Церкви, стр. 36, 37.

[435:4] Цитируется в "Синтагме Тейлора", стр. 170.

[435:5] Мосхайм: том 1, стр. 198.

[435:6] "Postremo illud quoque me vehementer movet, quod videam primis ecclesiæ temporibus, quam plurimos extitisse, qui facinus palmarium judicabant, cælestem veritatem, figmentis suis ire adjutum, quo facilius nova doctrina a gentium sapientibus admitteretur Officiosa hæc mendacia vocabant bono fine exeogitata." (Quoted in Taylor's Diegesis, p. 44, and Giles' Hebrew and Christian Records, vol. ii. p. 19.)

[436:1] Смотрите Видение Ермы, б. 2, с. iii.

[436:2] Мосхайм, том i, стр. 197. Цитируется в книге Тейлора "Диегезис", стр. 47.

[436:3] Доктор Джайлс: еврейские и христианские записи, том ii. стр. 99.

[436:4] "Пребывайте в вере, утвержденной и непоколебимой, и не отступайте от надежды Евангелия, которое вы слышали и которое было проповедано всякой твари, которая под небесами; служителем которого я, Павел, поставлен". (Послание к Колоссянам, i. 23.)

[436:5] "Будучи хитрым, я поймал тебя лукавством". (II. Кор. xii. 16.)

[436:6] "Ибо, если истина Божья более преумножилась *через мою ложь* во славу Его, почему же я также осужден как грешник". (Римлянам, iii. 7.)

[437:1] "Si me tamen audire velis, malletem te pænas has dicere indefinitas quam infinitas. Sed veniet dies, cum non minus absurda, habebitur et odiosa hæc opinio quam transubstantiatio hodie." (De Statu Mort., p. 304. Цитируется в книге Тейлора "Диегезис", стр. 43.)

[437:2] Цитируется в "Синтагме Тейлора", стр. 52.

У древних существовало множество историй о странах, жители которых отличались особыми размерами, формой или чертами лица. Наш христианский святой, очевидно, верил в эти сказки и, думая таким образом, стремился заставить других поверить в них. Мы находим следующие примеры, приведенные *Геродотом*: "Аристей, сын Кайстробия, уроженец Проконеса, говорит в своих эпических стихах, что, вдохновленный Аполлоном, он пришел к Исседонам; что за Исседонами живут аримаспы, *народ, у которого только один глаз*". (Геродот, книга iv, глава 13.) "Когда человек проходит значительную часть суровой страны (сейфов), у подножия высоких гор встречается народ, *о котором говорят, что все они лысые от рождения*, как мужчины, так и женщины, у них плоские носы и большие подбородки". (Там же, глава 23.) "Эти лысые люди говорят, что для меня невероятно, что *люди с козлиными ногами* населяют эти горы; и когда один из них переваливает за них, встречаются другие люди, *которые спят по шесть месяцев кряду*, но я этого совсем не признаю". (Там же, глава 24.) В стране к западу от Ливии "водятся огромные змеи и львы, слоны, медведи, аспиды и ослы с рогами, и чудовища с собачьими головами и без голов, *у которых глаза на груди*, по крайней мере, так говорят ливийцы, и дикие мужчины, и дикие женщины, и многие другие дикие звери, которые не являются сказочными". (Там же, глава 192.)

[438:1] Никодим, Апок., гл. xii.

[438:2] См. Евсевий: Еккл. История, библиотека 1, глава xiv.

[438:3] Сократ: Еккл. История, библиотека 1, глава xiii.

[438:4] В 1444 году Кэкстон опубликовал первую книгу, когда-либо напечатанную в Англии. В 1474 году тогдашний епископ Лондона на собрании своего духовенства сказал: "*Если мы не уничтожим это опасное изобретение, однажды оно уничтожит нас*." (См. "Письма Миддлтона из Рима", стр. 4.) Читателю следует сравнить это с признанием папы Льва X о том, что "*хорошо известно, насколько полезной была для нас эта басня о Христе*"; и заявлением архидьякона Пейли о том, что "*он с трудом мог позволить себе иметь совесть*."

[438:5] *Порфирий*, достигший расцвета примерно в 270 году н.э., человек больших способностей, опубликовал большой труд из пятнадцати книг против христиан. "Его возражения против христианства, - говорит доктор Ларднер, - долгое время пользовались уважением у язычников; и христиане не были равнодушны к важности его работы; как можно заключить из нескольких ответов, сделанных на нее Евсевием и другими людьми, пользующимися большой

репутацией ученого". (Т. viii. стр. 158.) От этих *пятнадцати* книг остались лишь фрагменты, поскольку *христианские магистраты* приказали уничтожить их. (Там же.)

[438:6] *Иерокл* был неоплатоником, который жил в Александрии примерно в середине пятого века и пользовался большой репутацией. Он был автором огромного количества работ, сохранились лишь несколько отрывков из которых.

[438:7] *Цельс* был философом-эпикурейцем, жившим во втором веке нашей эры. Он написал труд под названием "Истинное слово", направленный против христианства, но поскольку он был уничтожен, мы ничего о нем не знаем. Ориген утверждает, что приводит цитаты из него.

[440:1] Дрейпер: Религия и наука, стр. 18-21.

[440:2] Рим Гиббона, том iii. стр. 146.

[441:1] Дрейпер: Религия и наука, стр. 55, 56. См. также Еккл. Сократа. История., lib. 7, глава xv.

[442: 1] Мы видели это, в частности, в случаях Кришны и Будды. *Мистер Кокс, говоря о первом, говорит: "Если настаивать на том, что приписывание Кришне качеств или сил, принадлежащих другим божествам, является простым приемом, с помощью которого его приверженцы стремились вытеснить более древних богов, то ответом должно быть то, что в его случае не было сделано ничего такого, чего не было сделано в прошлом".* случай почти с каждым другим членом великого общества богов. (Арийская мифология, том ii. стр. 130.) Эти слова применимы к рассматриваемому нами случаю. Иисусу просто приписывались качества или силы, которые *ранее приписывались другим божествам*. Мы надеемся, что сможем полностью продемонстрировать это в нашей главе "**Объяснение**".

[443:1] "Догмат о божественности Иисуса Христа", стр. 41.

[444:1] Приверженцы старой религии России подвергались преследованиям в этой стране в течение последнего года, и даже в просвещенной Англии правительственные чиновники преследовали джентльмена за то, что он не верит ни в личного Бога, ни в личного дьявола.

[444:2] Лекции Ренана, Хибберта, стр. 22.

[444:3] Ниже приведены имена его жертв:

Максимиан,	Отец его жены,	310 г. н. э.
Бассианус,	Муж его сестры,	314 г. н. э.
Licinius,	Его племянник,	319 г. н. э.
Fausta,	Его жена,	320 г. н. э.
Сопатер,	Его бывший друг,	321 г. н. э.
Licinius,	Муж его сестры,	325 г. н. э.
Крисп,	Его собственный сын,	326 г. н. э.

Доктор Ларднер, говоря об убийствах, совершенных этим христианским святым, вынужден сказать следующее: "Смерти Криспа нет никакого *веского* оправдания, так же как и смерти юного Лициниана, которому было не более одиннадцати лет, и, по-видимому, он не был обвинен ни в какой вине, да и вряд ли мог быть в чем-либо заподозрен".

[444:4] Император Нерон не мог быть *крещен* и посвящен в языческие мистерии — как Константин был посвящен в христианские — из-за убийства своей матери. И он не осмелился *заставить* — что, безусловно, мог бы сделать — священников посвятить его.

[444:5] Зосима в "Сократе", lib. iii. ch. xl.

[445:1] "Предполагалось, что таинство крещения содержит полное и абсолютное искупление грехов; и душа мгновенно восстанавливалась в своей первоначальной чистоте и имела право на обещание вечного спасения. Среди приверженцев христианства было много таких, кто считал неосмотрительным торопить благотворный обряд, который невозможно было повторить. Отсрочив свое крещение, они могли свободно потакать своим страстям в удовольствиях этого мира, все еще сохраняя в своих собственных руках средства верного и быстрого отпущения грехов". (Гиббон: ii. стр. 272, 273.)

[445:2] "Константину, когда он молился около полудня, Бог показал ему видение в небе, которое представляло собой знак креста, изображенный в воздухе, с надписью на нем: "In hoc vince", то есть "Этим побежденный". Это история, рассказанная Евсевием (Жизнь Константина, глава 1, xxii.), но следует помнить, что Евсевий признал, что говорил неправду. В ту ночь Христос явился Константину во сне и повелел ему сделать изображение креста, которое он видел, и носить его на своем *знамени*, когда он пойдет на битву со своими врагами. (См. "Жизнь Константина" Евсевия, книга 1, глава xxiii. См. также Сократ: Еккл. История, библиотека 1, глава ii.)

[445:3] Дюпюи, стр. 405.

[445:4] Рим Гиббона, том ii. стр. 373. Отцы Церкви, осуждавшие эту преступную задержку, не могли отрицать несомненной и победоносной эффективности даже крещения на смертном одре. Остроумный риторик Златоуста (347-407 гг. н.э.) смог найти только три аргумента против этих благоразумных христиан. 1. Что мы должны любить добродетель и стремиться к ней ради нее самой, а не только ради награды. 2. Что смерть может застать нас врасплох, не дав возможности креститься. 3. Что, хотя мы будем помещены на небеса, мы будем мерцать, как маленькие звездочки, по сравнению с солнцами праведности, которые прошли назначенный им путь с трудом, успехом и славой". (Златоуст в Послании. ad Hebæos. Homil. xiii. Цитируется в "Риме" Гиббона, ii. 272.)

[446:1] Библиотека. 4, глава. lxi. и lxii., и Сократ: Еккл. История., lib. 2, гл. xxvi.

[446:2] Евсевий: Жизнь Константина, глава 2, глава xliii.

[446:3] Там же. lib. 3, гл. lxii.

[446:4] Там же. lib. 3, гл. lxiii.

[446:5] Там же. lib. 3, глава lxiv.

[446:6] Там же. lib. 4, глава xv.

[446:7] Там же. глава lxiii.

Платон помещает свирепых тиранов в Тартар, таких как Ардиак Памфилийский, который убил своего собственного отца, почтенного старца, а также старшего брата, и был запятнан множеством других преступлений. К Константину, покрытому подобными преступлениями,

христиане относились лучше, они отправили его на небеса и, кроме того, *причислили* его к лику святых.

[447:1] Рим Гиббона, том ii. стр. 274.

[447:2] "Феодосий, хотя и исповедовал ортодоксальную христианскую веру, был крещен только в 380 году, и его поведение после этого периода характеризует его как одного из самых жестоких и мстительных преследователей, которые когда-либо носили пурпур. Его произвольное установление никейской веры по всей империи, лишение гражданских обрядов всех отступников от христианства и евномианцев, смертный приговор манихеям и кварто-дециманам - все это доказывает ". (Энциклопедия Чемберса, ст. Феодосия.)

[447:3] Цитируется в "Синтагме Тейлора", стр. 54.

[447:4] Рим Гиббона, том iii. стр. 81.

[448:1] Рим Гиббона, том iii. стр. 91, 92.

[448:2] Все их писания было приказано уничтожить.

[448:3] Рим Гиббона, том ii. стр. 359.

[448:4] Там же. примечание 154.

[449:1] Юлиан: Эпистола. iii. стр. 436. Цитируется в "Риме" Гиббона, т. ii. стр. 360.

[449:2] "*Вещь*" — общее собрание свободных людей, которые дали свое согласие на определенную меру, ударив по своим щитам обнаженными мечами.

[449:3] Смотрите "Северные древности" Маллета, стр. 180, 351 и 470.

ГЛАВА XXXVIII.

ДРЕВНОСТЬ ЯЗЫЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ.

Содержание

Теперь мы сравним великую древность священных книг и религий язычества с религиями христианства, чтобы не было сомнений относительно того, которая из них оригинал, а которая копия. Намеки на эту тему уже делались на протяжении всей этой работы, поэтому мы посвятим ей здесь как можно меньше места.

Говоря о священной литературе Индии, профессор. Монье Уильямс говорит:

"Санскритская литература, охватывающая почти все отрасли знания, полностью лишена какого-либо одного раздела. В ней полностью отсутствуют заслуживающие доверия исторические записи. Следовательно, о жизни древнеиндийских авторов известно мало или вообще ничего, и даты появления их самых знаменитых произведений не могут быть установлены с уверенностью. Однако к справедливому предположению можно прийти, сравнив самые древние сочинения с более современными и оценив период времени, необходимый для

осуществления изменений структуры и идиомы, наблюдаемых в языке. Таким образом, мы можем с полным основанием предположить, что гимны Веды, вероятно, были сочинены чередой поэтов в разное время между 1500 и 1000 годами до нашей эры"[450:1]

Профессор У. М. Д. Уитни показывает великую древность ведических гимнов на основании того факта, что,

"Язык Вед - это более диалект, очень сильно отличающийся как по своему грамматическому, так и по лексическому характеру от классического санскрита".....,

А г-н де Куланж в своем "Древнем городе" говорит:

"Мы узнаем из гимнов *Вед*, которые, безусловно, очень древние, и из законов Ману", "что думали арийцы востока почти тридцать пять веков назад".[450:2]

То, что *Веды* имеют очень высокую древность, не подлежит сомнению; но каким бы отдаленным мы ни считали период, когда они были написаны, мы обязательно должны предположить, что индоиранская раса уже достигла сравнительно высокого уровня цивилизации, иначе люди, способные сформулировать такие доктрины, не были бы найдены. Этому состоянию цивилизации неизбежно должно было предшествовать несколько столетий варварства, в течение которых мы не можем допустить более утонченной веры, чем популярная вера в элементарных божеств.

В следующей главе мы увидим, что эти очень древние ведические гимны содержат *происхождение* легенды о Непорочно рожденном Боге и Спасителе, великом благодетеле человечества, который в конце концов был предан смерти и на третий день воскресает к жизни и бессмертию.

The *Гиты* и *Пураны*, хотя и датируются сравнительно новым временем, как мы уже видели, тем не менее состоят из материалов, которые можно найти в двух великих эпических поэмах, *Рамаяне* и *Махабхарате*, которые были написаны за много веков до времени, указанного как время рождения Иисуса Христа.[451:1]

Известно, что священные книги пали, содержащие легенду о непорочно рожденном Боге и Спасителе - Соммоне Кадоме, существовали в 316 году до н.э.[451:2]

Мы уже видели, что религия, известная как буддизм и которая столь поразительным образом соответствует христианству, существует уже более двух тысяч четырехсот лет.[451:3]

Профессор. Рис Дэвидс говорит:

"Есть все основания полагать, что *Питаки* (священные книги, содержащие легенду о "Будде"), ныне существующие на Цейлоне, по существу идентичны книгам Южного канона, утвержденным на соборе в Патне около 250 года до н.э.[451:4] Поскольку в Канон не были включены произведения, которые *тогда* не считались очень старыми, *Питаки* можно приблизительно отнести к *четвертому веку* до нашей эры, и некоторые из них, возможно, восходят очень близко, если не совсем, ко временам самого Гаутамы".[451:5]

Религия древних *персов*, которая во многих отношениях соответствует религии христиан, была основана Зороастром — который, несомненно, был брахманом[451:6] — и содержится в *Зенд-*

Авесте, их священной книге или Библии. Эта книга очень древняя. Проф. Макс Мюллер говорит о "священной книге зороастрийцев" как о "более древней по своему языку, чем клинописные надписи Кира (560 г. до н.э.), Дария (520 г. до н.э.) и Ксеркса (485 г. до н.э.), этих древних персидских царей, которые знали, что они были царями по милости Аурamazды, и которые поместили его священное изображение высоко в горных записях Бехистуна".[452:1] Эта древняя книга или, по крайней мере, ее фрагменты пережили множество династий и царств, и в нее до сих пор верят небольшие остатки персидской расы, ныне обосновавшиеся в Бомбее и известные во всем мире под именем парсы.[452:2]

"Священные книги Вавилона и Финикии восходят к сказочной древности";[452:3] то же самое делают священные книги и религия Египта.

Профессор. Махаффи в своих "Пролегоменах к древней истории" говорит:

"В иудейской или христианской системах действительно вряд ли найдется великая и плодотворная идея, которая не имела бы аналогии в египетской вере, и все эти богословские концепции пронизывают древнейшую религию Египта".[452:4]

Поклонение Осирису, Господу и Спасителю, должно быть, относится к чрезвычайно древней эпохе, поскольку он представлен как "Судья мертвых" в скульптурах, созданных одновременно со строительством Пирамид, за столетия до того, как, как говорят, родился Авраам. Среди множества иероглифических титулов, которые сопровождают его фигуру в этих скульптурах и во многих других местах на стенах храмов и гробниц, - "Владыка жизни", "Вечный Правитель", "Проявитель добра", "Открыватель Истины", "Исполненный Добра и Истины" и т.д.

Говоря о "Мифе об Осирисе", мистер Бонвик говорит:

"Эта великая тайна египтян требует серьезного рассмотрения. Его древность — его всеобщее влияние на людей на протяжении более пяти тысяч лет — его отождествление с самой жизнью нации — и его удивительное сходство с вероучением современности, в совокупности вызывают величайший интерес".[452:5]

Этот миф, а также миф об Исида и Горе были известны еще до постройки Пирамид.[453:1]

Поклонение Деве Матери в Египте — из какой страны оно было завезено в Европу[453:2]— восходит к тысячелетиям до нашей эры, говорит мистер Бонвик:

"По всей вероятности, ей поклонялись за три тысячи лет до того, как написал Моисей. "Исида, кормящая грудью своего ребенка Гора, была изображена, - говорит Мариетт Бей, - по крайней мере, шесть тысяч лет назад". Мы читаем имя Исиды на памятниках четвертой династии, и она не утратила своей популярности до конца империи".

"Египетская Библия, безусловно, самая древняя из всех священных книг". "Платону говорили, что в Египте существовали гимны, написанные за десять тысяч лет до него".[453:3]

Бунзен говорит:

"Происхождение древних молитв и гимнов "Книги мертвых" предшествует Менесу; это подразумевает, что система осирийского культа и мифологии уже была сформирована".[453:4]

И, говорит мистер Бонвик:

"Помимо мнений, у нас есть факты в качестве основы для вывода и обоснования утверждения доктора Берча о том, что работа датируется периодом, задолго до возникновения культа Амона в Фивах".[453:5]

Итак, "эта древнейшая из всех священных книг" устанавливает факт, что рожденному от девы и воскресшему Спасителю поклонялись в Египте за тысячи лет до времен Иисуса Христа.

П. Ле Паж Ренуф говорит:

"*Самые* which have been discovered present to us the *very same* fully-developed civilization and the *same religion*, что и более поздние памятники. ... Богам, имена которых фигурируют в *древнейших гробницах*, поклонялись вплоть до христианских времен. Те же самые священнослужители, которые упоминаются в табличках Канопуса и Розетты периода Птолемеев, столь же древни, как пирамиды, и древнее любой пирамиды, дату которой мы знаем".[453:6]

В отношении учения о *Троице*. Мы только что видели, что "превращение Единого Бога в Троицу" пронизывает древнейшую религию Египта, и то же самое можно сказать об Индии. Проф. Монье Уильямс, говоря на эту тему, говорит:

Следует отметить, что местные комментарии к Веде часто ссылаются на тридцать три бога, число которых также упоминается в Ригведе. Это число, кратное *трем*, которое является священным числом, постоянно появляющимся в индуистской религиозной системе. Действительно, вероятно, что, хотя Три-мурти не назван в ведических гимнах,[454:1] все же Веда является реальным источником этой Триады персонификаций, впоследствии столь заметной в индуистской мифологии. Ясно, по крайней мере, то, что ведические поэты проявляли тенденцию группировать все силы и энергии природы под тремя главами, и утверждение, что число богов было тридцать три, равносильно утверждению, что каждое из трех ведущих олицетворений было способно к одиннадцати модификациям".[454:2]

Великая древность легенд, упомянутых в этой работе, подтверждается тем фактом, что они были найдены в значительной степени на американском континенте первыми европейцами, ступившими на его землю. Итак, как они туда попали? Мистер Ланди в своем "Монументальном христианстве", рассуждая на эту тему, говорит:

"Столь велико было сходство между двумя таинствами христианской церкви (а именно Крещением и Евхаристией) и таинствами древних мексиканцев; также существовало так много других точек сходства *в доктрине* о единстве Бога, Триаде, Творении, Воплощении и Жертве, Воскресении и т.д., что Герман Вициус, небезызвестный ученый и мыслитель, был склонен поверить, что христианство проповедовал на этом континенте кто-то из апостолов, возможно, святой Фома, из-за того факта, что он проповедовал христианство на этом континенте. сообщается, что он принес Евангелие в Индию и Татарию, откуда прибыл в Америку".[454:3]

Некоторые авторы, которые не думают, что святой Фома мог попасть в Америку, полагают, что святой Патрик или какой-то другой святой каким-то необъяснимым образом достиг берегов Западного континента и проповедовал там свое учение.[454: 4] Другие отстаивали теорию дьявола, которая заключается в том, что дьявол, ревнуя к поклонению Иисусу Христу, основал свою собственную религию и, насколько это возможно, имитировал религию Христа. Поскольку все эти теории несостоятельны, мы должны, по словам выдающегося французского

востоковеда Бюрнуфа, "однажды узнать, что все древние традиции, обезображенные эмиграцией и легендами, *принадлежат истории Индии*".

То, что Америка была населена азиатскими эмигрантами и что американские легенды имеют *азиатское происхождение*, мы считаем неоспоримым. Доказательств этому предостаточно.[\[454:5\]](#)

В отличие от великой древности священных книг и языческих религий, мы располагаем фактами, что Евангелия были написаны не теми людьми, чьи имена они носят, что они были написаны много лет спустя после того времени, когда, как говорят, жили эти люди, и что они полны вставок и ошибок. Первое, что мы знаем о четырех Евангелиях, относится ко времени Иринея, который во втором веке намекает, что получил четыре Евангелия как подлинные священные Писания. Этот благочестивый фальсификатор, вероятно, был автором *четвертой* книги, как мы сейчас увидим.

Помимо этих Евангелий, существовало еще много других, которые впоследствии были признаны апокрифическими; повествования об Иисусе Христе и его апостолах, содержащиеся в них, были признаны подделками.

Большинство современных библеистов считают "Евангелие от Матфея" старейшим из четырех и составленным в основном на основе ранее существовавшего "Евангелия от евреев". Принципиальное различие этих двух Евангелий состоит в том, что "*Евангелие от Евреев*" начиналось с изложения генеалогии Иисуса от Давида через Иосифа "*по плоти*". Истории о рождении Иисуса от девственницы *там не было*, это было послесловие, исходящее либо от автора "*Евангелия от Матфея*", либо от кого-то после него, и, очевидно, было взято из "Евангелия от египтян". "*Евангелие от евреев*", с которого, как мы уже говорили, скопировал рассказчик *Евангелия от Матфея*, было сугубо еврейским Евангелием, и его можно было найти — в одной из его форм — у эбионитов, которые были самыми узкими иудеохристианами второго века. "*Евангелие от Матфея*", таким образом, является самым еврейским евангелием из четырех; фактически, самой еврейской книгой в Новом Завете, за исключением, возможно, *Апокалипсиса* и *Послания Иакова*.

Некоторые из наиболее заметных еврейских черт, которые можно найти в этом Евангелии, следующие:

Иисус послан *только* к погибшим овцам дома *Израиля*. Двенадцати запрещено ходить среди язычников или самаритян. Они должны воссесть на двенадцати престолах, *судя двенадцать колен Израилевых*. Генеалогия Иисуса восходит к Аврааму и на этом заканчивается.[\[455:1\]](#) Часто настаивают на работах *закона*. Существует суеверное отношение к *субботе* и т.д.

Нет никаких свидетельств существования Евангелия от Матфея — *в его нынешнем виде* — до 173 года н.э. Именно в это время оно впервые приписывается Матфею Аполлинарием, епископом Иераполиса. Однако первоначальные оракулы Евангелия от Евреев, которыми пользовался автор нашего настоящего Евангелия от Матфея, были написаны, достаточно вероятно, незадолго до разрушения Иерусалима, но само Евангелие датируется примерно 100 годом нашей эры.[\[456:1\]](#)

"*Евангелие от Луки*", как полагают, следует — в хронологическом порядке — за Евангелием от Матфея и было написано примерно через пятнадцать-двадцать лет после него. Автор был

иностранцем, поскольку его труды ясно показывают, что он был далек от событий, которые он описывает.

При написании своего Евангелия автор использовал Евангелие от Матфея, Евангелие от евреев и Евангелие Маркиона. Должно быть, у него были и другие источники, поскольку для этого есть характерные притчи, которых в них нет. Среди них можно упомянуть о "*Блудном сыне*" и "*Добром самаритянине*". Другие характерные для этого притчи - о двух должниках; друге, одалживающем хлеб ночью; амбарах богача; Дивисе и Лазаре; потерянном сребренике; несправедливом управляющем; фарисее и мытаре.

Несколько чудес также характерны для Евангелия от Луки, наиболее примечательным из которых является воскрешение сына вдовы Наина. Возможно, эти истории были переданы ему *устно*, а возможно, *он сам является их автором*, — мы никогда не узнаем. Однако в основу легенд, несомненно, легли "*определенные писания*" ессеев в Египте. Основная *цель*, которую имел в виду автор этого Евангелия, заключалась в примирении *павлинизма* и *более иудейских* форм христианства.[\[456:2\]](#)

Следующим в хронологическом порядке, согласно той же школе критиков, является "Евангелие от Марка". Предполагается, что это Евангелие было написано в течение десяти лет после первого, и его автор, как и двух других евангелий, неизвестен. Вероятно, она была написана в *Риме*, поскольку латинизация стиля автора и очевидный мотив его творчества убедительно указывают на то, что он был евреем, гражданином Вечного города. Он использовал Евангелие от Матфея в качестве своего главного авторитета и, вероятно, ссылался на Евангелие от Луки, поскольку у него есть что-то общее только с Лукой.

Цель, которую имел в виду автор, состояла в том, чтобы найти нейтрального посредника, компромисс между Матфеем как слишком петровским (евреем) и Лукой как слишком паулинским (язычником). Было обнаружено, что различные аспекты Евангелий от Матфея и Луки сбивают с толку верующих и провоцируют враждебную критику извне; отсюда идея написания более короткого Евангелия, которое должно сочетать в себе наиболее существенные элементы обоих. Лука сам по себе был компромиссом между противоположными иудейскими и универсальными тенденциями раннего христианства, но Марк пытается путем избегания и умолчания добиться того, что Лука сделал больше, путем дополнения и противопоставления. Лука предложил себе открыть дверь для принятия идей Павла, не оскорбляя языческое христианство; Марк, напротив, в негативном духе опубликовал Евангелие, которое не должно было задеть чувства ни одной из сторон. Отсюда его избегание всех тех спорных вопросов, которые волновали церковь в первой четверти второго века. Генеалогия Иисуса опущена; это оскорбительно для христиан-язычников и даже для некоторых более либеральных иудействующих. Сверхъестественное рождение Иисуса опущено, поскольку это оскорбительно для эбонитов (крайних евреев) и некоторых христиан-гностиков. За каждую иудаизирующую черту, которая приносится в жертву, приносится в жертву и универсальная. Жесткие слова в адрес евреев опущены, но с такой же осторожностью опущены и жесткие слова в адрес язычников.[\[457:1\]](#)

Теперь мы подходим к четвертому и последнему Евангелию, "*от Иоанна*", которое было написано только много лет спустя после "по Матфею".

"Невозможно перейти от Синоптической[457:2] Евангелий, - говорит каноник Уэсткотт, - к четвертому, не чувствуя, что переход предполагает переход из одного мира мысли в другой. Никакого знакомства с общими учениями Евангелий, никакого широкого представления о характере Спасителя недостаточно, чтобы уничтожить контраст, существующий по форме и духу между более ранними и более поздними повествованиями".

Расхождения между четвертым и Синоптическим Евангелиями многочисленны. Если Иисус был человеком из Евангелия от Матфея, он не был *таинственным существом* четвертого. Если его служение длилось всего *один* год, то оно не длилось *три*. Если он совершил все *оодно* путешествие в Иерусалим, то он совершил не *много*. Если его метод обучения и был методом синоптиков, то это был не метод четвертого Евангелия. Если он был *евреем* Матфея, он не был *антиевреем* Иоанна.[457:3]

Везде у Иоанна мы встречаем более развитую стадию христианства, чем у Синоптиков. Сцена, атмосфера другие. В синоптическом иудаизме Храм, Закон и Мессианское Царство вездесущи. У Иоанна они отдаленны и расплывчаты. В Евангелии от Матфея Иисус всегда тоскует посвоему народу. В отношении Джона у него нет других чувств по этому поводу, кроме *ненависти и презрения*. У Матфея санкция Пророков является его великим удостоверением. У Иоанна его достоинство не терпит никакого предварительного приближения.

"Спрашиваем ли мы, - говорит Фрэнсис Тиффани, - кто написал это чудесное Евангелие? Таинственно его происхождение, как тот ветер, о котором говорит его автор, который дует, где ему вздумается, и ты слышишь его звук и не можешь сказать, откуда он приходит или куда уходит. Как и в случае с Великим Неизвестным из книги Иова, Великим Неизвестным из более позднего Исайи, века хранят его тайну. *Первое абсолютно бесспорное свидетельство существования книги датируется второй половиной второго века.*"

Первое, что мы точно знаем *о четвертом* Евангелии, относится ко времени Ириней (179 г. н.э.).[458:1] Мы тщетно ищем явного признания *четырёх* канонических Евангелий или *отдельного упоминания* какого-либо одного из них в трудах святого Климента (96 г. н.э.), святого Игнатия (107 г. н.э.), святого Юстина (140 г. н.э.) или святого Поликарпа (108 г. н.э.). Все, что мы можем найти, - это случаи из жизни Иисуса, высказывания и т.д.

Совершенно очевидно, что автором его является Ириней. Этот ученый и благочестивый фальсификатор говорит:

"Иоанн, ученик Господень, написал свое Евангелие, чтобы опровергнуть учение, *недавно* преподавшее Керинфом, а задолго до этого теми, кого называют николаитами, ветвью гностиков; и показать, что есть один Бог, сотворивший все Своим СЛОВОМ; а не то, как они говорят, что есть один Творец, а другой Отец нашего Господа; и один Сын Творца, а другой, даже Христос, который сошел свыше на Сына Творца и оставался невозмутимым, и в то же время один из них был Отцом нашего Господа. *длина* вернулась к его плероме, или полноте".[458:2]

Идея о том, что Бог вдохновил *четырёх* разных людей написать историю *одних и тех же* сделок, — или, скорее, о том, что за написание такой истории взялись многие разные люди, из которых Бог вдохновил только *четверых* написать правильно, предоставив остальных их собственным ресурсам без посторонней помощи и не дав нам никакого теста, с помощью

которого можно отличить вдохновенное от невдохновенного, — безусловно, кажется самоочевидной и какой угодно, но не естественной.

Ириней приводит следующие причины существования *четырёх* Евангелий:

"Невозможно, чтобы их было больше или меньше, чем *четыре*. Ибо есть *четыре* климата и *четыре* кардинальных ветра; но Евангелие - это столп и основание церкви и ее дыхание жизни. Следовательно, церковь должна была иметь *четыре* столпа, веющие со всех сторон бессмертием и дающие жизнь человеку."[\[459:1\]](#)

Именно этим Иринеем при содействии Климента Александрийского и Тертуллиана, одного из латинских отцов Церкви, четыре Евангелия были введены в *общее* употребление христианами.

В этих четырех поддельных Евангелиях, а также в некоторых, которые считаются *апокрифическими*- потому что епископы на Лаодикийском соборе (365 г. н.э.) отвергли их, — мы имеем единственную историю Иисуса из Назарета. Итак, если все свидетельства или повествования об Иисусе Христе и его Апостолах были подделками, как признается, что *всеапокрифические* были, то что может доказывать превосходный характер принятых Евангелий, как не то, что они являются просто превосходно выполненными подделками? Существование Иисуса подразумевается в Новом Завете за пределами Евангелий, *но едва ли упоминается какой-либо случай из его жизни, едва ли сохранилась фраза*, которую он произнес. Павел, писавший спустя двадцать-тридцать лет после его смерти, имеет лишь единственное упоминание обо всем, что он когда-либо говорил или делал.

Помимо этих четырех Евангелий, как мы уже говорили выше, существовало множество других, ибо, по словам Мосхайма, церковного историка:

Вскоре после вознесения Христа на небеса несколько историй его жизни и доктрин, полных *благочестивых обманов и сказочных чудес*, были составлены людьми, чьи намерения, возможно, были неплохими, но чьи труды изобличали величайшее суеверие и невежество. Но это было еще не все; *появились произведения, которые были навязаны миру мошенниками под видом писаний святых апостолов.*"[\[459:2\]](#)

Доктор Коньерс Миддлтон, рассуждая на эту тему, говорит:

"Не было никакого промежутка времени на всей церковной истории, в которой так много ранг ереси были публично исповедовал, *ни, в которой так много ложных книги кованные и публикуемых на христиан, под именем Христа, и апостолов, и авторы апостольских трудов, как в те первобытные времена. Некоторые из этих поддельных книг часто цитируются и применяются в защиту христианства самими выдающимися отцами того же времени как настоящие произведения.*"[\[459:3\]](#)

Архиепископ уэйк также признает, что:

"Было бы бесполезно настаивать на всех поддельных произведениях, которые приписывались только святому Павлу в первые века христианства".[\[460:1\]](#)

Некоторые из "поддельных отрывков, приписываемых святому Павлу", сегодня можно найти в нашем каноническом Новом Завете, и многие считают их словом Божиим.[\[460:2\]](#)

Ученый епископ Фауст, говоря о подлинности *Нового Завета*, говорит:

"Несомненно, что Новый Завет был написан не самим Христом и не его апостолами, а намного позже них, *некоторыми неизвестными лицами*, которые, чтобы им не приписывали то, что они писали о делах, с которыми они были мало знакомы, прикрепляли к своим трудам имена апостолов или тех, кто, как предполагалось, был их спутниками, утверждая, что то, что они написали сами, было написано со слов этих людей, которым они это приписывали".[460:3]

Он снова говорит:

"Многие вещи были вставлены нашими предками в речи нашего Господа, которые, хотя и были произнесены под его именем, не согласуются с его верой; особенно с тех пор, что —*как уже неоднократно доказывалось*— эти вещи были написаны не Христом и не его апостолами, а спустя долгое время после их принятия, я не знаю, какого рода полуевреями, не согласными даже с самими собой, которые составили свою историю просто из сообщений и мнений, и все же, основывая все это на именах апостолов Господа или на тех, кто, как предполагалось, следовал за апостолами, они написали их". лживо делали вид, что написали свою ложь и тщеславие в соответствии с ними".[460:4]

То, что, по слухам, было сделано в *Индии*, по словам этих "полуевреев", было сделано в *Палестине*; смена имен и мест со смешением различных набросков египетской, персидской, финикийской, греческой и римской мифологии - вот и все, что было необходимо. У них было в изобилии материала, и с его помощью они строили. Фундаментом, на котором они строились, несомненно, были "*Священные Писания*", или Диегезис ессеев в Александрии в Египте, что побудило Евсевия, церковного историка, "без которого, — говорит Тийлемон, — мы вряд ли имели бы какие-либо знания об истории первых веков христианства или об авторах, писавших в то время", сказать, что священные писания, используемые этой сектой, были не чем иным, как "*Нашими Евангелиями*".

Ниже мы предлагаем несколько из многих доказательств того, что Евангелия были написаны спустя долгое время после того, как якобы произошли описываемые события, и людьми, незнакомыми со страной, о которой они писали.

"Он (Иисус) пришел к Галилейскому морю, проходя среди берегов Декаполиса", - утверждает рассказчик Марка (vii. 31), когда берегов Декаполиса еще не было, и само название не было известно до правления императора Нерона.

Опять же, "Он (Иисус) вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудеи, за Иорданом" - это утверждение, сделанное рассказчиком от Матфея (xix. 1), когда сам Иордан был восточной границей Иудеи, и за ним не было берегов Иудеи.

Опять же, "Но когда он (Иосиф) услышал, что Архелай действительно царствовал в Иудее, в комнате своего отца Ирода, он побоялся идти туда, несмотря на то, что, будучи предупрежден Богом во сне, он удалился в районы Галилеи, и он пришел и поселился в городе, называемом Назарет; чтобы исполнилось то, что было сказано пророками, он будет наречен Назарянином", - это другое утверждение, сделанное рассказчиком от Матфея (ii. 22, 23), когда—1. Это был сын Ирода, который правил как в Галилее, так и в Иудее, так что он не мог быть в большей безопасности в одной провинции, чем в другой; и когда — 2. Для него было невозможно отправиться из Египта в Назарет, не проехав через все царство Архелая или не совершив

странствия по пустыням к северу и востоку от озера Асфальтитов и страны Моав; а затем либо перейти Иордан в Самарию, либо Геннисаретское озеро в Галилею, а оттуда отправиться в город Назарет, что является географией ничуть не лучшей, чем если бы кто—то описал человека как *поворачивающего в сторону* от Чипсайда в районы Йоркшира; и когда-3. Вообще не было пророков, которые пророчествовали бы, что Иисус "*должен быть назван Назарянином*".

Рассказчик от Матфея (iv. 13) утверждает, что "Он удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме", как будто он воображал, что город Назарет находится не так близко к Галилее, как Капернаум; это во многом такая географическая точность, как если бы нужно было рассказывать о путешествиях героя, который отправился в Мидлсекс, а покинув Лондон, пришел и поселился на Ломбард-стрит. [\[461:1\]](#)

Помимо этих, в "Географии Евангелий" есть много другой лжи, которая, нет необходимости упоминать, ясно показывает, что авторы не были теми людьми, за которых их обычно принимают.

В евангельской статистике много лжи; среди них можно упомянуть следующую:

"Поскольку Анна и Каиафа были первосвященниками, слово Божье было к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне", - утверждает рассказчик от Луки (Лк. 2); когда все евреи или лица, живущие среди них, должны были знать, что одновременно всегда был только *один* первосвященник, как у нас в городе есть только один мэ́р.

Снова мы читаем (Иоанна vii. 52), "Исследуйте (Священные Писания) и смотрите, ибо из Галилеи не восходит пророк", когда самые выдающиеся из еврейских пророков — Наум и Иона — оба были галилеянами.

Смотрите ссылку в Посланиях на "*Святых*", религиозный орден, обязанный своим происхождением папам. Также упоминания об отдельных орденах "*Епископов*", "*Священников*" и "*Диакон*" и призывы к монашеской жизни; к посту и т.д., когда титулы "Епископ", "Священник" и "Диакон" были даны ессеям — которых Евсевий называет христианами — и, как хорошо известно, *монастыри* были обителью ессеев или терапевтов.

Посмотрите, что слова "*легион*", "*фартуки*", "*носовые платки*", "*центурион*" и т.д. в оригинале написаны не греческими, а латинскими буквами, что впервые встречается у историка Геродиана в третьем веке.

В Евангелии от Матфея. xvi. 18 и Мф. xviii. 17, используется слово "*Церковь*", а ее *папистский* и непогрешимый авторитет упоминается как существовавший тогда, который, как известно, существовал лишь спустя столетия. И отрывок из Евангелия от Матфея xi. 12: "От дней Иоанна Крестителя до *ныне* царство Небесное терпит насилие" и т.д., не мог быть написан до очень позднего периода.

Евангелие от Луки, ii. 1, показывает, что автор (кем бы он ни был) жил задолго до описываемых событий. Его даты, относящиеся примерно к пятнадцатому году правления Тиберия и правлению Кирения (единственные указания на время в Новом Завете), явно ложны. Общее невежество четырех евангелистов не только в географии и статистике Иудеи, но даже в ее языке, — их вопиющие ошибки, которые не мог допустить ни один писатель, живший в ту эпоху, — доказывают, что они не только не были такими людьми, какими их считали те, кто был готов

обманутся, но и что они не были евреями, никогда не были в Палестине и не жили ни в то время, ни где-либо поблизости от того времени, к которому, по-видимому, относятся их повествования. Самые способные богословы на сегодняшний день из всех деноминаций дали столько, сколько это.[463:1]

Священные Писания находились только в руках духовенства, и у них были все возможности вставлять все, что им заблагорассудится; таким образом, мы находим, что они полны *вставок*. Иоганн Соломо Семлер, один из самых влиятельных теологов XVIII века, говоря об этом, говорит:

"Христианские богословы никогда не приносили свои священные книги простым людям; хотя люди в целом привыкли думать иначе; в первые века они были только в руках духовенства".[463:2]

Относительно *времени*, когда был установлен канон Нового Завета, Мосхайм говорит:

Мнения, или, скорее, *догадки* ученых относительно *времени*, когда книги Нового Завета были собраны в один том, а также относительно авторов этого сборника, крайне различны. В наши более поздние времена этот важный вопрос сопряжен для нас с большими и почти непреодолимыми трудностями".[463:3]

Преподобный Б. Ф. Уэсткотт говорит:

"Невозможно указать на какой-либо период, отмечающий дату, когда был определен наш нынешний канон. Когда она впервые появляется, ее преподносят не как новинку, а как древнюю традицию".[463:4]

Доктор Ларднер говорит:

"Даже в середине *шестого века* канон Нового Завета не был установлен каким-либо авторитетом, который был бы решающим и общепризнанным, но христиане были вольны сами судить о подлинности писаний, предложенных им в качестве апостольских, и принимать решения в соответствии с доказательствами".[464:1]

Ученый Михаэлис говорит:

"Ни одна из дошедших до нас рукописей Нового Завета не датируется *шестым веком*, и, что вызывает сожаление, различные чтения, которые, как явствует из цитат Отцов Церкви, были в тексте греческого Завета, не встречаются ни в одной из сохранившихся в настоящее время рукописей".[464:2]

И епископ Марш говорит:

"Бесспорным фактом является то, что несколько прочтений в нашем обычном печатном тексте являются не чем иным, как *изменениями*, сделанными Оригеном, чей авторитет был настолько велик в христианской церкви (230 г. н.э.), что предложенные им исправления, хотя, как он сам признавал, они не были подтверждены доказательствами отсутствия рукописи, были приняты очень широко".[464:3]

В своей Церковной истории Евсевий дает нам список того, какие книги в то время (315 г. н.э.) считались каноническими. Они заключаются в следующем:

"Четверостишие евангелистов", "Деяния апостолов", "Послания Петра", "после них *первое* от Иоанна и второе от Петра", *"Все это принимается как несомненное"*. "Откровение святого Иоанна, некоторые его отрицают".

"Книги, которые *оспариваются*, хотя и хорошо известны многим, таковы: Послание Иакова, Послание Иуды, *последнее* Послание Петра, *второе и третье* послание Иоанна, *будь то Иоанн Евангелист или кто-то другой с тем же названием*".[464:4]

Хотя Иринеи во втором веке первым упоминает евангелистов, а Ориген в третьем веке первым дает нам каталог книг, содержащихся в Новом Завете, признание Мосхейма все еще стоит перед нами. У нас нет оснований быть уверенными в том, что простое упоминание Иринеи *имен* евангелистов или произвольное составление особого каталога Оригеном имели какое-либо значение. До сих пор неизвестно, кем, где или когда был установлен канон Нового Завета. Но в отсутствие положительных доказательств у нас есть множество отрицательных. Мы знаем, когда это было *не* решено. Мы знаем, что это не было решено ни во времена императора Юстиниана, ни во времена Кассиодора; то есть ни в какое время *ранее середины VI века* "каким-либо авторитетом, который был решающим и общепризнанным; но христиане были вольны сами судить о подлинности писаний, предложенных им в качестве апостольских".

Мы не можем придумать ничего лучше, чем завершить эту главу словами профессора. Макс Мюллер, который, говоря о буддизме, говорит:

"В истории буддизма у нас есть прекрасная возможность понаблюдать за процессом, посредством которого возникает канон священных книг. Мы видим здесь, *как и везде*, что при жизни учителя не требовалось никаких записей событий, никакого священного кодекса, содержащего изречения Мастера. Его присутствия было достаточно, и мысли о будущем, и, в частности, о грядущем величии, редко приходили в голову тем, кто следовал за ним. Только после того, как Будда покинул мир, чтобы войти в *Нирвану*, его ученики попытались вспомнить высказывания и поступки своего ушедшего друга и учителя. В то время все, что, казалось, способствовало славе Будды, каким бы экстраординарным и невероятным оно ни было, горячо приветствовалось, в то время как свидетели, которые осмелились бы критиковать или отвергать неподтвержденные утверждения или каким-либо образом умять святой характер Будды, не имели никаких шансов быть выслушанными. И когда, несмотря на все это, возникали разногласия, они не подвергались проверке путем тщательного взвешивания доказательств, но имена "*неверующий*" и "*еретик*" были быстро изобретены в Индии, *как и везде*, и передавались взад и вперед между противоборствующими сторонами, пока, наконец, когда доктора не расходились во мнениях, пришлось прибегать к помощи светской власти, и короли и императоры не собирали соборы для подавления раскола, установления ортодоксального вероучения и завершения *священного писания. канон*".[465:1]

То, что профессор. Мюллер описывает как происходящее в религии Христа Будды, в точности соответствует тому, что имело место в религии Христа Иисуса. То, что чудесных и многих нечудесных событий, описанных в Евангелиях, никогда не происходило, очевидно из фактов, которые мы видели в этой работе, что почти все эти события ранее были связаны с богами и богинями языческих народов древности, особенно с индуистским Спасителем *Кришной* и буддийским Спасителем *Буддой*, религия которых, с меньшими изменениями, чем время, и переводами, сделанными в еврейских Писаниях, может быть прослежена почти в каждой догме и каждой церемонии евангельской мифологии.

Примечание.— *Синайский кодекс*, упомянутый на предыдущей странице (примечание 2), был найден Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины на горе Синай в 1859 году. Он *предполагает*, что это относится к 4 веку; но доктор Дэвидсон (в нагруднике Китто. Энци., ст. рукопись) думает иначе. Он говорит: "*Вероятно* это 6-й век", в то время как он утверждает, что *Ватиканский кодекс* "*считается, что он относится к 4-му веку*", а *Александрийский кодекс* - к 5-му веку. Энси Макклинтока и Стронга. (Статья MSS.,) опираясь, вероятно, на гипотезу Тишендорфа, на первое место ставит *Синайский кодекс*. "*Это, вероятно,, старейшая из рукописей Новой Эры, датируемая 4 веком*", - говорят они. *Ватиканский кодекс* считается следующим по древности, а *Александрийский кодекс* занимает третье место по порядку и "*был вероятно написан в первой половине 5 века*". Автор ст. Н. Т. в *нагруднике Смита. В Dic.* говорится: "*Синайский кодекс, вероятно, старейшая из рукописей Новой эры и 4-го века*"; и что *Александрийский кодекс* "*был, вероятно,, написан в первой половине 5-го века*". Таким образом, мы видим, что при определении дат рукописей Новой Эры христианские богословы вынуждены прибегать к *догадкам*; в этом вопросе нет никакой уверенности. Но со всеми их "*предположениями*", "*вероятностями*", "*верованиями*" и "*догадками*" у нас перед глазами все еще стоят слова ученого Михаэлиса о том, что: "*Ни одна из ныне дошедших до нас рукописей Новой Эры не датируется шестым веком*". Это замечание, однако, не распространяется на *Синайский кодекс*, который был обнаружен после того, как Михаэлис написал свою работу о Новой Зеландии; но, как мы видели выше, доктор Дэвидсон не согласен с Тишендорфом относительно его древности и относит его к 6 веку.

СНОСКИ:

[450:1] "Индуизм Уильямса", стр. 19. См. Также, проф. Лекции Макса Мюллера о происхождении религии, стр. 145-158 и стр. 67, где он говорит об "индусах, которые тысячи лет назад достигли в Упанишадах высочайших высот философии".

[450:2] Древний город, стр. 13.

[451:1] См. "Индуизм Монье Уильямса", стр. 109, 110, и "Индийская мудрость", стр. 493.

[451:2] Смотрите "Разоблаченная изида", том ii. стр. 576, чтобы узнать об авторитете профессора . Max Müller.

[451:3] "Религия, известная как буддизм — от названия "Будда", что означает "Мудрый", "Просветленный", — существует уже 2400 лет, и можно сказать, что она является преобладающей религией мира". (Энциклопедия Чемберса.)

[451:4] Этот Совет был собран Ашокой на восемнадцатом году его правления. Имя этого царя почитается везде, где распространилось учение Будды, и почитается от Волги до Японии, от Цейлона и Сиама до границ Монголии и Сибири. Как и его христианский прототип Константин, он был обращен чудом. После своего обращения, которое произошло на десятом году его правления, он стал очень ревностным сторонником новой религии. Он сам построил много монастырей и дагабас и снабдил многих *монахов* всем необходимым для жизни; и он поощрял

тех, кто окружал его двор, делать то же самое. Он издал эдикты по всей своей империи, предписывающие всем своим подданным нравственность и справедливость.

[451:5] Буддизм Риса Дэвидса, стр. 10.

[451:6] Смотрите главу VII.

[452:1] Мюллер: Лекции по науке религии, стр. 235.

[452:2] Это небольшое племя персов было изгнано со своей родной земли мусульманскими завоевателями под предводительством халифа Омара в седьмом веке нашей эры. Придерживаясь древней религии Персии, которая напоминает *Веду*, и принеся с собой записи своей веры, *Зенд-Авесту* своего пророка Зороастра, они поселились в окрестностях Сурата около тысячи ста лет назад и стали великими купцами и кораблестроителями. В течение двух или трех столетий мы мало что знали об их истории. Их религия препятствовала обращению их в свою веру, и они никогда ни в какой степени не размножались внутри себя и не сливались с индуистским населением, так что даже сейчас их число составляет всего около семидесяти тысяч. Тем не менее, благодаря своим деловым, предприимчивым привычкам, в которых они подражают европейцам, они составляют важную часть населения Бомбея и Западной Индии.

[452:3] Движущие силы: Цитируется в книге Данлэпа "История духа", стр. 261.

[452:4] Пролегомены, стр. 417.

[452:5] Египетская вера Бонвика, стр. 162.

[453:1] Египетская вера Бонвика, стр. 163.

[453:2] Там же, стр. 142, и King's Gnostics, стр. 71.

[453:3] Египетская вера Бонвика, стр. 135, 140 и 143.

[453:4] Цитируется там же, стр. 186.

[453:5] Там же.

[453:6] Ренуф: Религия Древнего Египта, стр. 81.

[454:1] То есть Три-мурти Брахмы, Вишну и Шивы, поскольку он говорит нам, что три бога, Индра, Агни и Сурья, составляют *ведическую* главную триаду Богов. (Индуизм, стр. 24.) И снова он говорит нам, что идея Три-мурти была *впервые* смутно обозначена в Ригведе, где признается триада главных богов — Агни, Индра и Сурья. (Там же, стр. 88.) Поклонение трем членам Три-мурти, Брахме, Вишну и Шиве, относится к периоду эпических поэм, с 500 по 308 год до н.э. (Там же, стр. 109, 110, 115)

[454:2] Индуизм Уильямса, стр. 25.

[454:3] Монументальное христианство, стр. 890.

[454:4] Смотрите "Мексиканские древности", том vi.

[454:5] Смотрите Приложение А.

[455:1] Генеалогия, которая восходит к Адаму (Лука iii.), делает его религию не только еврейской, но и *нееврейской*. Согласно этому Евангелию, он является Мессией, посланным не только к евреям, но и ко всем народам, сынам Адама.

[456:1] Смотрите современную Библию в разделе "*От Матфея*".

[456:2] См. там же. под "*Люком*".

[457:1] Смотрите современную Библию в разделе "*Марк*".

[457:2] "*Синоптики*"; Евангелия, содержащие описания одних и тех же событий — "параллельные отрывки", как их называют, — которые могут быть написаны рядом, чтобы дать нам возможность составить общее представление или *синопсис* всех трех и в то же время сравнить их друг с другом. Епископ Марш говорит: "Наиболее выдающиеся критики в настоящее время решительно придерживаются мнения, что необходимо принять одно из двух предположений: либо что три Евангелиста скопировали друг с друга, либо что все трое черпали из общего источника, и что представление об абсолютной независимости в отношении состава трех первых Евангелий больше не выдерживает критики".

[457:3] "Открывая Новый Завет и сравнивая впечатление, производимое Евангелием от Матфея или Марка с Евангелием от Иоанна, наблюдательный глаз сразу же поражается столь же заметному контрасту, какой уже был отмечен при переходе от *Макбета* или *Отелло* Шекспира к *Комусу* Мильтона или к *Королеве фей Спенсера*." (Фрэнсис Тиффани.)

"Чтобы узнать, насколько мы можем доверять им (Евангелиям), мы должны в первую очередь сравнить их друг с другом. В тот момент, когда мы это делаем, мы замечаем, что *четвертый* стоит совершенно особняком, в то время как *первые три образуют единую группу*, не только следуя одним и тем же общим курсом, но иногда даже демонстрируя устное согласие, которое никак не может быть случайным". (Библия для изучающих, том ii, стр. 27.)

[458:1] "Ириней - первый человек, который называет четыре Евангелия по имени". (Бунзен: Ключи святого Петра, стр. 328.)

"Ириней, живший во втором веке, является первым из отцов Церкви, который, хотя он нигде не предоставил нам официального каталога книг Нового Завета, намекает, что получил четыре Евангелия как подлинные Священные Писания, авторов которых он описывает". (Преподобный Р. Тейлор: Синтагма, стр. 109.)

"Авторство *четвертого* Евангелия было предметом многочисленных ученых и тревожных споров среди теологов. *Самое раннее и единственное очень важное внешнее свидетельство, которое у нас есть, - это свидетельство Ириней (179 г. н.э.)*" (У. Р. Грей: *Символ веры христианского мира*, стр. 159.)

[458:2] Против ересей, bk. ii. глава xi. раздел 1.

[459:1] Против ересей, bk. iii. глава xi. раздел 8.

[459:2] Мосхайм: том i, стр. 109.

[459:3] Работы Миддлтона, том i, стр. 59.

[460:1] Подлинное послание. Апост. Отцы церкви, стр. 98.

[460:2] Смотрите Современную Библию Чедвика, стр. 191, 192.

[460:3] "Nec ab ipso scriptum constat, nec ab ejus apostolis sed longo post tempore a quibusdam incerti nominis viris, qui ne sibi non haberetur fides scribentibus quæ nescirent, partim apostolorum, partim eorum qui apostolos secuti viderentur nomina scriptorum suorum frontibus indiderunt, asseverantes secundum eos, se scripsisse quæ scripserunt." (Фауст, библия. 2. Цитируется преподобным Р. Тейлором: Диегезис, стр. 114.)

[460:4] "Multa enim a majoribus vestris, eloquiis Domini nostri inserta verba sunt; quæ nomine signata ipsius, cum ejus fide non congruant, præsertim, quia, ut jam sæpe probatum a nobis est, nec ab ipso hæc sunt, nec ab ejus apostolis scripta, sed multo post eorum assumptionem, a nescio quibus, et ipsis inter se non concordantibus semi-Judæis, per famas opinionesque comperta sunt; qui tamen omnia eadem in apostolorum Domini conferentes nomina vel eorum qui secuti apostolos viderentur, errores ac mendacia sua secundum eos se scripsisse mentiti sunt." (Фауст.: lib. 88. Цитируется там же. стр. 66.)

[461:1] Диегеа Тейлора.

[463:1] Говорит проф. Смит по этому поводу: "Все самые ранние внешние свидетельства указывают на вывод о том, что синоптические Евангелия являются неапостольскими сборниками устного и письменного апостольского предания, и что приведение более раннего материала в упорядоченную форму происходило лишь постепенно и с помощью множества эссе".

Доктор Хойкаас, говоря о четырех "Евангелиях" и "Деяниях", говорит о них: "Ни одна из этих пяти книг на самом деле не была написана человеком, чье имя она носит, и все они датируются более поздним временем, чем можно предположить по заголовку".

"Мы не можем сказать, что "Евангелия" и книга Деяний не соответствуют действительности, поскольку ни одно из них не называет имени своего автора. Они появились анонимно. Названия, помещенные над ними в наших Библиях, обязаны своим происхождением более поздней церковной традиции, которая не заслуживает никакого доверия". (Библия для изучающих, том iii. стр. 24, 25.)

Вряд ли можно сказать, что у "Этих Евангелий" вообще были авторы. У них были только редакторы или составители. Я имею в виду, что те, кто обогатил древнехристианскую литературу этими Евангелиями, не стали работать независимыми писателями и сочинять свои собственные повествования на основе собранных ими рассказов, а просто взяли различные истории или наборы историй, которые они сочли актуальными в устной традиции или уже записанными, добавляя здесь и расширяя там, и таким образом отправили в мир очень бесхитростную композицию. Затем эти труды время от времени несколько обогащались вводными материалами или вставками из рук более поздних христиан и, возможно, немного изменялись то здесь, то там. Наши первые два Евангелия, по-видимому, прошли через несколько таких редакций. Третья, автор которой говорит в своем предисловии, что "многие до него пытались составить повествование (Евангелие)", по-видимому, исходит от одной руки, собирающей, упорядочивающей и модифицирующей". (Там же, стр. 29.)

[463:2] "Christiani doctores non in vulgus prodebant libros sacros, licet soleant plerique aliteropinari, erant tantum in manibus clericorum, priora per sæcula." (Цитируется в книге Тейлора "Диегезис", стр. 48.)

[463:3] Мосхайм: том i, часть 2, глава ii.

[463:4] Общий обзор канона, стр. 459.

[464:1] Достоверность Евангелий.

[464:2] Михаэлис Марша, том ii. стр. 160. Тишендорф полагает, что синайская рукопись относится к четвертому веку.

[464:3] Там же. стр. 368.

[464:4] Евсевий: Церковная история. библиотека. 3, глава xxii.

[465:1] Наука о религии, стр. 30, 31.

ГЛАВА XXXIX. ОБЪЯСНЕНИЕ.

Содержание

После того, что мы видели о многочисленных непорочно рожденных, распятых и воскресших Спасителях, в которых языческий мир верил за столько веков до времени, назначенного для рождения христианского Спасителя, естественно возникают вопросы: были ли они реальными персонажами? существовали ли они когда-нибудь во плоти? откуда взялись эти истории о них? имеют ли они под собой основу в истине, или это просто творения воображения?

От *исторической* теории, согласно которой все персонажи, упомянутые в мифологии, когда—то были реальными людьми, а легенды и сказочные предания, связанные с ними, были всего лишь дополнениями и приукрашиванием более поздних времен, которая была так популярна среди ученых прошлого века, был полностью отказано.

С исторической точки зрения боги - это простые обожествленные смертные, либо герои, которые были обожествлены после своей смерти, либо понтифики-вожди, которые выдавали себя за богов и которые, как необоснованно предполагается, сочли людей достаточно глупыми, чтобы поверить в их мнимую божественность. Таким был способ, которым раньше писатели объясняли мифологию народов древности; но метод, который предполагал наличие исторического Кришны, исторического Осириса, исторической Митры, исторического Геркулеса, исторического Аполлона или исторического Тора, был признан несостоятельным и, следовательно, в настоящее время не нуждается в опровержении. Как сказал один писатель начала нынешнего века:

"У нас никогда не будет древней истории, достойной прочтения людьми здравого смысла, пока мы не перестанем относиться к поэмам как к истории и не отправим обратно таких персонажей,

как Геркулес, Тесей, Вакх и т. Д., На небеса, откуда взята их история и откуда они никогда не спускались на землю".

На смену исторической теории пришла *аллегорическая* теория, которая предполагает, что все мифы древних были *аллегорическими* и *символическими* и содержат некоторую моральную, религиозную или философскую истину или исторический факт в форме аллегории, которую со временем стали понимать буквально.

На предыдущих страницах мы говорили о нескольких непорочно рожденных, распятых и воскресших Спасителях как о реальных личностях. Мы приписали этим людям слова и поступки и рассмотрели слова и поступки, записанные в нескольких священных книгах, из которых мы процитировали, как сказанные и совершенные ими. Но при этом мы просто использовали язык других людей. Эти боги и герои не были реальными персонажами; *они всего лишь персонификации* Солнца. Как сказал проф. Макс Мюллер отмечает в своих Лекциях по науке о религии:

"Одним из самых ранних объектов, которые поразили бы и взволновали разум человека и для которого вскоре потребовался бы *знак* или *название*, несомненно, является *Солнце*.^[467:1] Нам очень трудно осознать чувства, с которыми первые обитатели земли смотрели на Солнце, или полностью понять, что они имели в виду под утренней молитвой или утренним жертвоприношением. Возможно, найдется мало людей, которые наблюдали восход солнца более одного или двух раз в своей жизни; мало людей, которые когда-либо знали значение утренней молитвы или утреннего жертвоприношения. Но подумайте о человеке на заре времен. . . . подумайте о Солнце, пробуждающем глаза человека ото сна и его разум от дремоты! Разве восход солнца не был для него первым чудом, первым началом всех размышлений, всей мысли, всей философии? Разве это не было для него первым откровением, первым началом всякого доверия, всякой религии?

Лишь немногие народы сохранили в своей древней поэзии некоторые остатки естественного благоговения, с которым прежние обитатели земли наблюдали, как это сверкающее существо медленно восходит из ночной тьмы, поднимаясь благодаря своей собственной мощи все выше и выше, пока оно не встало победоносно на небесном своде, а затем спустилось и погрузилось в своем огненном величии в темную бездну вздымающегося и шипящего моря. В гимнах *Веды* поэт все еще задается вопросом, взойдет ли Солнце снова; он спрашивает, как ему подняться на небесный свод? почему он не отступает? почему на его пути нет пыли? И когда утренние лучи пробуждают его ото сна и призывают вернуться к новой жизни, когда он видит Солнце, как он говорит, простирающее свои золотые руки, чтобы благословить мир и спасти его от ужаса тьмы, он восклицает: "Восстань, наша жизнь, наш дух вернулся! тьма рассеивается, приближается свет".

Много лет назад ученый сэр Уильям Джонс сказал:

"Мы не должны удивляться, обнаружив при ближайшем рассмотрении, что характеры всех языческих божеств, мужского и женского, переходят друг в друга и, наконец, в одно или два; ибо кажется столь же обоснованным мнение, что вся толпа богов и богинь древнего Рима и современных Варанов означают только силы природы, и главным образом силы СОЛНЦА, выражаемые различными способами и множеством причудливых имен".^[467:2]

С тех пор, как первый ученый президент Королевского азиатского общества проложил путь науке о *сравнительной мифологии*, по этому предмету было изучено многое, так что, как отмечает преподобный Джордж У. Кокс, "недавние дискуссии на эту тему, кажется, подтверждают убежденность в том, что основы науки о *сравнительной мифологии* были прочно заложены и что ее метод неприступен".[468:1]

Если мы хотим найти богов и богинь предков нашей расы, мы должны обратиться к солнцу, луне, звездам, небу, земле, морю, рассвету, облакам, ветру и т. Д., *которые они олицетворяли и которым поклонялись*. То, что это были боги и богини всех народов древности, является установленным фактом.[468:2]

Слова, обозначавшие солнце и луну, будут обозначать не просто живые существа, но и живых людей. От персонификации к обожествлению было бы всего несколько шагов, и процесс распада сразу же дал бы материал для обширной мифологической ткани. Все выражения, которые придавали живую силу природным объектам, останутся описанием личных и антропоморфных богов. Каждое слово стало бы атрибутом, и все идеи, когда-то сгруппированные вокруг простого объекта, разветвлялись бы на отдельные персонификации. Солнце было владыкой света, возницей колесницы дня; оно трудилось и утруждало сынов человеческих, а вечером опустилось отдохнуть после тяжелой битвы. Но теперь владыкой света будет Фобос Аполлон, в то время как Гелиос останется восседать на троне в своей огненной колеснице, а его труды и смертельная борьба будут переданы Гераклу. Фиолетовые облака, приветствующие его восход и заход, теперь были бы представлены стадами коров, пасущихся на земных пастбищах. Были бы и другие выражения, которые все еще оставались бы плавающими фразами, не привязанными к каким-либо определенным божествам. Постепенно они превратились бы в эпизоды из жизни героев и, наконец, были бы вплетены в систематизированные повествования. Наконец, каждый из этих богов или героев и эпизоды их мифической карьеры получили бы "местное жилище и имя". *Они остались бы как подлинная история, когда происхождение и значение слов были бы полностью или частично забыты.*

В качестве доказательства этих утверждений ведические поэмы предоставляют неоспоримые доказательства того, что именно так возникла и развивалась греческая и тевтонская мифология. В этих стихотворениях имена многих, возможно, большинства греческих богов указывают на природные объекты, которые, если и были наделены жизнью, то не были сведены к человеческой личности. В них Дафна по-прежнему просто утренний сумрак, возвещающий о великолепии новорожденного солнца; скот Гелиоса по-прежнему представляет собой светлые облака, которые рассвет выводит на просторы неба. Там идея Геркулеса не была отделена от образа трудящегося и борющегося солнца, а слава животворящего Гелиоса не была перенесена на бога Делоса и Пифона. В Ведах мифы об Эндимионе, Кефале и Прокриде, Орфее и Эвридике представлены в виде отдельных мифических фраз, которые послужили для каждого своим зародышем. Анализ может продолжаться бесконечно, но вывод может заключаться только в том, что в ведическом языке мы имеем основу не только ярких легенд Эллады, но и мрачной мифологии скандинавов и германцев. Оба одинаково выросли главным образом из названий, сгруппированных вокруг солнца; но первое было основано на тех выражениях, которые описывают смену дня и ночи, второе - на великой трагедии природы, заключающейся в смене лета и зимы.

Из этой огромной массы солнечных мифов некоторые превратились в самостоятельные легенды, другие послужили основой для целых эпосов, третьи остались просто плавающими сказками, внутреннюю красоту которых ни один поэт не связал со своими стихами.[\[469:1\]](#)

"Результаты, полученные в результате изучения языка в его различных формах, не оставляют места для сомнений в том, что общая система мифологии была прослежена до ее истока. Мы больше не можем закрывать глаза на тот факт, что в истории человеческой речи был этап, на котором все абстрактные слова, постоянно употребляемые между нами, были совершенно неизвестны, когда люди не имели представления о добродетели или благоразумии, о мысли и интеллекте, о рабстве или свободе, а говорили только о сильном человеке, который мог указать путь другим и выбрать что-то одно из многих, о человеке, который не был связан ни с кем другим и мог поступать так, как ему заблагорассудится.

"То, что даже этот этап не был самым ранним в истории языка, сейчас становится все более распространенным мнением среди филологов; но для *сравнения* легенд, распространенных в разных странах, нет необходимости вести поиск дальше в прошлое. Язык без слов, обозначающих абстрактные качества, подразумевает состояние мышления, при котором люди только начинали осознавать объекты, которые их окружали, и указывает на то время, когда мир был для них полон странных зрелищ и звуков, иногда прекрасных, иногда сбивающих с толку, иногда ужасающих, когда, короче говоря, они мало что знали о себе, кроме смутного сознания своего существования, и ничего о явлениях внешнего мира. *В таком состоянии они могли только приписывать всему, что видели, трогали или слышали, жизнь, которая была похожа на их собственную по своему сознанию, своим радостям и своим страданиям.* Та способность сочувствовать природе, которую мы склонны рассматривать как особый дар поэта, была тогда в равной степени присуща всем. Это сочувствие не было результатом каких-либо усилий, оно было неразрывно связано со словами, которые срывались с их губ. Это не подразумевало особой чистоты сердца или разума; это не указывало на аркадский рай, где пастухи не знали, как причинять зло, угнетать или мучить друг друга. Мы говорим, что утренний свет ложится на горы; они говорили, что солнце приветствует свою невесту, так же естественно, как наш поэт сказал бы о солнечном свете, обнимающем землю, или о лунных лучах, целующих море.

Таким образом, перед нами стадия развития языка, соответствующая этапу в истории человеческого разума, *на котором все чувственные объекты рассматривались как инстинкты с сознательной жизнью.* Таким образом, различные фазы этой жизни были описаны так же правдиво, как они описывали свои собственные чувства или страдания; и, следовательно, каждая фаза превратилась в картину. Но до тех пор, пока условия их жизни оставались неизменными, они прекрасно понимали, что означает эта картинка, и не рисковали спутать одно с другим. Таким образом, им оставалось только описывать то, что они видели, чувствовали или слышали, чтобы сохранить неисчерпаемый запас фраз, точно описывающих факты мира с их точки зрения. Этот язык действительно был результатом наблюдения, не менее острого, чем то, с помощью которого философ-индуктивист выпытывает секреты естественного мира. И диапазон его не был намного уже. Каждому объекту уделялась своя мера внимания, и ни к одному явлению не относились так, чтобы не оставить места для других, в свою очередь. Они не могли не заметить смены дней и лет, роста и упадка, затишья и бури; *но объекты, которые так менялись, были для них живыми существами, а восход и заход солнца,*

возвращение зимы и лета становились драмой, в которой действующими лицами были их враги или их друзья.

То, что это строгое изложение фактов в истории человеческого разума, с избытком доказала бы одна филология; но немало из этих фраз дошло до нас в их самой ранней форме и указывают на давно погребенный пласт языка, фрагментами которого они являются. *Эти реликвии в зародыше содержат мифы, которые впоследствии превратились в легенды о богах и героях в человеческом обличье и легли в основу эпических поэм как восточного, так и западного мира.*

"Мифический или мифотворческий язык человечества не имел пристрастий; и если движение *Солнца* занимает значительную часть горизонта, мы не можем справедливо симулировать незнание причины. Люди, занимающие такое положение, не преминули бы выразить словами мысли или эмоции, пробуждаемые в них различными фазами того могущественного мира, от которого, как мы не меньше, чем они, чувствуем, зависит наша жизнь, хотя, возможно, мы знаем о его природе нечто большее.

Так возникло множество выражений, описывающих солнце как дитя ночи, как разрушителя тьмы, как любителя зари и росы, — фраз, которые будут продолжаться, чтобы сказать о нем как о убивающем росу своими копьями и оставляющем зарю, когда оно восходит на небеса. Чувство, что плоды земли были вызваны его теплотой, нашло бы выражение в словах, которые говорили о нем как о друге и благодетеле человека; в то время как постоянное повторение его работы привело бы к описанию его как существа, вынужденного трудиться для других, обреченного путешествовать по многим землям и повсюду находить вещи, которым он мог бы отдать свою любовь или которые он мог бы уничтожить своей силой. Его путешествие, опять же, могло проходить по безоблачному небу или среди чередования шторма и затишья; его свет мог прерывисто прорываться сквозь облака или быть скрытым в течение многих утомительных часов, чтобы, наконец, вспыхнуть с ослепительным великолепием, когда он опустился на западе неба. Таким образом, он был бы описан как столкнувшийся со многими опасностями и множеством врагов, ни один из которых, однако, не может остановить его; как угрюмый, или капризный, или обиженный; как скорбящий о потере зари, которую он любил, или как лелеющий свой великий гнев и клянущийся в безжалостной мести. Затем, когда вечером завеса разрывалась, они говорили о вожде, который долго оставался неподвижным, надевая свои доспехи; или о страннике, сбрасывающем свою маскировку и хватающем лук или копье, чтобы поразить своих врагов; о непобедимом воине, чье лицо озаряется румянцем победы, когда битва заканчивается, когда он приветствует белокурую Зарю, которая завершает день так же, как она началась. Богатству изображений, расточаемых таким образом на повседневную жизнь и смерть Солнца, не было бы предела. Он был дитя утра, или ее муж, или ее разрушитель; он оставил ее и вернулся к ней либо в спокойной безмятежности, либо только для того, чтобы вскоре погрузиться в еще более глубокий мрак.

То же самое и с другими видами и звуками. Ночная тьма принесла с собой чувство смутного ужаса; возвращение дневного света ободрило их чувством невыразимой радости; и таким образом, Солнце, рассеявшее черную тень ночи, стало бы могучим воином, сражающимся с кусачей змеей, которая притаилась в своем мрачном убежище. Но по мере того, как Солнце день за днем совершает свое путешествие по небу, меняется характер времен года. Весенние бутоны и соцветия превращаются в летние цветы и плоды, а листья опадают и вянут с приближением зимы. Таким образом, о дочери земли говорили бы как об умирающей или

умершей, как о разлученной со своей матерью на пять или шесть томительных месяцев, чтобы не возвращаться к ней снова, пока не наступит время ее возвращения из темной страны. Но поскольку никакая другая сила, кроме силы Солнца, не может пробудить растительность к жизни, это дитя земли было бы изображено погруженным в сон, от которого ее могло пробудить только прикосновение Солнца, когда оно убивает иней и стужу, которые подобно змеям обвивают ее неподвижное тело.

"То, что эти фразы дадут зародыши мифов или легенд, переполненных человеческими чувствами, как только значение фраз будет частично или полностью забыто, было столь же неизбежно, как и то, что в младенчестве нашей расы люди должны были приписывать всем чувственным объектам тот же вид жизни, который, по их сознанию, существовал у них самих."

Давайте сравним историю *Спасителя* которую мы уже видели, с историей *Солнца*, как она изложена в *Ведах*.

В *ведических* гимнах мы можем шаг за шагом проследить развитие, которое превращает *Солнце* из простого светила в "*Создателя*", "*Хранителя*", "*Правителя*" и "*Восстановителя Мира*" — фактически, в *Божественное* или *Высшее Существо*.

Первый шаг ведет нас от простого солнечного света к тому свету, который утром пробуждает человека ото сна и, кажется, дает новую жизнь не только человеку, но и всей природе. Того, кто будит нас по утрам, кто пробуждает всю природу к новой жизни, вскоре называют "*Дарителем повседневной жизни*".

Во-вторых, сделав еще один и более смелый шаг, Тот, Кто дает Ежедневный Свет и Жизнь, становится тем, кто дает свет и жизнь в целом. *Тот, кто приносит свет и жизнь сегодня, тот же, кто принес свет и жизнь в первый из дней*. Как свет - это начало дня, так и свет был началом творения, и Солнце из простого несущего свет или дающего жизнь становится Творцом, а если Творцом, то вскоре и Правителем Мира.

В-третьих, поскольку Солнце разгоняет страшную ночную тьму, а также удобряет землю, Оно воспринимается как "*Защитник*" и добрый "*Покровитель*" всего живого.

В-четвертых, Солнце видит все, как то, что является добром, так и то, что является злом; и как естественно поэтому, что злодею следует сказать, что солнце видит то, чего не мог видеть ни один человеческий глаз, и что невинный, когда никакая другая помощь ему не помогает, должен обратиться к солнцу, чтобы подтвердить свою невинность!

Давайте теперь рассмотрим, говорит проф. Мюллер, из работы которого мы процитировали выше, привел несколько отрывков (из *Ригведы*), иллюстрирующих каждый из этих совершенно естественных переходов.

"В гимне vii. мы находим, что к Солнцу обращаются как к "*Защитнику всего, что движется или стоит, всего, что существует*".

"Часто делается намек на способность Солнца видеть все. Звезды разбегаются перед всевидящим Солнцем, как воры (P. V. vii.). Он видит добро и неправду среди людей (Там же.). Тот, кто смотрит на мир, знает также все мысли людей (Там же.)."

"Поскольку Солнце все видит и все знает, его просят забыть и простить то, что он один видел и знает".

"Просят Солнце прогнать болезни и дурные сны (P. V. x.)".

"Будучи однажды, и не раз, призванным как несущий жизнь, Солнце также называется дыханием или жизнью всего, что движется и покоится (P. V. I.); и, наконец, оно становится *творцом всего*, тем, кем все миры были собраны воедино (P. V. x.), и Владыка человека и всех живых существ".

"Он - Бог среди богов (P. V. I.); он - божественный предводитель всех богов (P. V. viii.)".

"Он один правит всем миром (P. V. B.). Законы, которые он установил, незыблемы (P. V. iv.), и другие боги не только восхваляют его (P. V. vii.), но и должны следовать за ним как за своим лидером (P. V. v.)".[\[473:1\]](#)

То, что история *Христа* Иисуса, Спасителя христиан, — "истинного *Света*, который просвещает всякого человека, приходящего в мир",[\[473:2\]](#) — это просто история *Солнца* — истинного Спасителя человечества — неоспоримо доказывается следующими неоспоримыми фактами:

1. *Говорят, что рождение Иисуса Христа произошло на*[ГИПЕРССЫЛКА \](#)

["Bible_44.xhtml_Footnote_2395" \h](#)[\[473:3\]](#), 25 декабря, на 25-й день декабря. Итак, сегодня *день рождения Солнца*. Считалось, что он родился в начале видимого ежегодного обращения солнца вокруг земли, и в первый момент после полуночи 24 декабря все языческие народы земли, как будто с общего согласия, отпраздновали обретение "*Царицы Небесной*", "*Небесной Девы Сферы*" и рождение бога *Солнца*. В тот день, когда солнце полностью вошло в зимнее солнцестояние, на восточном горизонте поднимался *Знак Девы*. Женский символ этого звездного знака был представлен сначала початками кукурузы, затем новорожденным ребенком мужского пола на руках. Такова была картина *персидской* сферы, приведенная Абен-Эзрой:

"Раздел первого декана Богородицы изображает прекрасную деву с распущенными волосами, сидящую в кресле с двумя початками кукурузы в руке и кормящую грудью младенца, которого некоторые народы называют Иисусом, а по-гречески *Христос*".[\[474:1\]](#)

Это обозначает *Солнце*, которое в момент зимнего солнцестояния, именно когда персидские маги составляли гороскоп нового года, было помещено на грудь Девы, восходя по спирали на восточном горизонте. По этой причине он был изображен на их астрономических изображениях в виде ребенка, вскормленного целомудренной девственницей.[\[474:2\]](#)

Таким образом, мы видим, что Иисус Христос родился в один день с Буддой, Митрой, Осирисом, Гором, Геркулесом, Бахусом, Адонисом и другими *лицетворениями* Солнца.[\[474:3\]](#)

2. *Иисус Христос родился от Девы*. В этом отношении он также является *Солнцем*, ибо только солнце может родиться от непорочной девы, которая зачала его без плотских сношений и которая все еще остается девственницей после рождения своего ребенка.

Эта Дева, от которой рождается Солнце, истинный "Спаситель человечества", является либо яркой и прекрасной *Зарей*,[\[474:4\]](#), либо темной *Землей*,[\[474:5\]](#), либо *Ночью*.[\[474:6\]](#)

Следовательно, мы имеем, как мы уже видели, *Деву*, или *Деву*, как один из знаков зодиака.[\[474:7\]](#)

Эта Небесная Дева притворялась матерью. На индийском зодиаке сэра Уильяма Джонса она изображена с колосьями кукурузы в одной руке и лотосом в другой. В "Зодиаке Гермеса" Кирхера у нее мозоли на обеих руках. На других планисферах египетских жрецов она несет в одной руке кукурузные колосья, а в другой - младенца-Спасителя *Гора*. В римско-католических странах ее обычно изображают с ребенком в одной руке и лотосом или лилией в другой. Во втором томе работы Монфокона она представлена в виде женщины, кормящей ребенка грудью, с початками кукурузы в руке и легендой ИАО. Она сидит на облаках, над ее головой звезда. Чтение греческих букв справа налево показывает, что это очень древнее.

В ведических гимнах Адити, *Рассвет*, называется "*Матерью богов*". "Она мать могущественных, ужасных, *королевских сыновей*". Говорят, что она породила *Солнце*.[\[475:1\]](#) "Когда *Солнце* и все *солнечные божества* поднимаются с востока", - говорит проф. Макс Мюллер, "мы можем хорошо понять, как Адити (Рассвет) стала называться "Матерью Светлых Богов"". [\[475:2\]](#)

Поэты Вед свободно предавались теогоническим спекуляциям, не пугаясь никаких противоречий. Они знали об Индре как о величайшем из богов, они знали об Агни как о боге богов, они знали о Варуне как о правителе всего сущего; но их ни в коей мере не пугала мысль о том, что у их Индры была мать или что Варуна был вскормлен на коленях Адити. Все это соответствовало природе, ибо их богом было *Солнце*, а матерью, которая родила и вскормила его, была *Заря*.[\[475:3\]](#)

Мы находим в *Вишну-Пуране*, что Деваки (девственную мать индуистского Спасителя Кришны, чья история, как мы видели, почти во всех деталях соответствует истории Иисуса Христа) зовут *Адити*,[\[475:4\]](#) что в *Ригведе* является названием *Зари*. Таким образом, мы видим, что легенда завершена. Деваки - это Адити, Адити - это Заря, а Заря - это Девственная Мать. "Спаситель Человечества", рожденный от нее, - это Солнце, Солнце - это Кришна, а Кришна - это Христос.

В "*Махабхарате*" Кришна также представлен как "Сын *Адити*".[\[475:5\]](#) По мере приближения часа его рождения мать становилась все красивее, а ее фигура - все более блестящей.[\[475:6\]](#)

Индра, солнце, которому в некоторых частях Индии поклонялись как *Распятому Богу*, также представлен в ведических гимнах как *Сын Зари*. Говорят, что он был рожден от Даханы, которая является Дафной, олицетворением Зари.[\[475:7\]](#)

На *человечности* этого СОЛНЕЧНОГО БОГОЧЕЛОВЕКА, этого демиурга, действительно настаивает *Ригведа*. Он сын Бога, но также и сын Адити. Он Пуруша, мужчина. Агни часто называют "Сыном человеческим". Ясно объясняется, что титулы Агни, Индра, Митра и т. Д. Относятся к *одному богу Солнца* под "многими именами". И когда мы находим среди этих имен имя смертного, *Ямы*, который когда-то жил на земле, человечность демиурга становится еще более очевидной, и мы добираемся до основной идеи.

Гор, Египетский Спаситель, был сыном девы *Изиды*. Так вот, эта Исида в египетской мифологии - то же самое, что девственница Деваки в индуистской мифологии. Она - *Рассвет*.[\[476:1\]](#) *Изида*, как мы уже видели, изображена кормящей грудью младенца *Гора*, и, по словам проф. Ренуф, мы

можем сказать: "На чьих коленях *Солнце* может быть возвращено более достойно, чем на коленях *Зари*?"[476:2]

Среди богинь Египта высшей была Нейт, которая царствовала нераздельно с Амоном в высшей сфере. Ее называли "Матерью богов", "Матерью солнца". Она была женским началом всего сущего, как Амон был мужским началом. В Саисе она занимала тот же ранг, что и Амон в Фивах. Говорят, что ее храмы там превосходили по колоссальному величию все, что когда-либо видели. На одном из них была знаменитая надпись, расшифрованная Шампольоном таким образом:

"Я - все, что было, все, что есть, все, что будет. Ни один смертный никогда не приподнимал завесу, скрывающую меня. *Мое детище - Солнце.*"

Она была матерью бога *Солнца Ра*, и, как говорит проф. Ренуф "обычно считается олицетворяющей *Небеса*; но некоторые выражения, которые вряд ли применимы к небесам, делают более вероятным, что она является одним из многих имен *Зари*".[476:3]

Если мы обратимся от индийской и египетской мифологии к греческой, мы также обнаружим, что их *боги Солнца* и *солнечные герои* рождены от одной и той же матери-девственницы. Говорили, что Тесей был рожден от Айтры, "*чистого воздуха*", и Эдипа из Иокасты, "*фиолетового света утра*". Персей родился от девы Данаи и был назван "*Сыном светлого утра*".[476:4] В Ио, матери "священного быка",[476:5], также матери Геркулеса, мы видим *фиолетовое утро*, из которого рождается солнце; все эти боги и герои, являясь, подобно *Христу Иисусу*, *олицетворениями божественного Солнца*. [476:6]

"Спаситель человечества" также представлялся рожденным от "*смуглой матери*", что объясняет, почему многие языческие и так называемые христианские богини были представлены *черными*. [477:1] Это *темная ночь*, которая в течение многих утомительных часов переживает рождение своего ребенка. Солнце, рассеивающее тьму, тоже дитя тьмы, и поэтому естественно возникла фраза, *что он родился от нее*. Из двух легенд, рассказанных в поэмах, впоследствии объединенных в "Гимн Аполлону", первая повествует о рождении Аполлона, *Солнца*, от Лето, *Тьмы*, которую называют его матерью. [477:2] В этом случае Лето был бы *персонифицирован* как "черная девственница", либо с ребенком на руках, либо без него.

The *Темная земля* также представлялась матерью бога Солнца, который, по-видимому, вышел из нее или был рожден от нее на Востоке, [477:3] поскольку Минос (солнце) был представлен рожденным от Иды (земли). [477:4]

В индуистской мифологии *Земля* под именем *Притхиви* получает определенную долю почестей как одна из примитивных богинь Вед, считающаяся "*доброй матерью*". Более того, различные *божества* рассматривались как потомство, возникшее в результате воображаемого союза Земли с Дьяусом (*Небом*). [477:5]

Наши арийские предки подняли глаза к *небесам* и дали им название *Дьяус*, от корня слова, которое означает "*сиять*". И когда впоследствии из сил и форм природы они создали других богов, это имя Дьяуса стало *Дьяус питар*, *Небесный отец*, или Владыка Всего; и в гораздо более поздние времена, когда западные арийцы нашли свой дом в Европе, *Дьяус питар* из центральноазиатской земли стал *Зевакой* у греков и *Юпитером* у римлян, и первая часть его имени дала нам слово *Божество*.

Согласно египетской мифологии, Исида была также Землей.[477:6] Опять же, от союза Себа и Нут произошел кроткий Осирис. Себ - это *Земля*, Нут - это *Небеса*, а Осирис - это *Солнце*. [477:7]

Римский историк Тацит, говоря о германцах в 98 году н.э., говорит:

"В этих нескольких племенах нет ничего, заслуживающего внимания, за исключением того, что все они согласны поклоняться богине *Земле*, или, как они ее называют, *Херт*, которую они считают общей матерью для всех". [477:8]

Эти девственные матери и богини-девственницы древности также временами были олицетворениями *Луны* или *Природы*. [478:1]

Кто такой "Бог-Отец", который осеняет деву? Осенение девы "Богом Отцом", будь то Зевс, Юпитер или Иегова, - это просто *Небеса*, *Небо*, "*Всеотец*", [478:2], взирающий сверху вниз с любовью и осеняющий деву широким красноватым светом *Зари* или *Землей*. От этого союза без каких-либо плотских сношений рождается *Солнце*. *Мать* все еще *девственница*. Это иллюстрируется в индуистской мифологии союзом Притриви, "*Матери-Земли*", с Дьяусом, "*Небом*". Различные божества считались их потомками. [478:3] В ведических гимнах *Солнце*— Господь и Спаситель, Искупитель и Хранитель Человечества — часто называется "*Сыном Неба*". [478:4]

Согласно египетской мифологии, Себ (*Земля*) находится в тени Нут (*Небеса*), результатом этого союза является милосердный Господь и Спаситель Осирис. [478:5] То же самое можно найти в древнегреческой мифологии. Зевс или Юпитер - это *Небо*, [478:6] а Даная, Лето, Иокаста, Ио и другие - это *Заря*, или *фиолетовый свет утра*. [478:7]

"*Небо* явилось людям (говорит Плутарх), чтобы выполнять функции *Отца*, как *Земля* выполняет функции *Матери*. Небо было отцом, ибо оно бросило семя в лоно земли, которая, приняв их, стала плодоносной, произвела на свет и была матерью". [479:1]

Этот союз воспет Вергилием в следующих стихах:

"Tum pater omnipotens fecundis imbribus æther
Conjugis in gremium lætæ descendit."

(Геор. ii.)

The *Phenician* основана на тех же принципах. *Небо* и *Земля* (называемые Уран и Гхе) стоят во главе генеалогии эонов, приключения которых задуманы в мифологическом стиле этих физических аллегористов. [479:2]

В самофракийских мистериях, которые, по-видимому, были самыми древними церемониями подобного рода в Европе, *Небу* и *Земле* поклонялись как мужскому и женскому божеству и как *родителям всего сущего*. [479:3]

Верховным Богом (*Аль-фейдером*) древних *скандинавов* был *Один*, олицетворение *Небес*. Главной богиней среди них была *Фригга*, олицетворение *Земли*. Среди этих людей существовало мнение, что это Высшее Существо или Небесный Бог объединился с Землей

(Фригга), чтобы произвести "Бальдра Доброго" (Солнце), который соответствует Аполлону греков и римлян и Осирису египтян.[\[479:4\]](#)

Ксиулетль на мексиканском языке означает *Синий* цвет, и, следовательно, это было имя, которое мексиканцы дали *Небесам*, от которого *происходит Ксиулетикутли*, эпитет, означающий "*бог Небес*", которым они наградили *Тескатлипоку*, который был "Господом Всего", "Верховным Богом". Именно он затмил Деву из Тулы, Чимельман, которая родила Спасителя Кецалькоатля (Солнце).

3. *Его рождение было предсказано звездой. Это яркая утренняя звезда—*

"Прекраснейшая из звезд, последняя в чередѐ Ночи,
Будь лучше, ты не принадлежишь Рассвету,
Верный залог дня, который венчает улыбающееся утро
Своим ярким венцом"—

который возвещает о рождении бога *Солнца*, милосердного Спасителя.

Взглянув на географию небес, вы увидите "непорочную, чистую Деву, кормящую грудью младенца", которой предшествует *Звезда*, которая восходит непосредственно перед Девой и ее младенцем. Это действительно можно назвать "*его Звездой*", которая сообщила "Мудрецам", "Волхвам" —*Астрологам и солнцепоклонникам*- и "пастухам, которые ночью сторожили свои стада", что Спаситель Человечества вот—вот родится.

4. *Небесное Воинство пело хвалу*. Вся природа улыбается рождению Небесного Существа. "К нему громко взывают все ангелы, небеса и все силы на них". "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение". "Четверти горизонта озарены радостью, как будто лунный свет разлился по всей земле". "Небесные духи и нимфы танцуют и поют". "Дует ласковый ветерок, и появляется чудесный свет". Ибо Господь и Спаситель рожден, "чтобы дать радость и мир людям и Дэвам, *чтобы пролить свет в темные места* и дать зрение слепым".[\[480:1\]](#)

5. *Его посетили Волхвы*. Это вполне естественно, поскольку волхвы были *солнцепоклонниками*, и на раннем рассвете 25 декабря арабские, халдейские и другие восточные астрологи приветствовали младенца-Спасителя золотом, ладаном и смирной. Они начали приветствовать своего Бога задолго до восхода Солнца и, взойдя на высокую гору, с нетерпением ждали его рождения, обратившись лицом к Востоку, и там приветствовали его первые лучи благовониями и молитвами.[\[480:2\]](#) Также у пастухов, которые оставались на открытом воздухе ночью, наблюдая за своими стадами, была привычка падать ниц и отдавать дань уважения своему богу Солнцу. И, подобно поэту Вед, они сказали:

"Будут ли силы тьмы побеждены *богом света?*"

И когда взошло Солнце, они удивились, как он, только что родившийся, оказался таким могущественным. Они приветствовали его:

"Приветствую тебя, Восточный Победитель Мрачной Ночи".

И человеческий глаз чувствовал, что он не может вынести ослепительного величия того, кого они называли "Жизнью, Дыханием, Блистательным Господом и Отцом". И они сказали:

"Давайте снова поклонимся *Сыну Небес*, Сыну Силы, Аруше, Яркому Свету Жертвоприношения". "Он поднимается, как могучее пламя, он простирает свои широкие руки, он даже подобен ветру". "Его свет могуществен, и его (девственная) мать, Заря, дает ему лучшую долю, первое поклонение среди людей".[480:3]

6. *Он родился в пещере*. В этом отношении также история *Христа* Иисуса перекликается с историей других Солнечных богов и Спасителей, поскольку почти все они представлены рожденными в пещере или подземелье. Это темная обитель, из которой по утрам восходит блуждающее *Солнце*. [481:1] Когда Заря во всеоружии восходит из рассеченного Неба, глаз впервые различает небесную синеву, когда на Востоке появляется первая слабая арка света. Эта арка представляет собой пещеру, в которой младенец питается до тех пор, пока не наберется полной силы — другими словами, пока полностью не наступит день.

По мере того, как приближался час его рождения, мать становилась все красивее, ее формы все более блистательными, а подземелье наполнялось небесным светом, как тогда, когда Зевс пришел к Данае золотым дождем. [481:2]

Наконец ребенок рождается, и ореол безмятежного света окружает его колыбель, подобно тому, как Солнце появляется на ранней заре на Востоке во всем своем великолепии. Его присутствие проявляется там, в темной пещере, в его первых лучах, которые озаряют лица его матери и других людей, присутствовавших при его рождении. [481:3]

6. *Ему было приказано предать смерти*. Всем Солнечным богам суждено навлечь гибель на своих родителей или *правлящего монарха*. [481:4] По этой причине они пытаются предотвратить его рождение и, потерпев неудачу в этом, стремятся уничтожить его при рождении. Кто такой темный и злой Канса или его двойник Ирод? Он - *Ночь*, который правит безраздельно, но который должен потерять свою власть, когда родится юный принц славы, Непобедимый.

The *Солнце* рассеивает *Тьму*; и поэтому ходила фраза, что ребенок должен был стать разрушителем правящего монарха или своей родительницы, *Ночи*; и говорили, что оракулы и волхвы предупреждали последнего о роке, который его постигнет. Поэтому новорожденного младенца приказывают умертвить мечом или выставить на голом склоне холма, поскольку Солнце, кажется, останавливается на Земле (Ида) при своем восходе. [481:5]

В восточной мифологии разрушающий принцип обычно представлен в виде змеи или дракона. [482:1] Теперь положение сферы в Рождество, день рождения Солнца, показывает, что Змей почти касается женщины - то есть фигуры из созвездия *Девы*, — которая кормит грудью младенца Ессуса у себя на руках. Таким образом, мы видим это в истории о змее, которую послали убить Геракла, когда он был младенцем в колыбели; [482:2] также в истории о Тифоне, который искал жизни младенца-Спасителя Гора. Опять же, это проиллюстрировано в истории о девственной матери Астрее с ее младенцем, окруженным Орионом, и о Латоне, матери Аполлона, преследуемой чудовищем. [482:3] И, наконец, изображение девы Марии с младенцем, окруженным Иродом. Но подобно Геркулесу, Гору, Аполлону, Тесею, Ромулу, Киру и другим *солнечным героям*, *Христу* Иисусу предстоит еще долгий путь. Как и они, он растет мудрым и сильным, и "старый Змей" приходит от него в замешательство, точно так же, как сфинкс и дракон укладываются спать из-за других.

7. Он был искушаем дьяволом. Испытание и победа над лукавым, будь то Мара или сатана, - это победа *Солнца* над грозowymi облаками и тьмой.^[482:4] Выросший в безвестности, приходит день, когда он заявляет о себе, пробует себя в своих первых битвах со своими мрачными врагами и *блистает* без соперника. Он полон решимости выполнить предназначенную ему миссию, но его встречает демон бури, который бежит, чтобы поспорить с ним в поединке бури. В этой борьбе с тьмой благодетельный герой остается победителем, мрачная армия Мары, или Сатаны, разбита и растерзана, рассеяна; апары, дочери демона, последние легкие испарения, парящие в небесах, тщетно пытаются схватить и удержать победителя; он высвобождается из их объятий, отталкивает их; они корчатся, теряют свою форму и исчезают.

Свободный от всех препятствий и от всякого противника, он приводит в движение в космосе свой диск с тысячей лучей, отомстив за попытки своего извечного врага. Тогда Он появляется во всей своей славе и в своем суверенном великолепии; бог достиг вершины своего пути, это момент триумфа.

8. Он был предан смерти на кресте. Солнце теперь достигло своего крайнего Южного предела, его карьера закончена, и он, наконец, побежден своими врагами. Силы *тьмы* и *зимы*, которые тщетно пытались ранить его, наконец одержали победу. Яркое Летнее Солнце окончательно убито, *распято на небесах* пронзено стрелой, копьем или шипом зимы.^[483:1] Однако перед смертью он видит, как все его ученики — его свита света и *двенадцать* часов дня или двенадцать месяцев в году — исчезают в кровавой суматохе вечерних облаков.

На протяжении всего рассказа *бог Солнца* всего лишь исполнял свою судьбу. Так и должно быть. Страдания от насильственной смерти были необходимой частью мифов; и когда пробил его час, он должен был встретить свою участь, так же верно, как Солнце, однажды взойдя, должно пройти по небу, а затем опуститься на свое ложе под землей или в море. Это была железная судьба, от которой никуда не деться.

Кришна, распятый Спаситель индусов, является олицетворением Солнца, распятого на небесах. Одно из имен Солнца в ведических гимнах - *Вишну*,^[483:2] а Кришна - это Вишну в человеческом обличье.^[483:3]

В гимнах *Ригведы* Солнце говорится как о том, что оно "*простирает свои руки*" в небесах, "чтобы благословить мир и спасти его от ужаса тьмы".

Индра, распятый Спаситель, которому поклонялись в Непале и Тибете,^[484:1] идентичен Кришне, Солнцу.^[484:2]

Главное финикийское божество Эль, которое, как говорит Паркхерст в своем Словаре иврита, "было тем самым именем, которое язычники дали своему богу Солу, своему Господину или Правителю Воинства Небесного", было названо "*Хранителем (или Спасителем) Мира*", во имя которого он принес мистическую жертву.^[484:3]

Распятый *Иао* (олицетворенная "Божественная Любовь") - это распятый Адонис, Солнце. Господа и Спасителя Адониса звали *Иао*.^[484:4]

Осирис, египетский Спаситель, был распят на небесах. Для египтянина крест был символом бессмертия, эмблемой *Солнца*, а сам бог был распят на дереве, что обозначало его плодоносящую силу.^[484:5]

Гор также был распят на небесах. Он был изображен, подобно Кришне и Иисусу Христу, с *распростертыми руками на небесном своде*.[\[484:6\]](#)

История распятия *Прометей* была аллегорической, поскольку Прометей был всего лишь названием Солнца, выражающим *провидение* или *предусмотрительность*, поэтому его *распятие* на краю земли первоначально означало не более чем ограничение силы Солнца в зимние месяцы.[\[484:7\]](#)

Кем был *Иксион*, привязанный к колесу? Он был не кем иным, как богом *Солом*, распятым на небесах.[\[484:8\]](#) Каким бы ни было происхождение названия, *Иксион* - это "*Полуденное Солнце*

The Колесо, на которое, как говорили, посадили Иксиона и преступников, *было крестом*, хотя название этого предмета скрывалось среди христиан; это был Андреевский крест, две спицы которого ограничивали руки, а две - ноги. (См. рис. № 35.)

Аллегорические рассказы о триумфах и неудачах *Солнечных богов* древних греков и римлян означают попеременное проявление порождающих и разрушительных качеств.

Геркулес разрывается на части; и в этой катастрофе мы видим *кроваво-красный закат*, который завершает карьеру *Геркулеса*.[\[485:1\]](#) Бог Солнца не может возвыситься до жизни благословенных богов, пока он не будет убит. Утро не может наступить до тех пор, пока *Eos*, закрывшиеся накануне, не исчезнут и не погибнут в черной бездне ночи.

Ахилл и *Мелеагр* одинаково олицетворяют *недолговечное Солнце*, чей путь состоит из тяжелого труда для других, заканчивающегося ранней смертью после серии замечательных побед, чередующихся с периодами мрака.[\[485:2\]](#)

В рассказах о Троянской войне об *Ахилле* рассказывается, что он умирает у *скайских*, или *западных врат вечера*. Он убит *Парисом*, который здесь предстает как *Пани*, или темная сила, закрывающая Солнечный свет с небес.[\[485:3\]](#)

У нас также есть история о *Адонисе*, рожденном девственницей и известном в странах, где ему поклонялись как "Спасителю человечества", убитом диким *вепрем*, а затем "воскресшем из мертвых и вознесшемся на небеса". Этот Адонис, Адонай — на иврите "Мой Господь" — это просто *Солнце*. Он распят на небесах, предан смерти диким кабаном, *то есть*, *Зимой*. "Вавилон называл Тифона или Зиму *вепрем*; говорили, что он убил Адониса или плодородное *Солнце*".[485:4]

The *Распятый Голубь*, которому поклонялись древние, был не кем иным, как распятым Солнцем. Адониса называли *Голубем*. На церемониях в честь его воскресения из мертвых преданные говорили: "Да здравствует Голубь! Восстановитель Света".[485:5] Рис. № 35 - это "Распятый голубь", описанный Пиндаром, великим греческим поэтом-лириком, родившимся около 522 года до нашей эры

"Мы читаем у Пиндара (говорит автор ученого труда, озаглавленного "Нимрод") о почтенной птице Горностай, привязанной к колесу, и о мнимом наказании Иксиона. Но эта ротация на самом деле не была наказанием, будучи, как говорит Пиндар, *добровольной* и подготовленной *им самим и для себя*; а если и была, то назначена в насмешку над его ложными претензиями, посредством которых он выдавал себя *зараспятого духа мира*". "Четыре спицы представляют собой Андреевский крест, приспособленный к четырем вытянутым конечностям, и представляют собой, возможно, старейшую *светскую* аллюзию на распятие. Таким же крестом святого Андрея был *Тавр*, который Иезекииль повелевает им отмечать на лбах верующих, как видно из всех израильских монет, на которых выгравирована эта буква. Та же идея была знакома Лукиану, который называет Т *буквой распятия*. Конечно, почитание креста очень древнее. Горыныч, птица маутического вдохновения, привязанная к четвероногому колесу, дает представление о *распятой Божественной Любви*. Колесо обозначает мир, духом которого она является, а крест- *жертву, принесенную ради этого мира*".[486:1]

Эта "*Божественная Любовь*", о которой говорит Нимрод, была "*Первороденным Сыном*" платоников. Распятие "*Божественной Любви*" часто встречается у греков. Иона или Юнона, согласно *Илиаде*, была связана оковами и *подвешена в пространстве* между небом и землей. Иксион, Прометей, Аполлон Милетский (в древности величайший и наиболее процветающий город Ионии в Малой Азии) - все они были распяты.[486:2]

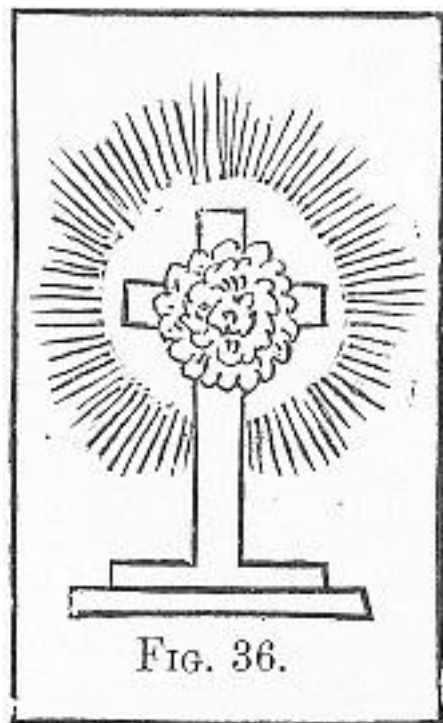
Полу-Рамис была одновременно королевой непревзойденной знаменитости, а также богиней, которой поклонялись в образе Голубки. Ее имя означает *Высший Голубь*. Говорят, что она была убита последним оставшимся в живых из ее сыновей, в то время как другие говорят, что она улетела птицей - Голубем. Как в греческой, так и в индуистской истории говорится, что эта мистическая царица Семирамида участвовала в битве на берегах Инда с царем по имени Ставробат, в которой она потерпела поражение и откуда улетела в виде Голубки. Об этом Нимрод говорит:

"Имя Ставробата, царя, который в конце концов победил Семирамиду, *указывает на крест, на котором она погибла*", и что "*распятие было превращено в великолепную мистерию ее страстными поклонниками*".[486:3]

Здесь мы снова имеем распятого Голубя, *Солнце*, поскольку хорошо известно, что древние олицетворяли Солнце женского пола так же, как и мужского.

У нас также есть басня о Распятой Розе, иллюстрированная в "*Драгоценности розенкрейцеров*". Драгоценный камень розенкрейцеров сделан из прозрачного красного камня с красным крестом на одной стороне и красной розой на другой — таким образом, это *распятая роза*. "Идея Росси, или розовых крестоносцев относительно этого символического красного креста, - говорит Харгрейв Дженнингс в своей *Истории розенкрейцеров*, — вероятно, возникла из басни о Адонисе—Солнце, которое мы так часто видели распятым, - которое Венера превратила в красную розу".[487:1]

Эмблемой *тамплиеров* является красная роза на кресте. "Когда это удастся сделать, это окружается славой и помещается на голгофу (рис. № 36). Это Науруц, Нацир, или Роза Исурена, Тамула или Шарона, или Водяная Роза, Лилия Падма, Пена, Лотос, *распятые на небесах для спасения человека*".[487:2]

Иисуса Христа называли Розой — Розой Шарона- из Исурена. Он был обновленным воплощением *Божественной Мудрости*. Он был сыном Майи или Марии. Он был Розой Сарона и Ландышем, которые распускаются в месяц его матери Майи. Таким образом, когда ангел Гавриил приветствует Деву Марию, он преподносит ей лотос или лилию; это можно увидеть на сотнях старинных картин в Италии. Таким образом, мы видим, что Адонис, "Господь", "непорочно рожденный", "Распятый", "Воскресший голубь", "Восстановитель Света" - это одно и то же с "Розой Сарона", распятым Христом Иисусом.

Платон (429 г. до н. э.) в своем "*Пимее*", "философствуя о Сыне Божьем", говорит:

"Следующая после Верховного Бога сила была рассечена или изображена во вселенной в форме креста".

Это заставляет вспомнить доктрину некоторых так называемых христианских *еретиков*, которые утверждали, что Христос Иисус был распят на небесах.

The *Христос* был Логосом, *Солнце* было проявлением Логоса или Мудрости для людей; или, как считали некоторые, это было его особое обиталище. Солнце, распятое во время зимнего солнцестояния, было представлено молодым человеком, убивающим *Быка* (эмблема *Солнца*) в митраистских церемониях, и закланным *агнцем* у подножия креста в христианских церемониях. Христос был Логосом, или Божественной Мудростью, или воплощенной частью божественной мудрости; в этом смысле он действительно воплощенное Солнце или солнечная энергия, и к нему будет применимо все, что применимо к Солнцу.

Рис. 37, взятый из книги м-ра Ланди "Монументальное христианство", очевидно, представляет собой изображение христианского Спасителя, *распятого на небесах*. М-р Ланди называет это "Распятием в пространстве" и полагает, что оно предназначалось для индуистского Спасителя Кришны, который также изображен распятым в пространстве (см. Рис. № 8, гл. XX.). Это (рис. 37) в точности повторяет форму римского распятия, *но не прикреплено к куску дерева*, хотя ножки у него такие же. а ступни сведены вместе обычным способом. Над ним витает слава, *исходящая сверху*, а не сияющая *от фигуры*, как это обычно бывает на римских распятиях. Вместо тернового венца на нем заостренная *парфянская корона*. Все аватары, или воплощения Вишну, изображены в эфиопских или парфянских коронах. По этим причинам христианский автор не своя, что это представление "истинный сын справедливости", ибо он *был не распят в пространстве*; но так ли это было предназначено, чтобы представлять Crishna, Wittoba, или Иисуса, [488:1] он говорит по секрету: это показывает, что кто-то был представлен *распятый в небо*, и, несомненно, как-то связано с "следующего власть верховного бога," который, по словам Платона, "был пересекающиеся под прямым углом, или фигурным, в *виде креста по вселенной*."

Кем был распятый бог, которому поклонялись древние римляне и которого они, согласно Юстину Мученику, представляли как *человека на кресте*? Можем ли мы сомневаться после того,

что мы видели, что это был тот самый *распятый Сол*, день рождения которого они ежегодно отмечали 25 декабря?

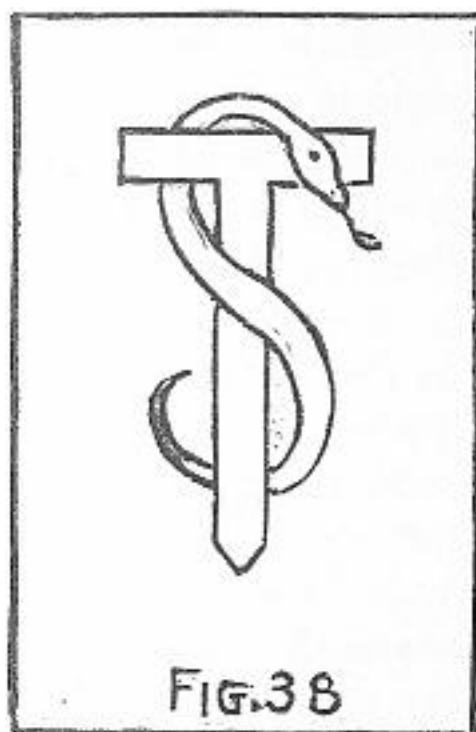
В поэтических сказаниях древних *скандинавов* встречается та же легенда. Фрей, *Божество Солнца*, по легенде, был убит во время зимнего солнцестояния тем же кабаном, который умертвил бога Адониса, поэтому ему ежегодно приносили в жертву кабана на великом празднике Йоль.[\[489:1\]](#) "Бальдр Добрый", сын верховного бога Одина и богини-девственницы Фригг, также был убит острым шипом зимы.

Древний *мексиканский* распятый Спаситель Кецалькоатль, другое олицетворение Солнца, иногда изображался распятым в космосе, *на небесах*, в круге из девятнадцати фигур, что соответствует числу метонического цикла. *Змей* (эмблема зла, тьмы и зимы) лишает его органов зачатия.[\[489:2\]](#)

Мы видели в главе XXXIII. что Иисус Христос и многие языческие спасители, исцелители и оберегающие боги были представлены в виде Змеи. Это объясняется тем фактом, что *в одном из своих атрибутов* Змей был эмблемой *Солнца*. На первый взгляд может показаться странным, что Змей является эмблемой зла и в то же время эмблемой благодетельного божества; но, как сказал проф. Ренуф замечает в своих *Лекциях Хибберта*: "В тот момент, когда мы понимаем природу мифа, все невозможное, противоречия и безнравственность исчезают". Змей является эмблемой зла, когда изображен со своим *смертоносным жалом*; он является эмблемой вечности, когда изображен *сбрасывающим свою кожу*;[\[489:3\]](#) и эмблемой Солнца, когда изображен с *хвостом во рту*, образующим таким образом круг.[\[489: 4\]](#) Таким образом, появились не только хорошие, но и плохие змеи, оба из которых упоминаются в повествовании о еврейском исходе, но еще более отчетливо в борьбе между хорошими и плохими змеями персидской мифологии, которые символизировали Ормузда, или Митру, и злого духа Аримана.[\[489:5\]](#)

Как Голубь и Роза, эмблемы Солнца, были изображены на кресте, так и Змей.[\[489:6\]](#) Знаменитый "Медный змей", который, как говорят, был "установлен" Моисеем в пустыне, называется в Таргуме (общий термин для арамейских версий Ветхого Завета) Спасителем. Вероятно, это было змеевидное распятие, так как Джастин Мученик назвал его *крестом*. Распятый змей (рис. № 38) обозначал *неподвижный Фаллос*, или Солнце после того, как оно утратило свою силу. Это зимнее Солнце, распятое на дереве, что обозначало его плодоносящую силу.[\[490:1\]](#) Как замечает мистер Уэйк, "Не может быть никаких сомнений в том, что и Столб (Фаллос), и Змей были связаны со многими *Солнечными богами древности*".[\[490:2\]](#)

Это видно на рис. № 39, взятом с древней медали, на которой изображен змей с лучами славы, окружающими его голову.

Офиты, которые почитали змея как эмблему Иисуса Христа, как говорят, утверждали, что змей из Книги Бытия, принесший в мир *мудрость*, был Иисусом Христом. Халдейский парафраст назвал медного змея этим Словом. Слово, или Логос, было *Божественной Мудростью*, которая была распята; таким образом, мы имеем крест, или Лингам, или Фаллос, со змеей на нем. Помимо того, что офиты считали змея эмблемой Иисуса Христа или Логоса, они, как говорят, почитали его как причину всех искусств цивилизованной жизни. В главе XII. мы видели, что считалось, что несколько знаменитых женщин были выбраны и оплодотворены Святым Духом. В

некоторых случаях предполагалось, что змея была той формой, которую она принимала. Это было воплощение Логоса.

Змей пользовался большим почитанием у древних, которые, как мы видели, считали его символом благодетельного Божества и эмблемой вечности. Как таковая, она была по-разному выражена на древних скульптурах и медалях в различных частях земного шара.

Хотя, как правило, оно не всегда символизировало бога *Солнца* или силу, эмблемой которой является Солнце; но, наделенное различными значениями, оно широко вошло в первобытную мифологию. Как замечает мистер Сквайр:

"Он олицетворял мудрость, силу, долговечность, принципы *добра и зла*, жизнь, размножение — короче говоря, в Египте, Сирии, Греции, Индии, Китае, Скандинавии, Америке, повсюду на земном шаре он был выдающейся эмблемой".[491:1]

Змей был символом Вишну, бога-хранителя, Спасителя, *Солнца*. [491:2] Это была эмблема *Солнца*-бога Будды, Ангела-Мессии. [491:3] Египетский *Sun-god Osiris, the Saviour*, is associated with the snake. Персидский Митра, Посредник, Искупитель и Спаситель, символизировался змеем. [491:5] Финикийцы представляли своего благодетельного *Бога Солнца* Агатодемона в виде змеи. [491:6] Змей был у греков и римлян эмблемой *благодетельного гения*. Антипатор Сидона называет бога Амона "Знаменитым Змеем". [491:7] Греческий Геркулес — бог Солнца — символизировался змеем; так же как Эскулап и Аполлон. Евреи, которые, как мы видели в главе XI, поклонялись богу Солу, представляли его в виде змеи. Это *серафим*, о котором говорилось выше, установленный Моисеем (Числ. xxi. 3) и которому поклонялись сыны Израилевы. Се раф — единственное число от серафимов, означающее *Семилице—великолепие, огонь, свет* - символ огненного диска Солнца, который под именем *Нехуш-тан*, "Змей-дракон", был уничтожен реформатором Езекией.

Главным богом *ацтеков* был *Тонак-атлкоатль*, что означает *Змея-Солнце*. [491:8]

Мексиканский Господь и Спаситель, рожденный Девственницей, Кецалькоатль, был представлен в виде змеи. На самом деле его имя означает "*Пернатый Змей*". Кецалькоатль был олицетворением *Солнца*. [491:9]

В аспекте *активного принципа* мы можем рационально связать *Змею* и *Солнце* как соответствующие символы *репродуктивной* или *созидательной силы*. Фигура № 40 - символический знак, представляющий диск *Солнца* окруженный змеем *Уреем*, что означает "Царь-Солнце", или "Царственное Солнце", поскольку оно часто венчает лица египетских монархов, что подтверждается *эмблемой ЖИЗНИ*, зависящей от змеиной шеи. [492:1]

Мистерии Осириса, Иисиды и Гора в *Египте*; Атиса и Кибелы во *Фригии*; Цереры и Прозерпины в *Элевсине*; Венеры и Адониса в *Финикии*; Боны Деи и Приапа в *Риме*- все они поддаются одному объяснению. Все они излагали и иллюстрировали с помощью торжественных и впечатляющих обрядов *имистических символов* грандиозное явление *природы*, особенно связанное с сотворением вещей и продолжением жизни. В целом, стоит отметить, что ЗМЕЙ был представлен более или менее явно, и всегда как символ бодрящей или активной энергии природы, Солнца.

Мы видели (в главе XX), что в раннехристианском искусстве Христос Иисус также изображался в виде *распятого Агнца*. Этот распятый агнец - "Агнец Божий, взявший на себя грехи мира и закланный от основания мира".[492:2] Другими словами, распятый агнец олицетворяет *распятое Солнце*, поскольку агнец был еще одним символом Солнца, как мы сейчас увидим.

Таким образом, мы обнаруживаем, что истории о распятиях различных так называемых Спасителей человечества *сливаются в одну*, и что они *аллегоричны*, поскольку "Спаситель" было всего лишь названием *Солнца*,[492:3] и то, что он был предан смерти на кресте, означает не более чем ограничение власти Бога. о Солнце в зимней четверти. Таким образом, в отношении Джастина Мученика мы можем сказать:

"Не существует народа, будь то греки или варвары, или какая-либо другая раса людей, каким бы названием или манерами они ни отличались, какими бы невежественными ни были в искусствах или сельском хозяйстве, живут ли они в палатках или бродят в переполненных повозках, среди которых не возносились бы молитвы во имя Распятого Спасителя"[493:1] Отцу и создателю всего сущего".[493:2]

9. "И многие женщины были там, созерцая издалека." [493:3] Нежная мать, которая наблюдала за ним при его рождении, и прекрасные девушки, которых он любил, никогда не оставят его. Они все еще остаются с ним, и хотя их слезы каплют на его ноги, которые они целуют, их голоса подбадривают его в его последний час. В них мы видим *Зарю*, которая родила его, и ясные и прекрасные огни, заливающие небо на Востоке, когда Солнце садится или умирает на Западе.[493:4] Их слезы - это слезы росы, подобные слезам Эос о смерти своего ребенка.

Все боги Солнца покидают свои дома и матерей-девственниц и странствуют по разным странам, совершая удивительные поступки. Наконец, в конце их карьеры мать, с которой они давно расстались, находится рядом с ними, чтобы подбодрить их в последние часы.[493:5]

Вечно верных женщин можно было найти в последней сцене жизни *Будды*. Кашьяпа, обнаружив, что ноги ушедшего учителя испачканы и промокли, спросил Нанду о причине этого. "Емусказали, что плачущая женщина обняла ноги Гаутамы незадолго до его смерти, и что ее слезы упали на его ноги и оставили на них следы".[493:6]

В свои последние часы *Судьбоносный* (Солнце) был воодушевлен присутствием Антигоны.[493:7]

После смерти *Геракла* *Иоле* (светловолосая Заря) стоит рядом с ним, подбадривая его до последнего. Своими нежными руками она пыталась успокоить его боль и сочувственными словами подбодрить его в его горе. Тогда лицо *Геракла* снова озарилось глубокой радостью, и он сказал:

"Ах, *Иоле*, светлейшая из дев, твой голос ободрит меня, когда я погружусь в смертный сон. Я увидел и полюбил тебя ярким *утренним временем*, а теперь ты снова пришла, *вечером*, прекрасная, как мягкие облака, которые собираются вокруг *заходящего Солнца*."

The *Черные туманы* стелились по небу, но *Геракл* все еще пытался взглянуть на прекрасное лицо *Иоле* и утешить ее в ее горе.

"Не плачь, *Иоле*, - сказал он, - мой труд окончен, и теперь пришло время отдохнуть. Я увижу тебя снова в яркой стране, по которой никогда не ступала нога ночи".

Та же история рассказана в легенде об *Аполлоне*. Рассвет, с которым он расстался в начале своей карьеры, приходит к нему *вечером* снова встречает его, когда его путешествие по земле подходит к концу.[494:1]

Когда Господь *Прометей* был распят на горе Кавказ, его особо почитаемый друг *Океан*, рыбак, на что указывает его имя *Петрей*,[494:2] поскольку он не смог убедить его заключить мир с *Юпитером*, выбросив дело искупления человечества из его рук,[494:3] "оставила его и убежала". Не осталось никого, кто был бы свидетелем его предсмертных мук, кроме хора всегда дружелюбных и всегда верных женщин, которые тоже оплакивали его, но не могли усмирить его непреклонную филантропию.[494:4]

10. "По всей земле была тьма." [494:5] Таким же образом заканчивается рассказ о долгом труде и печалях других богов Солнца. Последняя сцена демонстрирует явное возвращение к духу солнечного мифа. Он не должен умереть общей смертью всех людей, ибо никакая болезнь или разложение не могут коснуться тела яркого Солнца. После долгой борьбы с темными тучами, которые сгустились против него, он, наконец, побежден и умирает. Все чернее и чернее становятся вечерние тени, и, наконец, "тьма лежит на лице земли", и раскаты ее грома раздаются в воздухе.[494:6]

Это картина заката в диком смятении, заката более ужасного, но не более печального, чем тот, который можно увидеть в последние часы многих других *Солнечных* богов.[494:7] Это картина одиночества *Солнца*, которое медленно садится, с ужасными оттенками смерти на лице, в то время как рядом нет никого, кто мог бы подбодрить его, кроме вечно верных женщин.

11. "Он спустился в ад." [494:8] Это *нисхождение* Солнца в *нижние области*. Он входит в знак Козерога, или Козы, и начинается астрономическая зима. Дни достигли своего самого короткого промежутка, и *Солнце* достигло своего крайнего южного предела. Царит день

зимнего солнцестояния, и Солнце, кажется, останавливается на своем южном пути. Три дня и три ночи он остается в аду — нижних областях.[495:1] В этом отношении *Христос* Иисус подобен другим Солнечным богам.[495:2]

В древних исландских сагах герой, олицетворяющий Солнце, спускается в гробницу, где сражается с вампиром. После отчаянной борьбы герой преодолевает это и поднимается на поверхность земли. "Это тоже символизирует Солнце в северных королевствах, спускающееся в могилу зимы и там побеждающее силу тьмы".[495:3]

12. *Он воскрес из мертвых и вознесся на небеса.* Воскрешения из мертвых и вознесения на небеса, как правило, считаются *солярными* особенностями, поскольку история многих солярных героев сходится в этом.

В день *зимнего солнцестояния* древние плакали и оплакивали *Таммуза*, прекрасного Адониса и других Солнечных богов, умерщвленных кабаном или распятых - сраженных зимним шипом, — а на *третий день* они радовались воскресению своего "Владыки Света".[495:4]

В соответствии со своей обычной политикой Церковь стремилась придать христианское значение обрядам, которые они заимствовали из язычества, и в этом случае траур по Таммузу, прекрасному Адонису, стал трауром по Иисусу Христу, а радость от восхода естественного Солнца стала радостью от восхода "Солнца Праведности" — воскресения Иисуса Христа из могилы.

Этот праздник Воскресения обычно проводился древними 25 марта, когда можно сказать, что пробуждение *Весны* является результатом возвращения Солнца из нижних или отдаленных областей, в которые оно ушло. В день равноденствия — скажем, весеннего — на *Пасху* Солнце находилось ниже экватора и внезапно поднимается над ним. Он был, так сказать, мертв для нас, но теперь он демонстрирует воскресение.[496:1] Спаситель восходит, торжествуя над силами тьмы, к жизни и бессмертию, 25 марта, когда Солнце восходит в Овне.

Во всем древнем мире *воскресение бога Солнца* под разными именами праздновалось 25 марта с большим ликованием.[496:2]

Словами преподобного Гео. У. Кокса:

"Плач еврейских женщин при смерти Таммуза, распятие и воскресение Осириса, поклонение вавилонской Милитте, служители Сакти в индуистских храмах, крест и полумесяц Исиды, обряды еврейского алтаря Баал-Фегор полностью исключают все сомнения в истинной природе великих праздников и мистерий финикийцев, евреев, ассирийцев, египтян и индусов".[496:3]

Все это было поклонением *Солнцу* и Природе, символизируемыми *Лингой* и *Йони*. Как говорит мистер Бонвик:

"Теист-философ, размышляющий над историей, известной от стен Китая, через Азию и Европу до плато Мексики, не может удержаться от впечатления, что никакая *материалистическая* теория этого не может быть удовлетворительной".[496:4]

Только аллегория объясняет это.

"Церковь на раннем этапе выбрала языческие праздники *поклонения* for its own, ordering the *birth at Christmas*, a fixed time, and the *resurrection at Easter*, a varying time, as in all Pagan religions; since, though the Sun rose directly after the vernal equinox, the festival, to be correct in a *heathen* point of view, had to be associated with the new moon."

Тогда христианин вполне может сказать:

"Когда ты преодолел суровость зимы, ты открыл царство небесное (*т. е. принес царство лета*) всем верующим".

13. *Иисус Христос - Творец всего сущего*. Мы видели (в главе XXVI), что не Бог-Отец, которого древние считали *Создателем* мира, а Бог-Сын, Искупитель и Спаситель Человечества. Так вот, этим Искупителем и Спасителем было, как мы уже видели, Солнце, и Проф. Макс Мюллер говорит нам, что в *ведической* мифологии Солнце - это не только яркий Дэв, "который выполняет свою повседневную работу в небе, но и гораздо более важная работа. На самом деле на него смотрят как на *Правителя*, как на *Основателя*, как на *Творца мира*." [496:6]

Будучи призванным как "Несущий Жизнь", Солнце также называется - в Ригведе — "Дыханием или Жизнью всего, что движется и покоится"; и, наконец, оно становится "*Творцом всего*", тем, кем были собраны воедино все миры. [497:1]

В *Ведах* есть молитва, называемая *Гаятри*, которая состоит из трех размеренных строк и считается самой святой и действенной из всех их религиозных форм. Сэр Уильям Джонс переводит это так:

"Давайте поклоняться верховенству этого духовного Солнца, божества, которое освещает все, которое воссоздает все, от которого все исходит, к которому все должно возвращаться; которого мы призываем правильно направлять наши начинания в нашем продвижении к его святому престолу".

Вслед за Сенекой (римским философом, родившимся в Кордове, Испания, в 61 году до н.э.) мы можем сказать:

"Вы можете называть Создателя всего сущего разными именами (Бахус, Геркулес, Меркурий и т.д.), Но это всего лишь разные имена одного и того же божественного существа, *Солнца*".

14. *Ему надлежит судить живых и мертвых*. Кто лучше Солнца способен судить о деяниях человека, видя, как оно видит со своего трона на небесах, все, что делается на земле? Веды говорят о Сурье — всепроникающем, непреодолимом светиле — как о видящем все вещи и слышащем все вещи, *отмечающем добрые и злые поступки людей*. [497:2]

Согласно индуистской мифологии, говорит проф. Max Müller:

"Солнце видит все, как добро, так и зло; и поэтому как естественно, что (в индийских Ведах) и злодею следует сказать, что солнце видит то, чего не мог видеть ни один человеческий глаз, и что невинный, когда никакая другая помощь ему не помогает, должен обратиться к солнцу, чтобы подтвердить свою невинность".

"Часто упоминается (в Ригведе) о способности солнца видеть все. Звезды разбегаются перед всевидящим солнцем, как воры. Он видит добро и зло среди людей. Тот, кто смотрит на мир,

знает также мысли всех людей. Поскольку солнце все видит и все знает, его просят забыть и простить то, что он один видел и знает".[497:3]

На самых древних египетских памятниках Осирис, олицетворение Солнца, изображен как Судья мертвых. Египетская "Книга мертвых", древнейшая Библия в мире, говорит об Осирисе как о "видящем все и слышащем все, отмечающем добрые и злые дела людей".

15. *Он придет снова, восседая на белом коне.* "Второе пришествие" Вишну (Кришны), Христа Иисуса и других солнечных богов также являются *астрономическими аллегориями*. Белый конь, который так заметно фигурирует в легенде, был универсальным символом Солнца у восточных народов.

На протяжении всей легенды, Христос Иисус - это трудящееся Солнце, трудящееся на благо других, а не свое собственное, и выполняющее тяжелое служение подлому и жестокому поколению. Понаблюдайте за его солнечной карьерой блестящих завоеваний, прерываемой временами штормами и заканчивающейся смертью, омраченной печалью и насмешками. Он постоянно находится в обществе своих *двенадцати* апостолов, *двенадцати знаков зодиака*. [498:1] На протяжении своего жизненного пути его называют "Богом Земных благословений", "Спасителем, через которого зарождается новая жизнь", "Хранителем", "Искупителем" и т.д. Почти сразу после его рождения Змей тьмы пытается уничтожить его. Искушения ленью и роскошью предлагаются ему напрасно. У него есть своя работа, и ничто не может помешать ему сделать это, как ничто не может остановить Солнце в его путешествии по небу. Как и у всех других солнечных героев, у него есть верные женщины, которые любят его, и здесь роль играют Мария и Марта. О его трудах вряд ли нужно говорить подробно. Это всего лишь тысяча вариаций истории о великой битве, которую все Солнечные боги ведут против демона тьмы. Он удивляет своего учителя, когда отправляется в школу. Этого можно было бы ожидать, когда несравненная и непередаваемая мудрость является наследием Солнца. Он также олицетворяет мудрость и благодеяние светлого Существа, несущего жизнь и свет людям. Как Солнце пробуждает землю к жизни после окончания зимы, так и Кришна, Будда, Гор, Эскулапий и Христос Иисус воскрешали мертвых. Когда листья опадали и увядали с приближением зимы, о "дочери земли" говорили как об умирающей или умершей, и, поскольку никакая другая сила, кроме силы Солнца, не может пробудить растительность к жизни, это дитя земли представлялось погруженным в сон, от которого ее могло пробудить только прикосновение Солнца.

Христос Иисус, таким образом, - это Солнце в его короткой карьере и ранней смерти. Он - дитя Зари, чьи мягкие фиолетовые оттенки окрашивают облака раннего утра; его отцом является Небо, "Небесный Отец", который с любовью взирал на Зарю и осенял ее. Когда его карьера на земле заканчивается, и он умирает, любящая мать, которая рассталась с ним утром его жизни, находится рядом с ним, наблюдая за смертью Сына, которого она не может спасти от нависшей над ним участи, в то время как ее слезы падают на его тело, как дождь на закате. С ней он расстанется в начале своего пути; с ней он соединяется в его конце. Но Христос Иисус, подобно Кришне, Будде, Осирису, Гору, Митре, Аполлону, Атису и другим, *воскресает*, и таким образом миф уводит нас на шаг дальше легенды о Серпедоне и других, которые заканчиваются в конце путешествия на восток, когда заканчивается ночь.

Согласно христианскому календарю, день рождения Иоанна Крестителя приходится на день летнего солнцестояния, когда солнце начинает клониться к закату. Насколько же верны

природе слова, приписываемые ему в четвертом Евангелии, когда он говорит, что он должен *уменьшаться*, а Иисус *возрастать*.

У древних тевтонских народов 24 июня на вершинах холмов зажигали костры в честь заходящего Солнца. Этот обычай до сих пор сохраняется в Южной Германии и Шотландском нагорье, и это день, выбранный Римско-католической церковью для празднования рождества Иоанна Крестителя.[\[499:1\]](#)

Церковный историк Мосхайм, говоря о неопределенности времени рождения *Христа* Иисуса, говорит: "Неопределенность этого момента не имеет большого значения. Мы знаем, что *Солнце Праведности* воссияло над миром; и хотя мы не можем установить точный период, в который оно возшло, это не помешает нам наслаждаться направлением и влиянием его жизненных и спасительных лучей".

Эти священные легенды изобилуют такими выражениями, которые не могут быть применимы ни к кому иному, кроме как к "Богу дня". Он - "свет, просвещающий язычников и являющийся славой (или сиянием) своего народа".[\[499:2\]](#) Он пришел "светом в мир, дабы всякий, верующий в Него, не пребывал во тьме".[\[499:3\]](#) Он - "свет миру".[\[499:4\]](#) Он "есть свет, и в нем нет тьмы".[\[499:5\]](#)

"Освети нашу тьму, мы умоляем тебя, Адонай, и по твоей великой милости защити нас от всех опасностей этой ночи". — *Сбор на вечерней службе*.

Бог от Бога, свет от света, истинный Бог от истинного Бога". — *Никейский символ веры*.

"Милосердный Адонай, мы умоляем тебя пролить яркие лучи света на твою Церковь". — *Собрание святого Иоанна*.

"К тебе громко взывают все ангелы, небеса и все силы на них".

"Небо и земля полны величия твоей славы" (или сияния).

"Славное общество (*двенадцати месяцев*, или) апостолов восхваляет тебя".

"Ты - Царь Славы, о Христос!"

"Когда ты берешь на себя обязательство освободить человека, ты проходишь через созвездие или знак зодиака — Деву".

"Когда ты преодолел суровость зимы, ты открыл царство небесное (*т. е. установил правление летними месяцами*) для всех верующих".

"Все согласны, - говорит Цицерон, - что Аполлон - это не кто иной, как Солнце, потому что атрибуты, которые обычно приписываются Аполлону, удивительно согласуются с этим".

Точно так же, как Аполлон - это Солнце, так и Господь *Христос* Иисус - Солнце. То, что так убедительно сказано о языческих божествах, применимо и к Богу христиан; но, подобно древнему псалмопевцу, они призывают: "Не прикасайся к МОЕМУ Христу и не делай зла моим пророкам".

Многие христианские писатели видели, что история их Господа и Спасителя - это просто история Солнца, но они либо ничего не говорят, либо, подобно доктору Паркхерсту и

преподобному Дж. П. Ланди, утверждают, что Солнце - это прообраз истинного Солнца Праведности. Мистер Ланди в своем "Монументальном христианстве" говорит:

"Неужели нет яркого Солнца Праведности — *нетличного* и любящего Сына Божьего, прообразом или символом которого было материальное Солнце во все века и у всех народов? Что это за сила, которая исходит от Солнца и дает свет и тепло всему сотворенному? Если символическое Солнце ведет такое великое земное и небесное стадо, что же следует сказать истинному и единокровному Сыну Божьему? Если Аполлон был принят раннехристианским искусством как *тип* Доброго Пастыря из Нового Завета, тогда такая интерпретация бога Солнца у всех народов должна быть решением универсального мифа, или какое другое решение у него может быть? К какому другому историческому персонажу, кроме Христа, это может быть применимо? Если этот миф не имеет духовного смысла, тогда вся религия становится простым идолопоклонством или поклонением материальным вещам."

[500:1]

Мистер Ланди, который, по-видимому, придерживается этой некогда излюбленной теории, иллюстрирует ее следующим образом:

"Юный Исаак - это его (Христа) еврейский прообраз, согнувшийся под деревом, когда Христос потерял сознание под крестом; Даниил - это его прообраз, лишенный всей земной славы и величия и брошенный нагим в глубочайшую опасность, стыд и унижение". "Ной - это его прообраз, спасающий людей от полного уничтожения и переносящий их через море смерти в новый мир и новую жизнь". "Орфей - это прообраз Христа. Агни и Кришна из Индии; Митра из Персии; Гор и Аполлон из Египта - все это прообразы Христа". "Самсон, разрушивший ворота Газы и победивший филистимлян своей собственной смертью, рассматривался как прообраз Христа, распахнувшего и унесшего врата Ада и победившего Своих и наших врагов своей смертью и воскресением".

[501:1]

Согласно этой теории, вся языческая религия была типична для Христа и христианства. Почему же тогда язычники не были избраным народом Господа, а не сынами Израиля?

Первых христиан обвинили в том, что они были сектой *солнцепоклонников*. [501:2] Древние египтяне поклонялись богу Серапису, а Серапис был Солнцем. На рис. № 11, стр. 194, показан способ персонификации Сераписа. Это могло бы легко сойти за изображение бога Солнца у христиан. Мистер Кинг говорит в своей книге "Гностики и их останки":

"Не может быть никаких сомнений в том, что голова Сераписа, отмеченная, как и лицо, серьезным и задумчивым величием, послужила первой идеей для традиционных портретов Спасителя".

[501:3]

В Российской императорской коллекции есть голова Иисуса Христа, которая, как говорят, очень древняя. Это прекрасная глубокая печать на изумруде. Мистер Кинг говорит об этом:

"На самом деле это голова Сераписа, видимая спереди и увенчанная персидскими ветвями, которые легко принять за шипы, хотя бушель на голове не оставляет сомнений в том, что это настоящий персонаж".

[501:4]

В связи с этим не следует забывать, что почитателей Сераписа, или Солнца, называли христианами.

[501:5]

Миссис Джеймсон, говоря на эту тему, говорит:

"Мы тщетно ищем малейшее свидетельство его (Христа) человеческого, индивидуального облика в сочинениях тех учеников, которые так хорошо знали его. В данном случае инстинкты земной привязанности, по-видимому, были таинственным образом побеждены. Тот, кого все расы людей должны были называть братом, не должен был быть слишком тесно связан с чьими-либо особыми чертами характера. Святой Иоанн, любимый ученик, мог лежать на груди Иисуса со всей свободой общения, но даже он не оставил ни слова, указывающего на то, каким человеком был Божественный Учитель по плоти. ... Легенды в различной форме удовлетворяли эту естественную потребность, но вряд ли нужно добавлять, что все рассказы о изображениях нашего Господа, снятых с Него Самого, не имеют исторического основания. *Поэтому нам остается представить выражение, наиболее соответствующее характеру того, кто принял на себя наше подобие и посмотрел на беды и грехи человечества глазами нашей смертности*".[501:6]

Преподобный мистер Гейки говорит в своей "Жизни Христа":

"В Новом Завете нет ни малейшего намека на *явление* Христа; и ранняя Церковь, в отсутствие всех руководящих фактов, вынуждена была полагаться на *воображение*".

"В свои *первые* годы христианская церковь считала, что облик и фигура ее Господа *были испорчены больше, чем у других людей*; и что он, должно быть, не обладал привлекательностью личной красоты. Иустин Мученик (150-160 гг. н.э.) говорит о нем как *олишенном красоты или привлекательности* человеке с *подлой внешностью*. Климент Александрийский (200 г. н.э.) описывает его как человека *непривлекательной внешности и почти отталкивающего*. Тертуллиан (200-210 гг. н.э.) говорит, что он не обладал даже *обычной человеческой красотой*, не говоря уже о небесной. Ориген (230 г. н.э.) зашел так далеко, что сказал, что он был "*мал телом и уродлив*", а также низкого происхождения, и что "*его единственная красота была в его душе и жизни*".[502:1]

Наконец, одним из любимых способов его изображения было, как замечает мистер Ланди:

"Под фигурой красивого и очаровательного юноши лет пятнадцати-восемнадцати, безбородого, с милым выражением лица, *с длинными и пышными волосами, ниспадающими локонами на плечи*. Его лоб иногда окружен диадемой или бандо, *как у молодого жреца языческих богов*; на самом деле это любимая фигура. Таким образом, на скульптурных саркофагах, фресках и мозаиках Христос представлен в виде грациозного юноши, *точно так же, как язычники изображали Аполлона, а христиане - ангелов*".[502:2]

Таким образом, мы видим, что христиане брали картины и статуи богов Солнца Сераписа и Аполлона *в качестве моделей*, когда они хотели изобразить своего Спасителя. В том, что первое является фаворитом на сегодняшний день, не приходится сомневаться, если взглянуть на рис. № 11, стр. 194.

Мистер Кинг, говоря об этом боге и его почитателях, говорит:

"Есть очень веские основания полагать, что на *Востоке* поклонение *Серапису* сначала было объединено с *христианством* и постепенно влилось в него с полной сменой названия, а не *сути*, унося с собой многие из своих древних представлений и обрядов".[502:3]

Он снова говорит:

"Во втором веке синкретические секты, возникшие в *Александрии*, самом рассаднике гностицизма, обнаружили в *Сераписе* пророческий *прообраз* Христа, или Господа и Творца всего сущего".[502:4]

Ранние *христиане*, или те, кто поклоняется Солнцу, под названием "*Христос*," была, как и все солнцепоклонниками, *своеобразный взгляд на Восток*—квартал, в течение которого их Бог розы—к *какой точке обычно они направляли свои молитвы*.[502:5]

Последователи Митры всегда поворачивались лицом к Востоку, когда совершали богослужение; то же самое делали брахманы Востока и христиане Запада. Во время церемонии крещения оглашенного помещали лицом к Западу, символическому изображению князя тьмы, в противоположность Востоку, и заставляли плюнуть в сторону лукавого и отречься от его дел.

Тертуллиан говорит, что христиан принимали за поклонников Солнца, потому что они молились на Восток, подобно тем, кто поклонялся Солнцу. Ессеи— которых Евсевий называет христианами, всегда обращались к востоку, чтобы помолиться. Ессеи собирались раз в неделю и проводили ночь, распевая гимны и т. Д., Которые продолжались до восхода солнца. Как только забрезжил рассвет, они удалились в свои кельи, поприветствовав друг друга. Плиний говорит, что христиане Вифинии собрались до рассвета и пели гимны Христу, как Богу. После службы они приветствовали друг друга. Несомненно, обстоятельства, при которых два класса людей встретились перед рассветом, являются весьма примечательным совпадением. Это именно то, что имели обыкновение делать персидские маги, которые были солнцепоклонниками.

Когда христианин-манихеец переходил на сторону ортодоксальных христиан, от него требовали проклинать своих бывших друзей следующими словами:

"Я проклинаю Зарадеса (Зороастра?) который, по словам Манеса, появился как бог до своего времени у индийцев и персов, *и которого он называет Солнцем*. Я проклинаю тех, кто говорит, что *Христос - это Солнце*, и кто возносит молитвы к *Солнцу*, и кто не молится истинному Богу, только на Восток, но кто поворачивается кругом, следуя движениям Солнца со своими бесчисленными мольбами. *Я проклинаю тех людей, которые говорят, что Зарадес, и Будас, и Христос, и Солнце - все это одно и то же.*"

Не так много обстоятельств более поразительных, чем то, что Иисусу Христу первоначально поклонялись в образе Агнца — настоящего "Агнца Божьего, который берет на себя грехи мира". Как мы уже видели (в гл. XX.), только на Константинопольском соборе, созванном *В Трулло*, состоявшемся в конце 707 года, было приказано рисовать изображения Иисуса Христа в виде человека. Было предписано, что вместо фигуры Агнца в будущем следует использовать символ, использовавшийся в то время, - фигуру человека, пригвожденного к кресту.[503:1] Из этого указа тождественность поклонения *Небесному Агнцу* и христианскому Спасителю подтверждена вне всякого сомнения, и способ, которым распространялись древние суеверия, удовлетворительно показан. Ничто не может более четко подтвердить общую практику, чем распоряжение совета о ее регулировании.

Поклонение созвездию *Овна* было поклонением Солнцу при его прохождении через этот знак. "Древние называли это созвездие *Агнцем Божьим*. Его также называли *Спасителем*, и

говорили, что он спас человечество от их грехов. Его всегда удостаивали звания *Доминус* или *Лорд*. Он был назван *Агнцем Божиим, который берет на себя грехи мира*. Преданные обращались к нему в своей литании, постоянно повторяя слова: "*О Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Даруй нам свой мир.*"

На древней медали *финикийцев*, привезенной доктором Кларком из Ситиума (и описанной в его "Путешествиях", том ii. глава xi.), этот *Агнец Божий* изображен с Крестом и Четками, что показывает, что они оба использовались в его богослужении.

Ведические арийцы предполагали, что бог Солнца, как зодиакальный конь (Овен), *ежегодно умирает, чтобы спасти всю плоть*. Отсюда практика принесения в жертву лошадей. "Духи-хранители" принца Сакья Будды поют следующий гимн:

"Однажды, когда ты был *белым конем*,[\[504:1\]](#)
Из сострадания к страданиям человека,
Ты перелетел через небеса в область злых демонов,
Чтобы обеспечить счастье человечества.
Бесконечные преследования,
Поношения и множество тюрем,
Смерть и убиение;
Это ты перенес с любовью и терпением,
Прощая своих палачей".[\[504:2\]](#)

В главе XXXIII мы видели, что Иисус Христос также символизировался в виде *Рыбы* и что ее можно увидеть на всех древних христианских памятниках. Но какое отношение имеет христианский Спаситель к *Рыбе*? Почему его называли *Рыбой*? Ответ таков: *потому что рыба была еще одной эмблемой Солнца*. Абарбанель говорит:

"Признаком его (Христа) пришествия является соединение Сатурна и Юпитера, *в Знаке Рыб*".[\[504:3\]](#)

Применение астрономической эмблемы *Рыб* к Иисусу не кажется более абсурдным, чем применение астрономической эмблемы Агнца. Они нанесли на него монограмму Солнца, IHS, астрономический и алхимический знак Овна, или барана, или Агнца ; и, короче говоря, что там было такого *языческого*, чего они не применили к нему?

Бог-хранитель Вишну, Солнце, был представлен в виде рыбы, как и сирийский бог Солнца Дагон, который также был Хранителем или Спасителем. Рыба была священной у многих народов древности, и ее можно увидеть на их памятниках. Таким образом, мы видим, что все, наконец, сосредоточено на Солнце.

Константин, первый христианский император, имел на своих *монетах* изображение Солнца с надписью: "Непобедимому Солнцу, моему спутнику и хранителю", как изображение, по словам мистера Кинга, "*либо древнего Феба, либо нового Солнца Праведности*", одинаково приемлемого как для христиан, так и для язычников, из-за двойного толкования которого этот тип был восприимчив".[\[505:1\]](#)

Поклонение Солнцу под названием Митры "долго сохранялось в Риме, *при христианских императорах*, несомненно, гораздо дольше в отдаленных районах полунезависимых провинций".[505:2]

Христос Иисус представлен с ореолом славы, окружающим его голову, румяным лицом, длинными золотистыми прядями волос и ниспадающим одеянием. И так, все *Sun-gods*, from Crishna of India (Fig. No. 41) to Baldur of Scandinavia, are represented with a halo of glory surrounding their heads, and the flowing locks of golden hair, and the flowing robe, are not wanting. В процессе метафоры лучи Солнца превратились в золотые волосы, в копья и пики, в одежды из света. С плеч Фибуса Ликегенеса, рожденного светом, ниспадают священные локоны, по которым не может пройти никакая бритва. На голове Нисоса, как и на голове Самсона, они превратились в палладий, наделенный таинственной силой. От Гелиоса, Солнца, которое может не только согреть, но и опалить, исходит одеяние Медеи, которое появляется в отравленных одеждах Деяниры.[506:1]

Таким образом, мы видим, что *Христос* Иисус, как и *Христос* Будда,[506:2] Кришна, Митра, Осирис, Гор, Аполлон, Геркулес и другие, есть не что иное, как олицетворение Солнца, и что христиане, как и их предшественники язычники, на самом деле являются солнцепоклонниками. Однако не следует делать вывод, что мы поддерживаем теорию о том, что никакой такой человек, как *Иисус из Назарета*, никогда не жил во плоти. *Человек* Иисус, очевидно, является историческим персонажем, точно так же, как принц Сакайя Будда, Кир, царь Персии, и Александр, царь Македонии, являются историческими персонажами; но *Христос* Jesus, the Christ Buddha, the mythical Cyrus, and the mythical Alexander, *never lived in the flesh*,,. *Миф о Солнце* был добавлен к историям этих персонажей в большей или меньшей степени, точно так же, как он был добавлен к истории многих других реальных персонажей. Если настаивать на том, что приписывание Иисусу Христу качеств или сил, принадлежащих языческим божествам, вряд ли покажется разумным, то ответом должно быть то, что в его случае не было сделано ничего такого, чего не было сделано в случае почти с каждым другим членом великого сонма богов. Тенденция мифов *воспроизводить самих себя*, отличаясь только именами и местным колоритом, становится особенно очевидной после ознакомления с легендарными историями о богах древности. История доказывает, что когда один народ древности вступал в контакт с другим, они без колебаний перенимали мифы друг друга. После того, как евреи были уведены в плен в Вавилон, вокруг истории их царя Соломона скопились басни, которые были рассказаны о персидских героях. Когда слава Кира и Александра распространилась по всему известному тогда миру, популярный миф о Солнце переплелся с их подлинной историей. Мифическая

история Персея во всех своих существенных чертах является историей аттического героя Тесея и фиванского Эдипа, и все они вновь предстают в более ярких красках в мифах о Геракле. То же самое мы снова видим в мифической и религиозной истории Кришны; почти во всех своих существенных чертах это история Будды, и она снова появляется, с усиленными красками, в истории *Христа* Иисуса. Мифы о Будде и Иисусе отличаются от легенд о других непорочно рожденных Спасителях только тем фактом, что в их случаях они собраны вокруг бесспорно исторических персонажей. Другими словами, к именам, несомненно историческим, добавился старый миф. Но нельзя слишком часто повторять, что из *мифа* мы ничего не узнаем об их истории. Насколько много мы на самом деле знаем о человеке Иисусе, будет рассмотрено в нашей следующей и последней главе.^[507:1] То, что его биография, записанная в книгах Нового Завета, содержит несколько крупниц реальной истории, - это все, на что историк или философ может рационально настаивать. Но сам процесс, лишивший эти легенды всякой ценности как хронику реальных событий, придал им новый интерес. Меньше, чем когда-либо, они представляют собой никчемные вымыслы, которые историк или философ может позволить себе презирать. Эти легенды о рождении, жизни и смерти Солнца представляют нам форму общества и состояние мышления, через которые пришлось пройти всему человечеству на заре истории. Однако такое положение вещей было таким же реальным, как и время, в которое мы живем. Те, кто говорил на языке этих ранних сказок, были мужчинами и женщинами, чьи радости и печали были похожи на наши собственные. В следующих стихах Марциана Капеллы ясно показано всеобщее почитание Солнца:

"Лаций взывает к тебе, *Сол*, потому что ты один почитаем, *после Отца*, средоточием света; и они утверждают, что твоя священная голова излучает золотое сияние в двенадцати лучах, потому что ты формируешь такое количество месяцев и такое количество часов. Они говорят, что ты ведешь четырех крылатых коней, потому что ты один управляешь колесницей стихий. Ибо, рассеивая тьму, ты являешь сияющие небеса. Поэтому они почитают тебя, Феб, открывателем тайн будущего; или потому, что ты предотвращаешь ночные преступления. Египет поклоняется тебе как Серапису, а Мемфис - как Осирису. Тебе поклоняются по разным обрядам как Митре, Дису и жестокому Тифону. Ты один - прекрасный Атис и воспитывающий сын согнутого плуга. Ты - Аммон засушливой Ливии и Адонис Библоса. *Таким образом, под разными именами весь мир поклоняется тебе.* Приветствую тебя! ты истинное изображение богов и лик твоего отца! ты, чье священное имя, фамилия и предзнаменование из трех букв согласуются с числом 608.^[507:2] Даруй нам, о Отец, достичь вечного общения разума и познать звездное небо под этим священным именем. Пусть великий и всеми обожаемый Отец увеличит эти свои милости".

СНОСКИ:

^[467:1] "В Ведах у *Солнца* есть двадцать различных имен, не чистых эквивалентов, но каждый термин описывает Солнце в одном из его аспектов. Это блистательный (Сурья), друг (Митра), щедрый (Арьяман), благодетельный (Бхага), тот, кто питает (Пушна), Творец (Тваштар), повелитель неба (Диваспати) и так далее". (Преподобный С. Бэринг-Гулд: Ориг. Relig. Вера, т. i, стр. 150.)

^[467:2] Азиатские исследования, том i, стр. 267.

[468:1] Предисловие к "Сказаниям предков". Греция".

[468:2] См. Приложение В.

[469:1] Арийский миф., том ii. стр. 51-53.

[473:1] Мюллер: Происхождение религий, стр. 264-268.

[473:2] Иоанн, глава 9.

[473:3] Христианские церемонии Рождества Христова отмечаются в Вифлееме и Риме даже в настоящее время, *очень рано утром*.

[474:1] Цитируется Волни, Руины, стр. 166, и *примечание*.

[474:2] См. там же. и Дюпюи: Происхождение религиозных верований, стр. 236.

[474:3] См. главу. XXXIV.

[474:4] *Рассвет был олицетворен древними — девственной матерью, родившей Солнце*. (См. "Фишки" Макса Мюллера, том ii, стр. 137. Мифы и мифотворцы Фиске, стр. 156, и Кокс: Рассказы Древней Греции и арийская мифология.)

[474:5] На санскрите "Ида" - это *Земля*, супруга Дьяуса (Неба), и поэтому перед нами мифическая фраза: "*Солнце* при своем рождении покоится на земле". Другими словами, "Солнце при рождении вскармливается на коленях своей матери".

[474:6] "В тот момент, когда мы понимаем *природу* мифа, все невозможное, противоречия и безнравственность исчезают. Если мифический персонаж - это не что иное, как имя *Солнца*, то его происхождение может происходить от очень многих разных матерей. Он может быть сыном *Неба* или *Зари* или *Моря* или *Ночи*". (Лекции Ренуфа по Хибберту, стр. 108.)

[474:7] "Знак *Небесной Девы* поднимается над горизонтом в момент, когда мы фиксируем рождение Господа Иисуса Христа". (Хиггинс: "Анакалипсис", том i, стр. 314, и Бонвик: "Египетская вера", стр. 147.)

"Мы имеем в первом десятилетии *Знамение Девы*, следуя древнейшей традиции персов, халдеев, египтян, Гермеса и Эскулапа, молодую женщину, называемую на персидском языке *Секлиндос де Дарзама*; по—арабски *Адеренедеса*- то есть целомудренную, чистую, непорочную девственницу, кормящую грудью младенца, которого некоторые народы называют *Иисусом* (т.е., Спаситель), но которого мы по-гречески называем *Христом*". (Абульмазер.)

"В первую декаду Девы Марии восходит дева, называемая по-арабски "Адеренедеса", то есть "чистая непорочная дева", изящная в облике, очаровательная лицом, скромная в одежде, с распущенными волосами, держащая в руках два пшеничных колоса, сидящая на расшитом троне, нянчащая МАЛЬЧИКА и должным образом кормящая его в месте, называемом *Гебрея*. Я говорю, что у некоторых народов мальчика зовут Иессус, что означает Иессу, которого они также по-гречески называют *Христом*". (Кирхер, "Эдип Египетский".)

[475:1] Макс Мюллер: Происхождение религий, стр. 261.

[475:2] Там же. стр. 230.

[475:3] "Почти без исключения все имена, под которыми была известна *богиня-девственница* Акрополя, указывают на эту мифологию *Зару*". (Кокс: Арийские мифы, том i, стр. 228.)

[475:4] Мы также читаем в Вишну-Пуране, что: "Солнце Ачьюты (Бога, Нетленного) *взошло на заре Деваки*, чтобы заставить лепесток лотоса вселенной (*Кришну*) расшириться. В день его рождения четверти горизонта были озарены радостью" и т.д.

[475:5] Кокс: Арийские мифы, том iii. стр. 105 и 130, том ii.

[475:6] Там же. стр. 133. Смотрите Легенды в главе XVI.

[475:7] Фиске: Мифы и мифотворцы, стр. 113.

[476:1] Renouf: Лекции Хибберта, стр. 111 и 161.

[476:2] Там же. стр. 161 и 179.

[476:3] Там же. стр. 179.

[476:4] Смотрите "Сказания Древней Греции", стр. xxxi. и 82.

[476:5] *Бык* символизировал производительную силу в природе, и, следовательно, он ассоциировался с богами Солнца. Этому животному поклонялись почти все народы древности. (Поминки: фаллизм в древности. Религии., стр. 45.)

[476:6] Смотрите Арийские мифы, том i, стр. 229.

[477:1] См. главу. XXXII.

[477:2] Смотрите "Сказки Древней Греции", стр. xviii.

[477:3] "Идея древних о том, что эти богорожденные герои были рождены без каких-либо плотских сношений и что они были сыновьями Юпитера, является, проще говоря, результатом действия эфирного духа, *то есть* Святого Духа, действующего на девственную мать *Землю*". (Рыцарь: Древнее искусство и мифология, стр. 156.)

[477:4] Кокс: Арийские мифы, стр. 87.

[477:5] Смотрите "Индуизм Уильямса", стр. 24, и "Чипсы Мюллера", том ii. стр. 277 и 290.

[477:6] См. Булфинч, стр. 389.

[477:7] Смотрите Лекции Ренуфа по Хибберту, стр. 110, 111.

[477:8] Нравы немцев, стр. xi.

[478:1] См. Рыцарь: Древнее искусство и мифология, стр. 81, 99 и 166.

Древние называли Луну "Царицей"; "Высочайшей Принцессой"; "Царицей Небес"; "Принцессой и Царицей Небес" и т. Д. Она была Истар, Ашерой, Дианой, Артемидой, Исидой, Юноной, Люциной, Астартой. (Гольдзиер, стр. 158. Найдт, стр. 99, 100.)

В начале одиннадцатой книги "Метаморфоз" Апулея Исида представлена обращающейся к нему так: "Я присутствую; Я, которая есть *Природа*, прародительница вещей, царица всех стихий и т.д., и т.п. Первобытные фригийцы называли меня *Пресинунтикой*, матерью богов; коренные афиняне - керопской Минервой; плавающие киприоты - пафийской Венерой; несущие стрелы критяне - диктимийской Дианой; трехязычные сицилийцы - стигийской Прозерпиной; а жители Элевсина - древней богиней Церерой. Некоторые снова называют меня *Юноной*, другие - *Белионой*, третьи - Гекатой, а третьи - Рамнусией: и те, кто просвещен появляющимися лучами восходящего *Солнца*, эфиопы, арии и египтяне, сведущие в древней учености, кто почитает мою божественность с совершенно подобающими церемониями, называют меня истинным именем: "*Царица Исида*". (Тайны Тейлора, стр. 76.)

[478:2] "Бог-Отец" всех народов древности был не чем иным, как олицетворением *Неба* или *Небес*. "Термин *Небеса* (произносится *Тхиен*) повсеместно используется в китайской классике для обозначения *Вышей Силы*, управляющей всеми делами людей с помощью всемогущей и всеведущей праведности и благодати". (Джеймс Легг.)

В одной из священных книг Китая — "Шу-царь" — *Небо* и *Земля* называются "Отцом и Матерью всего сущего". Небо - Отец, а Земля - Мать. (Тейлор: Примитивная культура, стр. 294-296.)

"Бог-Отец" индейцев - это *Дьяус*, то есть *Небо*. ("Индуизм Уильямса", стр. 24.)

Ормузд, бог древних персов, был олицетворением неба. Геродот, говоря о персах, говорит: "Они привыкли подниматься на самую высокую часть гор и приносить жертвы Юпитеру (Ормузду), и они называют весь небесный круг именем *Юпитера*". (Геродот, книга 1, гл. 131.)

В греческой иконографии Зевс - это *Небеса*. Как говорит Цицерон: "Сияющие Небеса над головой - это то, что все люди единодушно называют Юпитером".

Высшим христианским Богом девятнадцатого века по-прежнему является *Дьяус* Питар, "Небесный Отец".

[478:3] Индуизм Уильямса, стр. 24.

[478:4] Мюллер: Происхождение религий, стр. 261, 290.

[478:5] Ссылка: Лекции Хибберта, стр. 110, 111.

[478:6] См. Примечание 2.

[478:7] См. Кокс: Рассказы Древней Греции, стр. xxxi. и 82, и Арийская мифология, том i, стр. 229.

[479:1] Цитируется Westropp: Фаллическое поклонение, стр. 24.

[479: 2] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 66. "В финикийской мифологии Уран (Небеса) женится на Ге (Земле) и от нее становится отцом Океана, Гиперона, Япета, Кроноса и других богов". (Фаллическое поклонение, стр. 26.)

[479:3] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 64.

[479:4] См. "Северные древности Маллета", стр. 80, 93, 94, 406, 510, 511.

[480:1] См. Главу XIV.

[480:2] См. Дюпюи: Ориг. Религия. Вера, стр. 234. Анакалипсис Хиггинса, том ii. стр. 96, 97 и далее. Религия. Идеи, том i, стр. 272.

[480:3] Выдержки из Вед. Чипсы Мюллера, том ii. стр. 96 и 187.

[481:1] Кокс: Арийская мифология, том i, стр. 153.

[481:2] Арийская мифология, том ii. стр. 133.

[481:3] Когда родился Иисус Христос, внезапно в пещере засиял такой яркий свет, что их глаза не могли его вынести. (Протевангелион, Апок. гл. xiv.)

[481:4] "Персей, Овидий, Ромул и Кир обречены разорить своих родителей. Они были обнаружены в младенчестве на склоне холма и спасены пастухом. *Все солнечные герои начинают жизнь таким образом.* Независимо от того, рождены ли они, подобно Аполлону, темной ночью (Лето) или, подобно Ойдипусу, фиолетовой зарей (Иокасте), им одинаково суждено принести разрушение своим родителям, поскольку Ночь и Рассвет уничтожаются Солнцем". (Фиске: стр. 198.)

[481:5] "Обнаженность ребенка в младенчестве представляет собой длинные лучи утреннего солнца, освещающие склон холма". (Фиске: Мифы и мифотворцы, стр. 198.)

Герой-Солнце Парис изображен на склонах Иды, Ойдипус - на склонах Китирона, а Эскулапий - на склонах Миртовой горы. Это лучи новорожденного солнца, покоящегося на склоне горы. (Кокс: Арийские мифы, том i, стр. 64 и 80.)

На санскрите *Ида* - это Земля, и поэтому у нас есть мифическая фраза: Солнце при своем рождении освещает Иду - склон холма. Солнечный свет должен задержаться на склоне холма задолго до того, как достигнет долин внизу. (См. Кокс: том i, стр. 221, и Фиске: стр. 114.)

[482:1] Еще в семнадцатом веке немецкий писатель иллюстрировал грозу, уничтожающую урожай кукурузы, изображением дракона, пожирающего плоды с поля своим пылающим языком и железными зубами. (См. Фиске: Мифы и мифотворцы, стр. 17, и Кокс: Арийская мифология, том ii.)

[482: 2] История Спасителя Геркулеса настолько похожа на историю Спасителя Иисуса Христа, что ученый доктор Паркхерст был вынужден сказать: "Подвиги Геркулеса, по-видимому, изначально были задуманы как символические напоминания о том, что ИСТИННЫЙ Сын Божий, Спаситель мира, должен был совершить и пострадать ради нас, *принеся лекарство от всех наших недугов*, а также о том, что ИСТИННЫЙ Сын Божий, Спаситель мира, должен был совершить и пострадать ради нас". в орфическом гимне говорится о Геракле.

[482:3] "Египетская вера Бонвика", стр. 158, 166 и 168.

[482:4] В древней мифологии всем героям света противостоял "Старый Змей", Дьявол, символизируемый Змеями, Драконами, Сфинксами и другими чудовищами. У народов древнего Востока Змей был символом *зла, Зимы, Тьмы и Смерти*. Он также символизировал *темную тучу*, которая, укрывая *лучи Солнца*, препятствует его сиянию и, следовательно, по-видимому, *пытается уничтожить его*. Змей - одно из главных мистических олицетворений *Ригведы* под именами *Ахи, Сучны* и других. Они олицетворяют *Облако*, врага *Солнца*,

сдерживающего плодотворные лучи. Индра победоносно борется с ним и распространяет жизнь на земле сияющим теплом Отца Жизни, Создателя, *Солнца*.

Будда, Господь и Спаситель, был описан как сверхчеловеческий орган света, которому противостоял сверхчеловеческий орган тьмы, Мара, Злой Змей. Он, подобно *Христу* Иисусу, устоял перед искушениями этого лукавого и изображен сидящим на змее, как бы ее победителем. (См. "Ангел-мессия" Бунзена, стр. 39.)

Кришна также победил лукавого и изображен "сокрушающим голову змея" и стоящим на ней. (См. Том i "Азиатских исследований" и том ii "Анакалипсиса" Хиггинса.)

В египетской мифологии одним из имен бога-*Солнца* было *Ра*. У него был противник по имени *Апал*, представленный в виде змеи. (См. Лекции Ренуфа по Хибберту, стр. 109.)

Гор, египетский воплощенный бог, Посредник, Искупитель и Спаситель, представлен в египетском искусстве побеждающим Злого Змея и торжествующе стоящим на нем. (См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 158, и "Монументальное христианство", стр. 402.)

Осирис, Ормузд, Митра, Аполлон, Бахус, Геркулес, Индра, Эдип, Кецалькоатль и многие другие *Боги Солнца* победили Дьявола и представлены вышеописанным образом. (См. "Рассказы Кокса о Древней Греции", стр. xxvii. и "Арийская мифология", том ii, стр. 129. "Любопытные мифы" Бэринга-Гулда, стр. 256. "Эпоха басен" Булфинча, стр. 34. "Ангел-мессия" Бунзена, стр. x. и "Мексиканские древности" Кингсборо, том vi. стр. 176.)

[483:1] Распятие богов Солнца - это просто сила Тьмы, торжествующая над "Владыкой Света", и Зима, побеждающая Лето. Именно в день *зимнего* солнцестояния древние оплакивали Таммуза, прекрасного Адониса и других Солнечных богов, которые были убиты кабаном, сраженным шипом зимы. (См. Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 113.)

Другие версии того же мифа рассказывают нам об Эвридике, ужаленной насмерть затаившимся змием, о Сифрит, сраженной Хагеном (Шипом), об Исфендияре, убитом шипом или стрелой Рустема, об Ахиллеусе, уязвимом только в пяту, о Брюнгильде, заключенной в кольца дракона, о Мелеагре, умирающем, когда догорает факел судьбы, о Бальдре, храбром и чистом, сраженном роковой омелой, о Кришне и других быть распятым.

В египетской мифологии Сет, разрушитель, торжествует победу на *Западе*. Он является олицетворением *Тьмы* и *Зимы*, а бог Солнца, которого он предает смерти, - Гор Спаситель. (См. Лекции Ренуфа по Хибберту, стр. 112-115.)

[483:2] "В *Ригведе* бог *Вишну* часто упоминается как проявление *Солнечной* энергии или, скорее, как форма Солнца". (Индийская мудрость, стр. 322.)

[483:3] Кришна говорит: "Я есмь Вишну, Брахма, *Индра*, источник, а также разрушитель вещей, создатель и уничтожитель всей совокупности существований". (Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 131.)

[484:1] См. Главу XX.

[484:2] *Индра*, который был представлен как распятый бог, также является *Солнцем*. Не успел он родиться, как заговорил со своей матерью. Подобно Аполлону и всем другим Солнечным богам,

у него *золотые локоны*, и, подобно им, он обладает непостижимой мудростью. Он также рожден от девственницы - Зари. Кришна и Индра - одно. (См. Кокс: Арийская мифология, том i, стр. 88 и 341; том ii, стр. 131.)

[484:3] Пробуждение: фаллизм и др., стр. 55.

[484:4] См. Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 113.

[484:5] Там же. стр. 115 и 125.

[484:6] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 157.

[484:7] Рыцарь: древнее искусство и мифология, стр. 88.

Большое количество Солнечных героев или богов Солнца вынуждены терпеть, будучи связанными, что указывает на ограниченную силу солнца зимой. (Гольдзиер: Еврейская мифология, стр. 406.)

[484:8] Солнце, восходящее на небесные высоты, является высокомерным существом, склонным предъявлять непомерные претензии, которое должно быть привязано к огненному кресту. "Фразы, описывающие Солнце как ежедневно вращающееся на своем *кресте* или как обреченное утонуть в небе, когда его светило достигнет зенита, дадут начало историям об *Иксионе* на его пылающем колесе". (Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 27.)

[484:9] "Так Иксион был привязан к огненному колесу, и сыны человеческие изо дня в день видят пылающие спицы, когда оно вращается в вышних небесах".

[485:1] Кокс: Рассказы Древней Греции, стр. xxxii.

[485:2] Там же. стр. xxxiii.

[485:3] "То, что история троянской войны почти полностью мифическая, признавали даже самые стойкие поборники гомеровского единства". (Преподобный Г. В. Кокс.)

[485:4] См. "Наука о религии" Мюллера, стр. 186.

[485:5] Смотрите Фрагменты Кальмета, том ii. стр. 21, 22.

[486:1] Нимрод: том i, стр. 278, в Анас., i, стр. 503.

[486:2] В Милете был распят Аполлон — Аполлон, победивший Змея или злое начало. Так, у Каллимаха, прославляющего это достижение, в его гимне Аполлону есть такие замечательные слова:

"Ты, твоя благословенная *мать*, родила и благоугодно назначила добровольного Спасителя страждущего человечества".

[486:3] Эти слова применимы к *Христу* Иисусу, а также к Семирамиде, согласно христианскому отцу Игнатию. В своем Послании к Церкви в Эфесе он говорит: "Итак, девственность Марии и того, кто родился от нее, хранились в тайне от князя мира сего, как и смерть нашего Господа:

три тайны, о которых больше всего говорят во всем мире, но которые Бог совершил в тайне".

[487:1] Розенкрейцеры, стр. 260.

[487:2] Там же.

[488:1] Боги Солнца Аполлон, Индра, Виттоба или Кришна и Иисус Христос представлены с ногами, пронзенными гвоздями (см. Кокс: Арийская мифология., том ii. стр. 23, и Индуистский пантеон Мавра.)

[489:1] Рыцарь: Анст. Искусство и миф., стр. 87, 88.

[489:2] Анакалипсис, том ii. стр. 32.

[489:3] "Это представление вполне согласуется с представлениями финикийцев относительно Змея, который, как они предполагали, обладал свойством откладывать старость и обретать вторую молодость". Санхониатон: (Цитируется по книге "Уэйк: Фаллизм и др.", стр. 43.)

[489:4] Une serpent qui tient sa queue dans sa gueule et dans le circle qu'il decrit, ces trois lettres Greques ΓΞΕ, qui sont le nombre 365. Le Serpent, qui est d'ordinaire un emblème de l'eterneté est ici celui de *Soleil* et des ses revolutions. (Бособр: История. де Маних. том. ii. стр. 55. Цитируется Ларднером, том. viii. стр. 379.)

"Эта идея существовала даже в *Америке*. Великий век ацтеков был окружен змеей, схватившейся за собственный хвост, а великий календарный камень обвит змеями, держащими в своих раздутых челюстях человеческие головы".

"Ежегодное прохождение Солнца через знаки зодиака по наклонной траектории напоминает извилистые движения Змеи, или, по крайней мере, так думали древние, а способность, которой обладает это пресмыкающееся сбрасывать свою кожу и каждый год создавать из себя новый покров, имеет некоторую аналогию с окончанием старого года и началом нового. Соответственно, все древние сферы — персидская, индийская, египетская, варварская и мексиканская — были окружены фигурой змеи, *держащей свой хвост во рту*". (Оруженосец: Символ Змеи, стр. 249.)

[489:5] Пробуждение: фаллизм, стр. 42.

[489:6] См. Кокс: Арийский миф., том ii. стр. 128.

[490:1] Будучи наиболее тесно связанной с воспроизводством жизни на земле, *Линга* стала символом, под которым *Солнцу*, именуемому тысячью имен, поклоняются во всем мире как восстановителю сил природы после долгого сна или смерти зимы. В медном *Змее* из Пятикнижия объединены две эмблемы - *Крест* и *Змея*, покоящийся и заряжающий энергией *Фаллос*. (Кокс: Арийский миф. том ii. стр. 113-118.)

[490:2] Пробуждение: фаллизм и др., стр. 60.

[491:1] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 155.

[491:2] Поминки: фаллизм в древности. Религия., стр. 72.

[491:3] Там же. стр. 73. Оруженосец: Символ змеи, стр. 195.

[491:4] Faber: Ориг. Языческий идол., в "Сквайре", стр. 158.

[491:5] Там же.

[491:6] Египет Кенрика, том i, стр. 375.

[491:7] Там же.

[491:8] Squire: стр. 161.

[491:9] Там же. стр. 185.

[492:1] Squire: стр. 169.

[492:2] Ланди: Монументальное христианство, стр. 185.

[492:3] "Спаситель был обычным титулом богов Солнца древности". (Поминки: фаллизм в древности. Религии., стр. 55.)

Древнегреческие писатели говорят о Солнце как о "Производителе и Питателе всего Сущего", "Правителе Мира", "Первом из Богов" и "Верховном Владыке всех Существ". (Рыцарь: Древнее искусство и миф., стр. 37.)

Павсаний (500 г. до н. э.) говорит о "Солнце, носящем фамилию Спасителя". (Там же, стр. 98, примечание.)

"Есть очень примечательная фигура, скопированная с работы Пейна Найта, на которой мы видим на плечах мужчины *петушиную* голову, а на фронте помещены слова: "Спаситель мира". (Инман: Анст. "Веры", том i, стр. 537.) Это относится к Солнцу. Петух был естественным вестником дня, поэтому у древних он был посвящен Солнцу". (См. Knight: Анст. Искусство и миф., стр. 70, и Ларднер: том. viii. стр. 377.)

[493:1] Имя *Иисус* совпадает с *Джошуа* и означает *Спаситель*.

[493:2] Иустин Мученик: Диалог. Кончить Тифоном. Цитируется в "Риме" Гиббона, том i, стр. 582.

[493:3] Матф. xxvii. 55.

[493:4] Вечно верная женщина, которая всегда рядом при смерти бога Солнца, - это "прекрасный и нежный свет, который проливает свой мягкий оттенок на восточные небеса, когда Солнце, умирая, погружается в воды Запада". (Кокс: Арийские мифы, том i, стр. 223.)

[493:5] См. Там же. том i. стр. 80.

[493:6] Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 49.

[493:7] Кокс: Арийская мифология, том i, стр. 223.

[494:1] Смотрите "Сказания Древней Греции", стр. xxxi.

[494:2] Петрей был взаимозаменяемым синонимом имени Океан.

[494:3] "Тогда Петр взял его и начал упрекать его, говоря: удаляйся от себя, Господи, не будет тебе этого". (Мф. xvi. 22.)

[494:4] См. "Эсхил" Поттера.

[494:5] Матф. xxvii. 45.

[494:6] По мере того, как Солнце умирает или опускается на Западе, вечерние тени становятся все чернее и чернее, пока на лице земли не воцарится тьма. Затем с высоких небес спускаются густые тучи, и раскаты грома разносятся по воздуху. (Описание смерти Геракла, "Сказания Древней Греции", стр. 61, 62.)

[494:7] Это битва облаков над мертвым или умирающим Солнцем, которую можно увидеть в легендарной истории многих Солнечных богов. (Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 91.)

[494:8] Это было одно из последних дополнений мифа о Солнце к истории *Христа* Иисуса. Было доказано, что это было изобретением не только после времен Апостолов, но даже после времен Евсевия (325 год н.э.). Доктрины о сошествии в ад не было в древних символах веры. Этого нет в правилах веры, изложенных Иринеем (190 г. н.э.), Оригеном (230 г. н.э.) или Тертуллианом (200-210 гг. н.э.). Это не выражено в тех символах веры, которые были приняты Соборами как более обширные объяснения Апостольского символа веры; ни в Никейском, ни в Константинопольском; ни в Ефесском, ни в Халкидонском; ни в тех исповеданиях, которые были сделаны в Сардике, Антиохии, Селенсии, Сирмиуме и т.д.

[495:1] В конце своей карьеры Солнце входит в *самые низкие области*, недра земли, поэтому почти все Солнечные боги должны "спуститься в ад" и оставаться там три дня и три ночи, по той причине, что с 22 по 25 декабря Солнце, по-видимому, остается на том же месте. Таким образом, Иона, олицетворение Солнца (см. IX.), который остается три дня и три ночи в недрах земли — олицетворяемый рыбой — должен заплатить: "Из чрева ада воззвал я, и ты услышал мой голос".

[495:2] Смотрите главу XXII.

[495:3] Бэринг-Гулд: Любопытные мифы, стр. 260.

"Могущественный Господь явился в образе человека и осветил те места, которые прежде были во тьме; и разорвал оковы, которые прежде не могли быть разорваны; и своей *непобедимой силой* посетил тех, кто сидел в глубокой тьме из-за беззакония и тени смерти из-за греха. Тогда Царь Славы растоптал Смерть, схватил Князя Ада и лишил его всей его власти". (Описание *сошествия Христа* в Ад. Никодим: Апок.)

[495:4] "Женщины, оплакивающие Таммуза, были не более чем выражением потери силы Солнца в зимнюю четверть". (Королевские гностики, стр. 102. См. также, Кокс: Арийский миф., том ii. стр. 113.)

Пробыв три дня и три ночи в самых низких областях, Солнце начинает восходить, таким образом, оно как бы "восстает из мертвых" и "восходит на небеса".

[496:1] Бонвик: Египетская вера, стр. 174.

[496:2] Анакалипсис, том ii. стр. 100.

[496:3] Арийская мифология, том ii. стр. 125.

[496:4] Египетская вера, стр. 182.

[496:5] Там же.

[496:6] Происхождение религий, стр. 264.

[497:1] Происхождение религий, стр. 268.

[497:2] Арийская мифология, том i, стр. 384.

[497:3] Происхождение религии, стр. 264-268.

[498:1] Число двенадцать фигурирует во многих мифах о Солнце. Это относится к двенадцати часам дня или ночи, или к двенадцати лунам лунного года. (Кокс: Арийская мифология, том i, стр. 165. Бонвик: Египетская вера, стр. 175.)

У Осириса, египетского Спасителя, было двенадцать апостолов. (Бонвик, стр. 175.)

Во всех религиях древности число *двенадцать*, которое относится к двенадцати знакам зодиака, воспроизводилось во всех видах и разновидностях форм. Например: таковы *двенадцать* великих богов; *двенадцать* апостолов Осириса; *двенадцать* апостолов Иисуса; *двенадцать* сыновей Иакова, или *двенадцать* колен; *двенадцать* алтарей Иакова; *двенадцать* подвигов Геркулеса; *двенадцать* щитов Марса; *двенадцать* братьев Арво; *двенадцать* богов Согласия; *двенадцать* правителей в манихейской системе; *адептии* Ост-Индии; *двенадцать* ослов у скандинавов; город с *двенадцатью* воротами в Апокалипсисе; *двенадцать* городских кварталов; *двенадцать* священных подушек, на которых восседает Творец в космогонии японцев; *двенадцать* драгоценных камней *рационального*, или украшение, которое носил первосвященник евреев, и т.д., и т.п. (см. Дюпюи, стр. 39, 40.)

[499:1] См. "Северные древности Маллета", стр. 505.

[499:2] От Луки, ii. 32.

[499:3] Иоанн, xii, 46.

[499:4] Иоанн, ix. v.

[499:5] I. Иоанн, глава 5.

[500:1] Монументальное христианство, стр. 117.

[501:1] См. Монументальное христианство, стр. 189, 191, 192, 238 и 296.

[501:2] См. "Египетская вера" Бонвика, стр. 283.

[501:3] Королевские гностики, стр. 68.

[501:4] Там же. стр. 137.

[501:5] См. Главу XX.

[501:6] История Господа Нашего в искусстве, том i, стр. 31.

[502:1] Гейки: Жизнь Христа, том i, стр. 151.

[502:2] Монументальное христианство, стр. 231.

[502:3] Королевские гностики, стр. 48.

[502:4] Там же. стр. 68.

[502:5] Смотрите Пантеон Белла, том i, стр. 13.

[503: 1] Ниже приведены слова указа, который сейчас находится в библиотеке Ватикана: "В святилище изобразительного искусства, подтверждающем истину, и т.д. Никто не должен использовать ветеранские фигуры в умбрах, и истинные ноты, и знаки церковной традиции, завершенные, благодарственные, и истинный антипонятий, как и прежде". полнота принятия закона. Itaque id quod perfectum est, in picturis etiam omnium oculis subjiciamus, agnum illum qui mundi peccatum tollit, Christum Deum nostrum, loco veteris Ayni, humanâ formâ posthæ exprimendum decrevimus," &c.

[504:1] "Солнечный конь с двумя змеями на голове (буддийский Овен) - символ Будды, а Овен - символ Христа". (Артур Лилли: Будда и ранний буддизм, стр. 110.)

[504:2] Цитируется Лилли: Будда и ранний буддизм, стр. 93.

[504:3] Цитируется King: The Gnostics & c., стр. 138.

[505:1] Цитируется King: The Gnostics, & c., стр. 49.

[505:2] Там же. стр. 45.

[505:3] *Индра*, распятый бог Солнца индусов, был изображен с золотыми локонами. (Кокс: Арийские мифы, том i, стр. 341.)

Mitra, персидский Спаситель, был изображен с длинными ниспадающими локонами.

Издубар, бог и герой халдеев, был представлен с длинными ниспадающими локонами волос (Смит: Халдейское повествование о Бытии, стр. 193), как и его двойник, еврейский Самсон.

"Буддийская традиция описывает принца Сакья (Будду) как арийца; его лицо было красноватым, волосы светлыми и вьющимися, а общий вид - необычайной красоты". (Бунзен: Ангел-Мессия, стр. 15.)

"У Сераписа, в некоторых случаях, длинные волосы формально зачесаны назад и уложены локонами, ниспадающими на грудь и плечи, как у женщины. Вся его личность тоже всегда окутана драпировкой, доходящей до пят". (Рыцарь: Древнее искусство и мифология, стр. 104.)

"Что касается *желтых волос*, то нет никаких свидетельств того, что греки когда-либо обычно обладали ими; но никакой другой цвет не подошел бы солнечному герою, и он соответственно характеризует всю их компанию, где бы ни находился". (Фиске: Мифы и мифотворцы, стр. 202.)

Гелиос (Солнце) называется греками "желтоволосым". (Гольдзиер: еврейская мифология., стр. 137.)

Солнечные лучи обозначены струящимися золотыми локонами, которые ниспадают с головы Кефала на плечи Беллерофонта. (Кокс: Арийский миф., том i, стр. 107.)

Персея, сына девы Данаи, называли "Золотым ребенком". (Там же. том ii. стр. 58.) "Свет раннего утра не чище, чем был румянец на его прекрасных щеках, а золотистые локоны ярко струились по его плечам, подобно лучам солнца, когда они отдыхают на холмах в полдень". ("Сказки Древней Греции", стр. 83.)

Спаситель Дионис был одет в длинное ниспадающее одеяние, и у него были длинные золотистые волосы, которые струились с его головы по плечам. (Арийская мифология, том ii, стр. 293.)

Иксион был "Прекрасным и Могущественным", с золотыми волосами, сияющими великолепием на его голове, ослепительными, как лучи, исходящие от Гелиоса, когда он возносит свою колесницу на небесные высоты; и его ниспадающее одеяние блестело при движении, подобно одеянию, которое бог Солнца подарил мудрой девушке Медее, жившей в Колхиде. ("Сказки Древней Греции", стр. 47.)

Тесей входит в город Афины, как, по преданию, Иисус Христос вошел в Иерусалим, в длинном ниспадающем одеянии и *с золотыми волосами*, изящно завязанными на затылке. Его "мягкая красота" вызывает насмешки у населения, которое прерывает свою работу, чтобы подшутить над ним. (Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 63.)

Таким образом, мы видим, что длинные пряди золотых волос и ниспадающее одеяние являются мифологическими атрибутами Солнца.

[506:1] Кокс: Арийская мифология, том i, стр. 49.

[506:2] Мы уже видели (в главе XX), что слово "*Христос*" означает "Помазанник" или "Мессия", и что этот *титул* был прикреплен к именам многих других персонажей, помимо Иисуса из Назарета.

[507:1] Теория, изложенная в этой главе, также более полно проиллюстрирована в Приложении С.

[507:2] Эти три буквы, *монограмма Солнца*, являются знаменитыми I.H.S., которые можно увидеть в римско-католических церквях в наши дни, и которые теперь являются монограммой бога Солнца *Христа* Иисуса. (См. Главу XXXVI.)

ГЛАВА XL.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Содержание

Теперь мы подходим к последнему, но, безусловно, не менее важному вопросу, требующему ответа: что мы на самом деле знаем о человеке Иисусе из Назарета? На какую часть евангельских повествований мы можем положиться как на факт?

Иисус из Назарета настолько окутан туманом прошлого, а его история настолько окутана легендами, что ее можно сравнить со следами на песке. Мы знаем, что *кто-то* там побывал, но что это был за человек, мы, конечно, мало знаем как факт. Евангелия, *единственные записи, которые у нас есть о нем*, [508:1] было доказано снова и снова, что они неисторичны и легендарны; утверждать *что-либо положительное* об этом человеке - не что иное, как *предположение*; поэтому мы можем только *догадываться*. Либеральные писатели философствуют и проявляют красноречие без особой цели, когда, опровергнув историческую точность Нового Завета, они завершают свою задачу восхвалением человека Иисуса, требуя для него *высшей* похвалы и утверждая, что он был *лучшим* и *величайшим* из нашей расы; [508: 2] но такой способ рассуждения (несомненно, утешающий многих) *факты* не оправдывают. Мы можем постоянно чтить его имя и включить его в длинный список великих и благородных, реформаторов и религиозных учителей прошлого, все из которых внесли свой вклад в достижение свободы, которой мы сейчас наслаждаемся, но выходить за рамки этого, на наш взгляд, неоправданно.

Если жизнь Иисуса из Назарета, описанная в книгах Нового Завета, отчасти является историей человека, который действительно жил и страдал, то эта история была настолько переплетена с образами, заимствованными из мифов ушедшей эпохи, что навсегда скрывает любые фрагменты истории, которые могут скрываться за ними. Гаутама Будда, несомненно, был историческим персонажем, однако миф о боге Солнца был добавлен в его историю до такой степени, что на самом деле мы не знаем о нем ничего положительного. Александр Македонский был историческим персонажем, но его история - это масса легенд. Так же обстоит дело с Юлием Цезарем, Киром, царем Персии, и множеством других. "История об опасностях, подстерегавших Кира в младенчестве, принадлежит к *солнечной* мифологии в той же степени, что и истории о волшебной туфельке, о Карле Великом и Барбароссе. Его дед, Астиаг, - чисто мифическое создание, его имя идентично имени ночного демона Азидахаки, который фигурирует в "Шахнаме" как кусающий змей".

Настоящий Иисус недоступен для научных исследований. Его изображение не может быть восстановлено. Он не оставил о себе никаких письменных свидетельств; его последователи были неграмотны; разум его эпохи был в замешательстве. Павел получил от него только предания, насколько определенные, у нас нет возможности узнать, очевидно, недостаточно значительные, чтобы ими дорожили, и недостаточно последовательные, чтобы воздвигнуть барьер его собственным спекуляциям. Как говорит М. Ренан: "Христос, делящийся с ним личными откровениями, *является призраком, созданным им самим*"; "он слушает себя, воображая, что слышит Иисуса". [509:1]

Изучая труды первых защитников христианства и Отцов христианской церкви, где мы, естественно, искали бы формулировки, которые указывали бы на реальное применение фактов Евангелия — если бы они когда-либо имели место в действительности, — мы не только не находим такого языка, но повсюду находим всевозможные софистические уловки, уклонения от предмета и уклонения от самого рассматриваемого вопроса, как будто специально для того, чтобы помешать нашему исследованию и оскорбить наш скептицизм. Если мы отправимся к самому гробу Иисуса Христа, то только для того, чтобы обнаружить, что его там никогда не было: *история* ищет доказательства его существования как человека, но находит от него не больше следов, чем от тени, скользящей по стене. "Вифлеемская звезда" не освещала ее путь, и порядок во Вселенной был приостановлен без ее наблюдения.

Она спрашивает вместе с восточными магами: "Где тот, кто родился царем Иудейским?" - и, как и они, не находит ответа на свой вопрос, но находит указания, которые ведут как в одно место, так и в другое; описания, относящиеся как к Эскулапу, Будде и Кришне, так и к Иисусу; пророчества без доказательств того, что они когда-либо были предсказаны; чудеса, которые те, кто, как говорят, видели, как говорят, также отрицали, что видели; повествования без авторитетов, факты без дат и записи без имен. Напрасно так называемые ученики Иисуса указывают на отрывки из Иосифа Флавия и Тацита;[510:1] напрасно они указывают на место, на котором он был распят; на фрагменты истинного креста или гвозди, которыми он был пронзен, и на *гробницу*, в которую он был положен. Другие сделали то же самое для множества *мифологических персонажей*, которые никогда не жили во плоти. Разве Дамус, любимый ученик Аполлония Тианского, по пути в Индию не видел на горе Кавказ такие же цепи, которыми Прометей был прикован к скалам? Разве скифы[510:2], что Геракл посетил их страну? и разве они не показали отпечаток его ноги на камне, чтобы подтвердить свою историю?[510:3] Разве его *гробницу* нельзя было увидеть в Кадисе, где были выставлены его *кости*?[510:4] Разве *гробницу* Вакха нельзя было увидеть в Греции?[510:5] Разве *гробницу* Аполлона нельзя было увидеть в Дельфах?[510:6] Разве *гробницу* Ахиллеса нельзя было увидеть в Додоне, где Александр Македонский почтил ее, возложив на нее корону?[510:7] Разве *гробницу* Эскулапа нельзя было увидеть в Аркадии, в посвященной ему роще, недалеко от реки Лусий?[510:8] Разве *гробница* Девкалиона — того, кто был спасен от Потопа, — не была давно указана рядом со святилищем Юпитера Олимпийского в Афинах?[510:9] Разве *гробницу* Осириса нельзя было увидеть в Египте, куда в установленное время года жрецы отправлялись торжественной процессией и покрывали ее цветами?[510:10] Не видели ли могилу Ионы — того, кого "проглотила большая рыба", — в Неби-Юнусе, недалеко от Мосула?[510:11] Разве *гробницы* Адама, Евы, Каина, Авеля, Сифа, Авраама и других персонажей Ветхого Завета нельзя увидеть даже в наши дни?[510:12] А разве император Константин не построил прекрасную церковь над *могилой* святого Георгия победоносца?[510:13] Какую ценность в таком случае представляют такие свидетельства существования такой личности, как Иисус из Назарета? Факт в том, что "записи о его жизни настолько скудны, и они были так сформированы, раскрашены и изменены руками невежества, суеверий, партийных предрассудков и церковных целей, что трудно быть уверенным в первоначальных очертаниях".

В первые два столетия приверженцы христианства были разделены на множество сект, но все они могли быть разделены на два подразделения: одно состояло из назарян, эбионитов и ортодоксов; другое — *изгностиков*, под которые подстроились все остальные секты. Предполагается, что первые верили в Иисуса распятого в обычном буквальном понимании этого термина; вторые — верующие в *Христа* как *Эона* — хотя и признавали распятие, считали, что оно было совершено каким-то *мистическим* образом - возможно, тем, что можно было бы назвать *спиритуалистом*, как это называется в Откровении: но, несмотря на различные мнения, которых они придерживались, все они отрицали, что *Христос* действительно умер, в буквальном понимании этого термина, на кресте.[511:1] Гностики, или восточные христиане, несомненно, заимствовали свое учение из *индийского распятия*[511:2] (о котором мы говорили в главах XX. и XXXIX.), а также многие другие догматы, которыми, как мы обнаружили, христианская церковь глубоко запятнана. Они считали, что:

"Чтобы освободить душу, пленницу тьмы, "Князь Света", "Гений Солнца", на которого возложено искупление интеллектуального мира, прообразом которого является Солнце, проявил себя среди людей; что свет появился во тьме, но тьма не постигла его; что на самом деле свет не мог

соединиться с тьмой; он облекся только в облик человеческого тела; что при распятии Христос Иисус только *появился*, чтобы страдать. Когда его личность исчезла, прохожие увидели на его месте крест света, над которым небесный голос провозгласил эти слова: "Крест Света называется Логос, Христос, Врата, Радость".

Некоторые тексты евангельских историй были с большим правдоподобием процитированы гностиками в поддержку своей доктрины. История о том, как Иисус проходил среди иудеев, когда они собирались сбросить его вниз головой с вершины холма (Луки iv. 29, 30), и когда они собирались побить его камнями (Иоанна iii. 59; х. 31, 39), были примерами, которые нелегко опровергнуть.

Манихейский христианский епископ Фауст выражает себя следующим образом:

"Принимаете ли вы Евангелие? (спросите вы). Несомненно, принимаю! Почему тогда вы также допускаете, что Христос родился? Это не так; ибо из этого никоим образом не следует, что, веруя в Евангелие, я должен верить, что Христос родился! Значит, вы думаете, что он был от Девы Марии? Манес сказал: "Я далек от того, чтобы когда-либо признать, что Господь Наш Иисус Христос." и т.д.[512:1]

В том же духе рассуждает Тертуллиан о свидетельствах христианства, как мы видели в нашей предыдущей главе.[512:2]

Мистер Кинг, говоря о христианах-гностиках, говорит:

"Их главные доктрины проводились за столетия до (их времени) во многих городах *Малой Азии*. Там, вероятно, они впервые появились как *Мисты*, после установления прямых сношений с *Индией* при Селевкидах и Птолемах. Коллегия *есеев* и *Мегабиза* в Эфесе, *орфики* во Фракии, *куреты* на Крите, - все это просто ответвления одной древней и общей религии, причем изначально азиатской." [512:3]

Эти раннехристианские мистики упоминаются в нескольких примерах в Новом Завете. Например:

"Всякий дух, исповедующий, что Иисус Христос пришел *во плоти*, от Бога; и всякий дух, который не исповедует, что Иисус Христос пришел во плоти, не от Бога". [512:4] "Ибо в мир вошло много обманщиков, которые не исповедуют, что Иисус Христос пришел во плоти". [512:5]

Это формулировка, которую нельзя было бы использовать, если бы нельзя было отрицать реальность существования Иисуса Христа как человека или, как могло бы показаться, если бы сам апостол был в состоянии привести какие-либо доказательства этого утверждения.

Споры на эту тему продолжались долгое время среди первых христиан. *Ерма*, говоря об этом, говорит братьям:

"Берегитесь, дети мои, чтобы ваши разногласия не лишили вас жизни. Как вы будете наставлять избранных Божьих, когда сами хотите исправления? А потому увещивайте друг друга и будьте в мире между собой, чтобы Я, стоя перед вашим отцом, мог дать отчет о вас Господу". [512:6]

Игнатий в своем Послании к смирнянам говорит: [512:7]

"Только во имя Иисуса Христа я претерпеваю все, чтобы страдать вместе с ним; тот, кто стал совершенным человеком, укрепляет меня. *Которого некоторые, не зная, отрицают*; или, скорее, были отвергнуты им, будучи сторонниками смерти, а не истины. Которого не убедили ни пророчества, ни закон Моисея; *ни само Евангелие даже по сей день*, ни страдания кого-либо из нас. *Ибо то же самое они думают и о нас*; ибо какая мне польза от человека, если он будет восхвалять меня и хулить моего Господа, *не исповедуя, что он действительно стал человеком?*"

В своем Послании к филиладельфийцам он говорит:[513:1]

"Я слышал о некоторых, которые говорят: *пока я не найду, что это написано в оригиналах*, я не поверю, что это написано в Евангелии. И когда я сказал, что это написано, они ответили на то, что лежало перед ними в их испорченных копиях".

Поликарп в своем Послании к Филиппийцам говорит:[513:2]

"Всякий, кто не исповедует, что Иисус Христос пришел во плоти, он антихрист; *а всякий, кто не исповедует своих крестных страданий*, от дьявола. И всякий, кто извращает изречения Господа в угоду своим собственным похотям и говорит, что не будет ни воскресения, ни суда, тот первенец сатаны".

Игнатий говорит магнезианцам:[513:3]

"Не обманывайтесь ни странными доктринами, ни старыми баснями, которые бесполезны. Ибо, если мы все еще продолжаем жить по еврейскому закону, мы признаем, что *не получили благодать*. Ибо даже самые святые пророки жили согласно Иисусу Христу. ... А потому, если те, кто был воспитан на этих древних законах, пришли, тем не менее, к обновлению надежды; они больше не соблюдают Субботы, но соблюдают День Господень, в который также наша жизнь зарождается им и через его смерть, *которую все еще некоторые отрицают*. Благодаря этой тайне мы были приведены к вере и поэтому ожидаем, что нас сочтут учениками Иисуса Христа, нашего единственного учителя. . . . Все это, мои возлюбленные, я пишу вам, хотя и не знаю никого среди вас, *кто был бы подвержен этому заблуждению*; но как один из наименьших среди вас, я желаю предостеречь вас, чтобы вы не попадались в сети тщетного учения".

После прочтения этого мы можем сказать вместе с автором послания к Тимофею,[513:4] "Без споров, велика ТАЙНА благочестия".

Помимо тех, кто отрицал, что Иисус Христос когда-либо проявлялся *во плоти*, были и другие, отрицавшие, что *он* был распят.[513:5] Это видно из слов Иустина Мученика в его *Апологии* христианской религии, написанной в 141 году н.э., где он говорит:

"Что касается *возражения to our Jesus's being crucified*, I say, suffering was common to all the Sons of Jove." [513:6]

Это все равно что сказать: "*Вы, язычники, утверждаете, что ваши воплощенные боги и Спасители страдали и умерли, тогда почему бы нам утверждать то же самое о нашем Спасителе?*"

В *Коране*, относящемся к евреям, говорится:

"Они не уверовали в Иисуса и возводили на Марию тяжкую клевету, и говорили: "Истинно, мы убили Христа Иисуса, сына Марии" (апостола Божьего). *Однако они не убили его и не распяли, но он был представлен одним по своему подобию. И, воистину, те, кто не соглашался относительно него, сомневались относительно этого вопроса и не имели достоверного знания об этом, но придерживались лишь неопределенного мнения.*"[514:1]

Одного этого отрывка из мусульманской Библии достаточно, чтобы показать, при отсутствии других свидетельств, что ранние христиане "расходились во мнениях относительно него" и что "они не имели точного знания об этом, а придерживались лишь неопределенного мнения".

В книгах, которые *сейчас* называются *апокрифическими*, но которые *были* наиболее цитируемыми и пользовались таким же авторитетом, как и другие, и которые по очевидным причинам были *признаны* не словом Божиим и поэтому исключены из канона, мы находим много намеков на раздоры среди первых христиан. Например; в "Первом послании Климента к Коринфянам", [514:2] мы читаем следующее:

"Почему среди нас существуют раздоры, и гнев, и разделения, и расколы, и войны? ... Почему мы раздираем на части члены Христа и поднимаем мятеж против нашего собственного тела? и мы дошли до такой степени безумия, что забыли, что являемся членами друг друга".

В своем Послании к траллианам Игнатий говорит:[514:3]

"Я увещаю вас, или, вернее, не я, а любовь Иисуса Христа, чтобы вы употребляли только христианскую пищу, воздерживаясь от пастбищ другого рода. Я имею в виду *ересь*. Ибо те, которые являются еретиками, смешивают учение Иисуса Христа со своим собственным ядом, в то время как они кажутся достойными веры. ... Поэтому затыкайте свои уши всякий раз, когда кто-либо будет говорить вопреки Иисусу Христу, который был из рода Давидова, из рода Девы Марии. Который *воистину* родился, ел и пил; был *воистину* гоним при Понтии Пилате; был *воистину* распят и мертв; и те, кто на небесах, и на земле, и под землей, были зрителями этого. ... Но если, как некоторые атеисты, то есть неверующие, притворяются, *что ему только казалось, что он страдает*, почему тогда я связан? Почему я желаю сражаться со зверями? Поэтому я умираю напрасно".

Мы находим святого Павла, самого первого апостола язычников, прямо признающего, что *он был сделан служителем Евангелия, которое уже было проповедано каждой твари под небесами*, [514:4] и проповедующего *Бога, явленного во плоти*, в которого *верили в мире*, [514:5] следовательно, *до начала своего служения*; и который не мог быть человеком из Назарета, о котором, конечно, не проповедовали *в то время* в которого вообще не верили в мире до тех пор, пока спустя столетия после того времени. [514:6] Мы также находим, что:

1. Этот Павел называет себя *дьяконом*, низшей церковной ступенью *Терапевтической* церкви.
2. Евангелие, о котором говорится в этих Посланиях, широко проповедовалось и полностью утвердилось до времен Иисуса терапевтами, или ессеями, которые верили в учение об Ангеле-Мессии, Эоне с небес. [515:1]

Лев Великий, так называемый (440-461 гг. н.э.), пишет так:

"Пусть те, кто с нечестивым ропотом придирается к Божественному устройению и кто жалуется на *опоздание* Рождества нашего Господа, прекратят свои жалобы, как будто то, что *совершалось* в более поздние эпохи мира, не надвигалось в *прошлом*. . . .

"То, что проповедовали Апостолы, пророки (в Израиле) возвещали раньше, и то, во что *всегда* (*повсеместно*) *верили*, нельзя сказать, что *исполнилось* слишком поздно. Из-за этой задержки его дела спасения мудрость и любовь Божья только сделали нас более пригодными для его призвания; так что *то, что было возвещено ранее многими Знамениями, Словами и Тайнами на протяжении стольких веков*, не должно было вызывать сомнений во дни Евангелия. ... Бог не позаботился об интересах людей *новым советом* или *поздним состраданием*; но он с самого начала установил для всех людей *один и тот же путь спасения*." [515:2]

Это равносильно утверждению, что "Бог в своем *запоздалом сострадании*" послал Своего Сына, Иисуса Христа, спасти нас, поэтому не жалуйтесь и не "ропщайте" по поводу "запоздалости Его пришествия", ибо Господь уже позаботился о тех, кто *предшествовал нам*; он дал им "*тот же путь спасения*", послав к ним, как он послал к нам, *Искупителя* и *Спасителя*."

Иустин Мученик в своем диалоге с Тифоном, [515:3] делает аналогичное признание (как мы уже видели в нашей предыдущей главе), в котором он говорит, что не существует народа, цивилизованного или получивилизованного, который не возносил молитв во имя *распятого Спасителя* Отцу и Создателю всего сущего.

Добавьте к этой мешанине тот факт, что святой Ириней (192 г. н.э.), один из самых знаменитых, уважаемых и цитируемых отцов церкви раннего христианства, рассказывает нам, опираясь на авторитет своего учителя Поликарпа, который узнал это от самого святого Иоанна и от всех древних людей Азии, что Иисус не был распят в указанное в Евангелиях время, но что он дожил почти *до пятидесяти лет*. Отрывок, который, к счастью, ускользнул от разрушителей всех подобных свидетельств, можно найти во второй книге Ириния "Против ересей", [515:4], из которой ниже приводится часть:

"Поскольку большая часть тридцати лет принадлежит молодости, и каждый признает его таковым до сорокового года; но с сорокового по пятидесятый год он впадает в старость, *достигнув которой, наш Господь (Иисус) научил нас Евангелию, и все старейшины, собравшиеся в Азии с Иоанном, учеником Господним, свидетельствуют; и как сам Иоанн учил их*. И он (Иоанн?) оставался с ними до времен Траяна. И некоторые из них видели не только Иоанна, но и других Апостолов, *и слышали от них то же самое, и несут то же свидетельство об этом откровении*."

То, что этот отрывок ускользнул от разрушителей, можно объяснить только тем же образом, что и отрывок Минуция Феликса (цитируемый в главе XX) о язычниках, поклоняющихся распятию. Эти два отрывка уцелели из числа, вероятно, сотен разрушенных, о которых мы ничего не знаем, в соответствии с указами императоров, но сохранились, согласно которым их было приказано уничтожить.

В Евангелии от Иоанна viii. 56 говорится, что Иисус говорит евреям: "Авраам, отец ваш, обрадовался, увидев день Мой; и он увидел это и возрадовался". Тогда иудеи сказали ему: "Тебе нет еще *пятидесяти лет*, и видел ли ты Авраама?"

Если бы Иисусу было тогда всего около *тридцати* лет, евреи, очевидно, сказали бы: "Тебе еще нет *сорока* лет", и вряд ли сказали бы: "тебе еще нет *пятидесяти* лет", если только ему не перевалило за сорок.

Среди первых христиан бытовала традиция, согласно которой *Анна* был первосвященником, когда был распят Иисус. Это видно из *Деяний*.^[516:1] Итак, Анна, или Анания, *не был первосвященником примерно до 48 года н.э.*;^[516:2] следовательно, если Иисус был распят в то время, ему должно было быть около *пятидесяти* лет;^[516: 3] но, как мы отмечали в другом месте, за пределами Нового Завета не существует никаких доказательств в книге, надписи или памятнике, что Иисус из Назарета был либо бичеван, либо распят при Понтии Пилате. Иосиф Флавий, Тацит, Плиний, Филон и никто из их современников никогда не упоминали факт этого распятия и не выражали какой-либо веры в это.^[516:4] В Талмуде — книге, содержащей еврейские традиции — Иисус упоминается не как "распятый", а как "повешенный",^[516:5] в то время как в другом месте рассказывается, что он был *забит камнями* до смерти; так что очевидно, что они были невежественны о способе смерти, который он перенес.^[516:6]

В *Синедрионе*. 43 а Сказано, что у Иисуса было пять учеников, среди которых были Матфей и Фаддей. Его называют "Тот Человек", "Назарей", "Дурак" и "Повешенный". Так, Абен Эзра говорит, что Константин надел на свой *лабарум* "фигуру повешенного"; и, согласно Р. Бечаи, христиан называли "Поклоняющимися повешенным".

В *Талмуде* мало говорится об Иисусе, за исключением того, что он был учеником Иисуса Навина Бен Перахии (который жил за столетие до времени, назначенного христианами для рождения Иисуса), сопровождал его в Египет, там обучался магии и был соблазнителем людей, и в конце концов был предан смерти, побив камнями, а затем повешен как богохульник.

"Вывод таков, что никаких четко определенных следов личности Иисуса не осталось ни на поверхности, ни под поверхностью христианского мира. Молчание Иосифа Флавия и других светских историков можно объяснить, не прибегая к теории враждебности или презрения.^[517:1] Идея *Христане* может быть исключена из христианского развития, но личный Иисус, в какой-то мере, может быть исключен."

"Личность Иисуса, хотя она, возможно, и была огромной, расплывчата. То, что там был великий персонаж, можно допустить; но в чем именно этот персонаж был великим, остается на усмотрение наших *догадок*. Из выдающихся личностей, повлиявших на духовные судьбы человечества, никто более полно не исчез из поля зрения критиков. Идеальный образ, которому христиане на протяжении почти двух тысяч лет поклонялись под именем Иисуса, не имеет подлинного, отчетливо видимого аналога в истории".

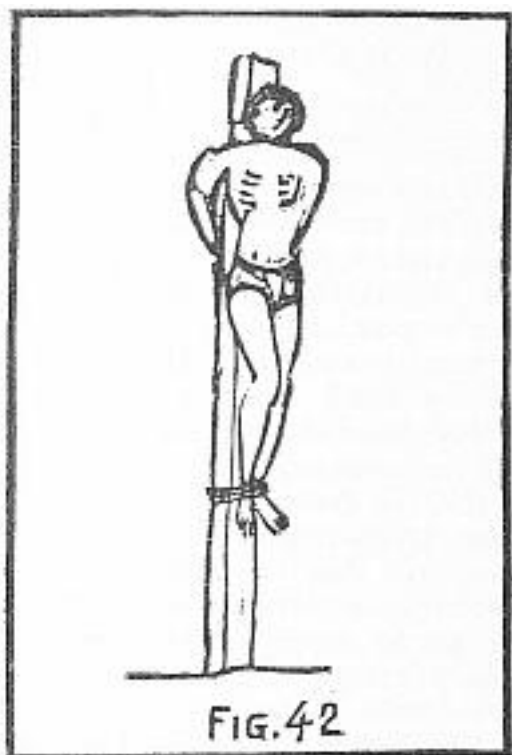
Его последователи продолжали процесс идеализации, ставя его все выше и выше; делая его личное существование все более и более существенным; все настойчивее настаивая на необходимости личного общения с ним; позволяя Отцу отойти на задний план, как "источнику", а Святому Духу перейти от индивидуальной идентичности к безличному влиянию, чтобы он мог быть всем во всем как Возрождающий и Спаситель. Из века в век личный Иисус становился объектом чрезвычайного поклонения, и до сих пор *верва* в живого Христа является сердцем Евангелия; философия, наука, культура, человечность решительно отбрасываются в сторону, а великие учителя эпохи исчезают, чтобы мог сиять *его свет*". Но, как замечает м-р Фротингем в "Колыбели Христа": "В порядке опыта историческая и биографическая истина обнаруживается

путем снятия слоя за слоем преувеличений и обращения к утверждениям современников. Как правило, критикой цифры *уменьшаются*, а не увеличиваются. Влияние восхищения признается искажающим и фальсифицирующим, в то же время возвышающим. Процесс создания легенд начинается немедленно, протекает быстро и с нарастающей скоростью, и искатель истины должен щедро допускать его. Во множестве случаев исторический индивид оказывается гораздо меньше, чем его изображали перепуганные или любящие поклонники. Ни в одном случае не было установлено, что он был больше или столь же велик. Несомненно, возможно, что такой случай должен был иметь место, но он никогда не имел места в известных случаях, и нельзя предполагать, что он имел место в каком-либо конкретном случае. Эти предположения противоречат правильности прославляемого образа. Склонность к преувеличению настолько сильнее, чем склонность к недооценке, что даже действительно великих людей чаще ставят выше, чем они должны быть, чем ниже. Исторический метод работает в обратном направлении. Знание сжимает человека".[518:1]

Поскольку нам позволено *строить догадки* относительно того, что истинно в евангельской истории, мы сейчас это и сделаем.

За смертью Ирода, произошедшей за несколько лет до срока, назначенного для рождения Иисуса, последовали ужасные социальные и политические потрясения в Иудее. В течение двух или трех лет все элементы беспорядка находились за границей. Между претендентами на вакантный трон Иродаи *претендентами на мессианский трон Давида* Иудея была разорвана и опустошена. Восстание приняло самые дикие формы, высший энтузиазм веры уступил место низшей ярости *фанатизма*; небесные видения царства небесного были полностью рассеяны дымом и пламенем политической ненависти. *Претендент за претендентом на опасное превосходство Мессии* появлялись, *разбивали лагерь в пустыне, поднимали знамя, собирали силы, подвергались нападениям, терпели поражение, изгонялись или распинались*; но *безумие не утихло*.

Популярный аспект мессианской надежды был *политическим*, а не религиозным или моральным. Имя *Мессия* было синонимом *Царя Иудейского*; оно предполагало *политические замыслы и устремления*. Присвоение ему такого статуса каким-либо лицом привлекло к нему бдительность полиции.

То, что Иисус из Назарета принял облик "*Мессии*", как это делали многие до и после него, и что его распятие[520:1] было просто актом закона по *политическим мотивам*, как и в случае с другими так называемыми *мессиями*, мы считаем правдой.[520:2] "Он представлен как уроженец *Галилеи*, *мятежного района страны*; воспитанный, если не родившийся, в Назарете, одном из ее главных городов; в юности воспитанный в традициях патриотической преданности и среди сцен, связанных с героическими мечтами и начинаниями. Галилеяне были

беспокойными, возбудимыми людьми, недоступными условностям, удаленными от центра власти, церковных и светских, простыми в своей жизни, смелыми в речах, независимыми в мыслях, непоколебимыми в том виде радикализма, который распространен среди людей, живущих "не от мира сего", у которых есть досуг для обсуждения волнующих тем дня, но слишком мало знаний, культуры или чувства социальной ответственности, чтобы обсуждать их здраво. Их умственное недовольство и моральная непреклонность вошли в поговорку. Они были воинственными. У римлян было с ними больше проблем, чем с уроженцами любой другой провинции. *Все Мессии начинали с Галилеи и всегда находили последователей под своим знаменем.* Галилеяне больше, чем другие, жили в ожидании Избавителя. Следовательно, упоминание Мессии о Галилее уже указывает на характер, который он должен принять".

Чтобы показать, в каком состоянии, должно быть, находилась страна в то время, мы процитируем один или два случая из Иосифа Флавия.

Религиозный энтузиаст созвал самаритян на гору Гаризим и заверил их, что он сотворит чудо. "Итак, они пришли туда, *вооруженные*, и сочли слова этого человека вероятными; и поскольку они жили в некоей деревне, которая называлась Тиратаба, они собрали остальных и хотели вместе подняться на гору в великом множестве; но Пилат воспрепятствовал их восхождению, захватив на дорогах большой отряд всадников и пехотинцев, которые напали на тех, кто собрался в деревне; и когда дело дошло до сражения, некоторых из них они убили, а других обратили в бегство и многих взяли живыми". , главного из которых, а также самого могущественного из тех, кто бежал, Пилат приказал умертвить".[\[521:1\]](#)

Незадолго до этого Пилат разграбил сокровищницу храма и использовал "священные деньги", чтобы провести поток воды в Иерусалим. *Евреи* были этим недовольны", и многие десятки тысяч людей собрались вместе и подняли шум против него. Некоторые из них сыпали упреками и оскорбляли мужчину, как это обычно делают толпы таких людей. Поэтому он одел большое количество своих солдат в их привычки, которые носили кинжалы под одеждой, и отправил их туда, где они могли окружить их. Итак, он сам приказал иудеям уйти; но они смело осыпали его упреками, и он дал воинам тот сигнал, о котором было заранее условлено; которые нанесли им гораздо большие удары, чем приказал им Пилат, и одинаково наказали тех, кто буйствовал, и тех, кто не буйствовал; и они нисколько не пощадили их; и так как люди были безоружны и были схвачены людьми, подготовленными к тому, что они собирались сделать, то большое количество из них было убито этим способом, а другие убежали ранеными. И таким образом был положен конец этой крамоле".[\[522:1\]](#)

Именно подобные деяния, совершенные евреям их угнетателями, заставили их задуматься об обещанном Мессии, который должен был избавить их от рабства, и это заставило многих ревностных фанатиков вообразить себя "Тем, кто должен прийти".[\[522:2\]](#)

Как мы уже говорили, есть основания полагать, что Иисус из Назарета принял титул "*Мессии*". Его эпоха пульсировала и распиралась от подавляемой энергии. Требовалось давление Римской империи, чтобы сдерживать ее. "Мессиянская надежда обладала такой жизненной силой, что она сжала в моменты моральный результат веков. Простые люди наблюдали, как разверзаются небеса, интерпретировали раскаты грома как ангельские голоса и видели божественные силы в полете птиц. Матери мечтали, что их мальчики станут Мессиями. Самый безудержный проповедник собрал толпу. Сердца нации наполнились убеждением, что

судьбоносный час вот-вот пробьет, что царство небесное близко. *Корона была готова для любой царственной головы, которая могла бы ее принять.*"[522:3]

Мы считаем, что действия этого человека на протяжении всей его общественной карьеры были действиями зелота, чье рвение возобладало над соображениями мудрости; фактически, галилейского фанатика. Пилат неохотно осуждает его, чувствуя, что он безобидный провидец, но вынужден осудить его как одного из многих, кто упорно называл себя "*Мессией*" или "*царем Иудейским*", врагом Цезаря, орудием против империи, претендентом на трон, дерзким подстрекателем к восстанию. Смерть, которой он подвергается, - это смерть предателя и мятежника,[522:4] смерть, которая была причинена многим таким заявителям, смерть, которая была бы назначена Иуде Галилеянину,[522:5] если бы он был схвачен, и которая была причинена тысячам его последователей. *обманутые последователи. Значит, человека Иисуса распяли римляне, а не евреи.*

"В римском праве *государство* является главной целью, ради которой индивид должен жить и умереть, по своей воле или против нее. В еврейском праве *человек* делается главным объектом, ради которого государство должно жить и умереть; потому что фундаментальной идеей римского права является *власть*, а фундаментальной идеей еврейского закона - *справедливость*".[523:1] *Следовательно, Каиафа и его заговорщики действовали не с еврейской точки зрения.* Они представляли *Рим*, его принципы, интересы и варварские капризы.[523:2] Ни один пункт во всем судебном процессе не согласуется с еврейскими законами и обычаями.[523: 3] Это невозможно сохранить; от этого следует отказаться как от прозрачного и неумелого изобретения *христианина-язычника*, который ничего не знал о еврейских законах и обычаях и был в неведении о состоянии цивилизации в Палестине во времена Иисуса.

Иисус был провозглашен "*Мессией*", "*Правителем евреев*" и восстановителем царства небесного. Ни одно римское ухо не могло понять этих притязаний иначе, как в их бунтарском смысле. То, что Понтий Пилат, безусловно, понимал под титулом "*Мессия*", царь (политический руководитель нации), видно из подписи на кресте "*Иисус из Назарета, царь Иудейский*", которую он не снял, несмотря на все протесты евреев. Есть только один момент, в котором *четыре* Евангелия сходятся, и это то, что ранним утром Иисус был передан *римскому правителю* Пилату; что его обвинили в государственной измене против *Рима*, провозгласив царем Иудейским, и что вследствие этого он был приговорен сначала к бичеванию, а затем к распятию; все это было сделано в спешке. *Во всем остальном повествования евангелистов сильно различаются*, причем настолько существенно, что из четырех рассказов невозможно составить единую историю; также ни один конкретный момент не может выдержать проверку исторической критикой и подтвердить его обоснованность как факт.

Евреи не смогли бы распять Иисуса, *согласно своим законам*, даже если бы они применили к нему высшую меру наказания по закону, поскольку распятие было *исключительно римским*. [524: 1] Если священники, старейшины, фарисеи, иудеи или все они так сильно хотели убрать Иисуса с дороги, почему они не предали его тихой смерти, пока он был в их власти, и не сделали это сразу. Автор четвертого Евангелия, по-видимому, понял эту трудность и сообщает нам, что они не могли убить его, *потому что он предсказал, какой смертью ему суждено умереть*; поэтому он не мог умереть иначе. Было крайне необходимо, чтобы языческий символ жизни и бессмертия — крест[524:2] — был почитаем среди первых христиан, и Иисус должен

был умереть на кресте (римской виселице), согласно Иоанну[524:3] просто потому, что так было пророчество. Дело в том, что история распятия, как и сам символ распятия, пришли из-за границы.[524:4] Это было сказано с явным намерением оправдать римлян и привлечь к уголовной ответственности евреев, поэтому они заставляют римского наместника взять воды и "умыть руки перед толпой, говоря: я невиновен в крови этого праведного человека: смотрите вы за этим". Чтобы быть уверенными в своей правоте, они заставляют евреев говорить: "Кровь Его на нас и на наши дети." [524:5]

"Еще один факт заключается в следующем. Как раз в тот период времени, когда несчастья и разорение обрушились на евреев наиболее жестоко, в первом послеапостольском поколении, христиане были наиболее активны в привлечении прозелитов среди язычников. Проповедовать тогда, что *распятый еврейский раввин из Галилеи* был их Спасителем, для этих язычников прозвучало бы в высшей степени нелепо. Добавить к этому, что упомянутый раввин был распят по приказу римского наместника, потому что он был провозглашен "Царем иудейским", было бы фатально для всего плана. По мнению вульгарного язычника, там, где римский правитель и еврейский раввин вступили в конфликт, первый, несомненно, должен быть прав, а второй решительно неправ. Проповедовать Спасителя, который был справедливо осужден на смерть раба и злодея, несомненно, оказалось бы фатальным для всего предприятия. Поэтому было необходимо оправдать Пилата и римлян и переложить все бремя ответственности на евреев, чтобы утвердить невинность и мученическую смерть Иисуса в сознании язычников".

То, что история распятия, изложенная в синоптических Евангелиях, была написана *за границей*, а не на иврите или на диалекте, на котором говорят евреи Палестины, очевидно из следующих конкретных моментов, отмеченных доктором Исааком М. Уайз, знатоком иврита:

Рассказчики от Марка и Матфея называют место распятия "Голгофой", к чему рассказчик от Марка добавляет: "которое, как интерпретируется, является местом черепов", ". Рассказчик от Матфея добавляет ту же интерпретацию, которую копирует рассказчик от Иоанна, без слова "Голгофа", и добавляет, что *это было место недалеко от Иерусалима*. Рассказчик от Луки называет место распятия "Голгофой", что по-латыни *Calvaria*, а именно "местом голых черепов". Следовательно, название относится не к форме холма, а к голым черепам на нем.[525:1] Теперь "нигде в еврейской литературе нет такого слова, как Голгофа, и нигде поблизости от Иерусалима или в Палестине ни один писатель не упоминает такого места; и, фактически, такого места не было; поблизости от Иерусалима его не могло быть. Евреи тщательно хоронили своих умерших. Также казненный осужденный должен был быть похоронен до наступления ночи. В Палестине нельзя было найти голых черепов, выбеленных на солнце, особенно вблизи Иерусалима. Согласно закону, голый череп, обнаженный позвоночник, а также несовершенный скелет любого человеческого существа делают человека нечистым при контакте, а также при наличии того и другого в доме. Человек, ставший таким образом нечистым, не мог вкушать никакой жертвенной пищи или священной десятины, пока не прошел через церемонии очищения; и все, к чему он прикасался, также было нечистым (Маймонид, Hil. Тумат Мет., iii. 1). Любой беспристрастный читатель может видеть, что целью этого закона было предотвратить варварскую практику язычников оставлять человеческие черепа и скелеты лежать повсюду, подвергаясь разлагающему воздействию атмосферы, как это сделали римляне в Палестине после падения Бетара, когда долгое время они не давали разрешения хоронить мертвых патриотов. Этот закон, безусловно, наиболее строго соблюдался в окрестностях Иерусалима, о котором они утверждали, что "Иерусалим

более свят, чем все другие города, окруженные стенами", так что не разрешалось оставлять мертвое тело на ночь в городе или перевозить через него человеческие кости. Иерусалим был местом жертвенных трапез и потребления священной десятины, которая считалась очень святой (Маймонид, Hil. Бет Хабхира, vii. 14); там и в окрестностях черепа и скелеты, конечно, никогда не были замечены на поверхности земли, и, следовательно, не было места под названием "Голгофа", и такого слова не было в еврейском диалекте. Это слово придумал Марк рассказчик для перевода латинского термина "Голгофа", который вместе с историей о распятии *пришел из Рима*. Но после того, как было произнесено сирийское слово, никто его не понял, и рассказчику Марка пришлось его разъяснять ".[526:1]

Перед лицом приведенных аргументов история распятия, изложенная в Евангелиях, не может быть подтверждена как исторический факт. Разумеется, не существует никаких рациональных оснований полагать, что это событие произошло *так, как его описывают евангелисты*. Все, что можно сохранить из всей этой истории, это то, что после того, как Иисус ответил Пилату на первый вопрос, а именно: "Ты ли царь Иудейский?" естественно предположить, что его попросили, и это можно предположить только потому, что он был передан римским солдатам, чтобы избавиться от них как можно скорее, прежде чем его почитатели и последователи смогут прийти ему на помощь или будет предпринята какая-либо демонстрация в его пользу. Он был схвачен ночью, как можно тише, и охранялся в каком-нибудь месте, вероятно, во дворе первосвященника, совершенно скрытом от глаз народа; а ранним утром он предстал перед Пилатом так осторожно и тихо, как только это было возможно, и по его приказу, от которого солдаты избавились так быстро, как это было практически возможно, и способом, неизвестным массе народа. Все это было сделано, скорее всего, во время богослужения толпы на горе Мориа, и никто не имел ни малейшего представления о трагическом конце Человека из Назарета.

Горький крик Иисуса, когда он висел на дереве: "Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?" - раскрыл надежду на избавление, которая до последнего момента поддерживала его сердце, и выдал боль, которую он испытал, когда надежда рухнула; насмешки и улюлюканье римских солдат выразили их убежденность в том, что он притворялся тем, кем не был.

Чудеса, приписываемые ему, и моральные заповеди, вложенные в его уста по прошествии лет, - это то, чего можно было ожидать; история просто повторялась; то же самое было сделано для других. "Нагорный проповедник, пророк Заповедей Блаженства, всего лишь повторяет убедительными устами то, что законодатели его расы провозгласили могучим повелительным тоном".[527:1]

Мученическая смерть Иисуса из Назарета была с благодарностью признана его учениками, чьи жизни он спас, пожертвовав собой, и их друзьями, которые погибли бы десятками, если бы он не предотвратил назревшее в Иерусалиме восстание.[527:2] Потомки, увлеченные языческими апофеозами, превратили это простое мученичество в интересную легенду, окрашенную мифами о воскресении и вознесении на те самые небеса, которые телескоп убрал с пути человека. Это новый миф, созданный в соответствии с грубыми представлениями бывших язычников. Современная теология, достаточно хорошо понимая, что миф спасти невозможно, ищет убежища в величии и самоотречении человека, умершего за идею, как если бы Иисус был единственным человеком, умершим за идею. Тысячи, десятки тысяч евреев, христиан, мусульман и язычников погибли за идеи, и некоторые из них были очень глупы. Но Иисус умер

не за идею. Насколько нам известно, он никогда не предлагал ничего нового, за что стоило бы умереть. Его не обвиняли в том, что он говорил или учил чему-то *оригинальному*. Никому никогда не удавалось обнаружить в Евангелиях ничего нового и оригинального. Очевидно, он умер, чтобы спасти жизни своих друзей, и это гораздо более достойно уважения, чем если бы он умер за сомнительную идею. Но тогда вся структура заместительного искупления разрушается, и современная теология не может смириться с абсурдностью того, что Всемогущий Господь Вселенной, бесконечная и вечная причина всех причин, должен был убить какого-то невинного человека, чтобы примириться с человеческой расой. Как бы абстрактно они ни рассуждали и ни изощрялись, в теологическом желудке всегда остается непереваренная кость человеко-бога, богочеловека и заместительного искупления. Поэтому теология выглядит такой нелепой в глазах современной философии. Теологические спекуляции не могут зайти достаточно далеко, чтобы поспевать за современной астрономией. Как бы красиво ни была облечена эта идея, великий Бог огромной вселенной выглядит слишком маленьким на Голгофском кресте; а человеческая семья слишком велика, у нее слишком много добродетелей и пороков, чтобы быть в совершенстве представленной одним раввином из Галилеи и зависеть от него. Как бы они ни рассуждали, так или иначе, они должны связать Вечное и судьбу человеческой семьи с личностью и судьбой Иисуса. Это то самое, что лишает Иисуса его мученического венца и приводит религию в постоянный конфликт с философией. Это была не религиозная идея, которая была распята в Иисусе и воскресла вместе с ним, как и со всеми его мучениками; хотя его вера в бессмертие, возможно, укрепила его в предсмертных муках. Идея долга по отношению к своим ученикам и друзьям привела его в царство смерти. Это заслуживает восхищения, но не более. Это демонстрирует благородство человеческой природы, но ничего не доказывает в отношении провидения или провиденциальной схемы правления.

Христианская история, *в том виде, в каком ее излагают Евангелия*, не выдерживает критики. Вы подходите к нему критически, и оно рушится. *Догматическая христология*, построенная на нем, имеет, следовательно, очень хрупкое основание. Большинство так называемых жизнеописаний Христа, или биографий Иисуса, являются художественными произведениями, созданными воображением на зыбком фундаменте скудных и ненадежных записей. В Евангелиях очень мало отрывков, которые выдерживают жесткую честную критику. В современной науке и философии о православной *христологии* не может быть и речи.

"Эта "священная традиция" сама по себе обладает великолепной жизненной силой, которую христиане могут без всяких сомнений назвать бессмертной. Но это, конечно, не потеряет красоты, величия или правдивости, если все детали, касающиеся Иисуса, которые присутствуют в Евангелиях, и вся мифология его личности будут забыты или дискредитированы. Христианство останется без Христа.

"В этой формуле нет ничего парадоксального. При правильном толковании это просто означает: *все лучшее в иудео-христианских чувствах, моральное или духовное, выживет без раввинских фантазий, культивируемых извращенной логикой; без огромных нагромождений басен, построенных на них: без восточного сатаны, грозного соперника престола Божьего; без языческого изобретения Ада и дьяволов.*"

Согласно современной критике, евангельские источники становятся настолько бесполезными и ненадежными, что требуется нечто большее, чем обычная вера, чтобы поверить, что большая их часть истинна. *Евхаристия* не была установлена Иисусом и не может быть названа таинством.

Испытания Иисуса определенно не соответствуют действительности: это чистые выдумки.[528:1] История распятия, *в том виде, в каком она изложена*, безусловно, неправда, и чрезвычайно трудно сохранить тот простой факт, что Иисус был распят. Что может критик сделать с книгами, в которых несколько фактов должны быть гениально угаданы из-под горы историй о привидениях,[528:2] детские чудеса,[529:1] и догматические тенденции?[529:2] Абсурдно ожидать от него, что он будет рассматривать их как источники религиозного обучения, отдавая предпочтение любым другим мифологиям и легендам. Именно к этому пришли современные критики, поэтому Евангелия стали книгами для музейщиков и археологов, для изучающих мифологию и античную литературу.

Дух догматической Христологии все еще витает над частью цивилизованного общества, в античных организациях, дисциплинах и наследственных формах веры и богослужения; в науке и философии, в сфере критики его дни прошли. Универсальный, религиозный и этический элемент христианства не имеет никакой связи с Иисусом или его апостолами, с Евангелием или евангельской историей;*он существует независимо от какой-либо личности или истории.* Поэтому она не нуждается ни в евангельской истории, ни в ее героях. Если мы пользуемся примером, учениями или открытиями людей прошлых эпох, то мы в долгу перед этими людьми и обязаны признать свой долг; но почему мы должны отдавать *одному* человеку, Иисусу из Назарета, заслугу за все это? Это правда, что, выбирая из Евангелий любые части по своему усмотрению, *что является обычной практикой среди христианских писателей*, можно изобразить благородный и величественный персонаж, *но кто был оригиналом этого персонажа?* Мы можем найти одного и того же человека за пределами Евангелий и до времен Иисуса. Моральные предписания Евангелий также существовали до того, как появились сами Евангелия.[529:3] Зачем же тогда превозносить героя Евангелий и забывать всех остальных?

Как это было в конце римского язычества, так происходит и сейчас: массы обмануты и одурачены или делают это для себя, а люди с живыми фантазиями предпочитают маскарад заблуждения простой возвышенности обнаженной, но величественной истины. Упадок церкви как политической силы, вне всякого сомнения, доказывает упадок христианской веры. Конфликты Церкви и государства по всему европейскому континенту, а также враждебность между интеллигенцией *идогматическим христианством*, демонстрируют смерть *христологии* в сознании современной культуры. Бесполезно закрывать глаза на эти факты. Подобно раввинскому иудаизму, догматическое христианство было продуктом эпох без книгопечатания, телескопов, микроскопов, телеграфа и паровой энергии. "Эти правые руки разума сражались в титанических битвах, завоевывали и разрушали древние замки, а теперь убирают обломки, подготавливая почву, на которой должен быть великолепный храм человечества, единая вселенская республика, единая вселенская религия разума и одно великое вселенское братство. Это новый завет, Евангелие человечности и разума".

"...Обезумевший эгоизм почувствовал
Свой смертельный удар и, шатаясь, приближается к могиле:
Более светлое утро ожидает человека;
Война с ее миллионами ужасов и жестокий ад
Останутся лишь в памяти времени,
Кто, подобно раскаявшемуся распутнику, вздрогнет,
оглянется назад и содрогнется при воспоминании о своих молодых годах".

СНОСКИ:

[508:1] "Для познания человека Иисуса, его идеи и его целей, а также внешней формы его карьеры, *Новый Завет* - наша единственная надежда. Если эта надежда рухнет, то твердыня его звездной славы прогниет; основа христианства, насколько оно было личным и индивидуалистичным, построена на жнивье ". (Джон В. Чедвик.)

[508:2] М. Ренан, объявив Иисуса "*фанатиком*" и признав, что "его друзья иногда считали его вне себя"; и что "его враги объявили его одержимым дьяволом", говорит: "Описанный здесь человек заслуживает места на вершине человеческого величия". "Это Высший человек, возвышенная личность"; "Назвать его божественным - не преувеличение". Другие либеральные авторы писали в том же духе.

[509:1] "Христос Павла был не личностью, а *идеей*; он не прилагал никаких усилий, чтобы узнать факты об отдельном Иисусе. На самом деле он хвастался, что апостолы ничему его не научили. *Его* Христос был идеальной концепцией, развившейся из его собственных чувств и воображения и из года в год обретавшей новые силы и атрибуты в соответствии с каждой новой чрезвычайной ситуацией ". (Джон В. Чедвик.)

[510:1] Этот вопрос рассматривается в Приложении D.

[510:2] *Скифия* - название, использовавшееся в древние времена для обозначения обширной, неопределенной и почти неизвестной территории к северу и востоку от Черного, Каспийского и Аральского морей.

[510:3] См. Геродот, книга 4, гл. 82.

[510:4] См. Дюпюи, стр. 264.

[510:5] См. Предисловие Найта. Искусство и мифология, стр. 96, и Тайны Адони, стр. 90.

[510:6] См. Дюпюи, стр. 264.

[510:7] Смотрите Пантеон Белла, том i, стр. 7.

[510:8] См. Там же. том i. стр. 27.

[510:9] Там же.

[510:10] Там же. том i. стр. 2 и Бонвик, стр. 155.

[510:11] См. Chambers, art. "Джона".

[510:12] Смотрите Библию для изучающих, том i, стр. 152, и Гольдзье, стр. 280.

[510:13] Смотрите Любопытные мифы, стр. 264.

[511:1] "В то время как в одной части христианского мира главными объектами интереса были *человеческая* природа и *человеческая* жизнь Иисуса, в другой части христианского мира взгляды на его личность были настолько *идеалистическими*, что его человечность *была*

сведена к фантому без реальности. Различные гностические системы в целом соглашались в том, что Христос был Эоном, искупителем духов людей, и что он практически не соприкасался с их телесной природой". (А. Ревиль: История. о догмате Божества Иисуса.)

[511: 2] Епифаний говорит, что до Христа существовало ДВАДЦАТЬ ересей, и не может быть сомнений в том, что в этом наблюдении много правды, поскольку большинство обрядов и доктрин христиан всех сект существовали до времен Иисуса из Назарета.

[512:1] "Accipis avengelium? et maxime. Proinde ergo et natum accipis Christum. Non ita est. Neque enim sequitur ut si evangelium accipio, idcirco et natum accipiam Christum. Ergo non putas cum ex Maria Virgine esse? Manes dixit, Absit ut Dominum nostrum Jesum Christum per naturalia pudenda mulieris de scendisse confitear." (Сочинения Ларднера, том iv, стр. 20.)

[512:2] "Я утверждаю, - говорит он, - что Сын Божий был *рожден*: почему мне не стыдно утверждать это? Почему? потому что это само по себе позорно — я утверждаю, что Сын Божий *умер*: что ж, *это* вполне правдоподобно, потому что это чудовищно абсурдно. Я утверждаю, что после того, как его похоронили, *он воскрес*: и *это* я считаю абсолютной правдой, *потому что это было явно невозможно*".

[512:3] Королевские гностики, стр. 1.

[512:4] I. Иоанн, iv. 2, 3.

[512:5] II. Иоанн, 7.

[512:6] 1-я книга Ермия: Апок., гл. iii.

[512:7] Глава II.

[513:1] Глава II.

[513:2] Глава III.

[513:3] Глава III.

[513:4] I. Тимофею, iii. 16.

[513:5] Иринеи, говоря о них, говорит: "Они считают, что люди должны исповедовать не того, кто *был распят*, но того, кто пришел в образе человека, *и должен был быть распят*, и назывался Иисусом". (См. Ларднер: том viii. стр. 353.) Они не могли себе представить, чтобы "первороденный Сын Божий" был предан смерти на кресте и страдал как обычное существо, поэтому они думали, что Симон из Кирены, должно быть, заменил его, как вместо Исаака был заменен баран. (См. Там же, стр. 857.)

[513:6] Апол. 1, глава xxi.

[514:1] Коран, глава iv.

[514:2] Глава XX.

[514:3] Глава II.

[514:4] Кол. i. 23.

[514:5] I. Тимофею, iii. 16.

[514:6] Подлинность этих Посланий неоднократно подвергалась сомнению даже самыми консервативными критиками.

[515:1] Смотрите "Ангела-мессию" Бунзена и главу XXXVII этой работы.

[515:2] Цитируется Максом Мюллером: Наука о религии., стр. 228.

[515:3] Глава схvii.

[515:4] Глава xxii.

[516:1] Глава iv. 5.

[516:2] Иосиф Флавий: Антик., б. хх. гл., т. 2.

[516: 3] Это правда, что в Иерусалиме был другой первосвященник Анна, но это было, когда *Грат* был прокуратором Иудеи, примерно за двенадцать или пятнадцать лет до того, как Понтий Пилат занимал ту же должность. (См. Иосиф Флавий: Антик., книга xviii. глава ii. 3.)

[516:4] См. Приложение D.

[516:5] Смотрите "Мученичество Иисуса", стр. 100.

[516:6] Согласно Диону Кассию, Плутарху, Страбону и другим, во времена Ирода среди римско-сирийских язычников существовало широко распространенное и глубокое сочувствие к *"Распятому царю Иудейскому"*. Это был младший сын Аристобула, героического Маккавея. В 43 году до нашей эры мы находим этого молодого человека —*Антигона*— в Палестине, претендующего на корону, о чем только что заявил Юлий Цезарь. В союзе с парфянами он шесть лет удерживал свое царское положение в борьбе с Иродом и Марком Антонием. Наконец, после героической жизни и правления, он попал в руки этого римлянина. *"Теперь Антоний отдал царство некоему Ироду и, распялив Антигона на кресте и подвергнув его бичеванию, чего римляне никогда прежде не делали ни с одним другим царем, предал его смерти."* (Дион Кассий, книга xlix. стр. 405.)

Тот факт, что все выдающиеся историки тех дней упоминают об этом экстраординарном происшествии и о том, как они это сделали, показывает, что это считалось одним из худших преступлений Марка Антония и что симпатии к "Распятому царю" были широко распространены и глубоки. (См. "Мученичество Иисуса из Назарета", стр. 106.)

Некоторые авторы считают, что между этим рассказом и Евангельской историей есть связь; что они в определенной степени ставят Иисуса на место Антигона, точно так же, как они ставят Ирода на место Кансы. (См. Главу XVIII.)

[517:1] Каноник Фаррар считает, что молчание Иосифа Флавия по поводу Иисуса и христианства было столь же преднамеренным, сколь и нечестным. (См. Его "Жизнь Христа", том i, стр. 63.)

[518:1] Можно привести множество примеров, подтверждающих эту точку зрения, но случая с *Джозефом Смитом* в наше время и в нашей стране будет достаточно.

Мормоны относятся к нему так же, как христиане относятся к Иисусу; как мусульмане относятся к Мухаммеду; или как буддисты относятся к Будде. Грубое религиозное чувство и пыл, по-видимому, были присущи натуре Смита. Судя по всему, он, как и многие фанатики, был помешан на теологии, и до такой степени, что его ранние знакомые считали его откровенным фанатиком.

Распространенное мнение о том, что он был самозванцем, не подтверждается тем, что о нем известно. Он был, по всей вероятности, неуравновешенным умом, страдал манией, как и большинство пророков; но нет никаких оснований думать, что он не верил в себя и в значительной степени в то, чему он учил. Он заявил, что, когда ему было около пятнадцати лет, он начал размышлять о важности подготовки к будущему государству. Он переходил из одной церкви в другую, не находя ничего, что могло бы утолить голод его души, следовательно, он ушел в себя; он искал уединения; он проводил часы и дни в размышлениях и молитвах, как это делают все признанные святые, и вскоре был вознагражден посещениями ангелов. Одно из них пришло к нему, когда ему было всего восемнадцать лет, и дом, в котором он жил, казалось, наполнился всепожирающим огнем. Присутствие — он называет его персонажем — двигалось молниеносно и провозгласило себя ангелом Господним. Он передал Смиуту огромное количество чрезвычайно важной информации небесного порядка. Он сказал ему, что его (Смита) молитвы были услышаны, и его грехи прощены; что завет, который Всемогуший заключил с древними евреями, должен быть исполнен; что теперь должна начаться подготовительная работа ко второму пришествию Христа; что близок час проповеди Евангелия во всей его чистоте всем народам и что Смиуту суждено стать инструментом в руках Бога для продвижения божественной цели в новом устройении. Небесный пришелец также вкратце рассказал ему о происхождении, прогрессе, законах и цивилизации американских аборигенов и заявил, что благословение небес наконец-то было отнято у них. Смиуту сообщили о важном обстоятельстве, заключающемся в том, что некие таблички, содержащие краткое изложение записей аборигенов и древних пророков, живших на этом континенте, были спрятаны на холме недалеко от Пальмиры. Пророку посоветовали пойти туда и посмотреть на них, и он так и сделал. Не будучи еще достаточно святым, чтобы владеть ими, он прошел несколько месяцев духовного испытания, после чего записи были переданы ему на хранение. Утверждается, что они были подготовлены пророком по имени Мормон, который был предназначен Богом для этой цели и скрывал их до тех пор, пока он не представит их на благо верующих и не объединит их с Библией для исполнения своей воли. Они составляют знаменитую Книгу Мормона — отсюда и название "Мормон" — и почитаются Святыми последних дней как имеющие равный авторитет с Ветхим и Новым Заветами и как незаменимое дополнение к ним, поскольку они включают откровения Бога мормонскому миру. Эти драгоценные записи были запечатаны и помещены на хранение в 420 году н.э. в том месте, где Смит просматривал их по указанию ангела.

Считается, что записи были сделаны на реформированном египетском языке, и Смит перевел их по вдохновению ангела, а некто Оливер Каудри записал перевод, как сообщил одержимый Богом Джозеф. Этот перевод был опубликован в 1830 году, и его божественное происхождение было засвидетельствовано дюжиной человек — все родственники и друзья Смита. Только они когда-либо делали вид, что видели оригинальные таблички, которые уже стали традиционными. Скептики часто призывали к созданию этих табличек, но все напрасно. Естественно, возникли жаркие споры относительно подлинности Книги Мормона, и неверующие утверждали, что у них есть неопровержимые доказательства того, что она, за исключением различных неграмотных вставок, в основном заимствована из странного рапсодического романа, написанного эксцентричным бывшим священником по имени Соломон Сполдинг.

Смит и его ученики подвергались насмешкам и общественным преследованиям; но они казались пылко настроенными и продолжали проповедовать свое кредо, которое сводилось к тому, что тысячелетнее царство уже близко; что наши аборигены должны быть обращены и что Новый Иерусалим — последнее пристанище святых — должен быть недалеко от центра этого континента. Позже на вермонтского пророка неоднократно нападала толпа, в него даже стреляли. Его чудом избежавшие смерти были истолкованы как вмешательство божественного провидения, но он проявил совершенное хладнокровие и бесстрашие во всех испытаниях. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была впервые основана весной 1830 года в Манчестере, штат Нью-Йорк; но это вызвало такое ожесточенное сопротивление, особенно со стороны ортодоксов, многие из которых были проповедниками, что Смит и его сподвижники сочли благоразумным перебраться дальше на запад. Они обосновались в Киртланде, о. О., и обратили там в свою веру многих новообращенных. Враждебность к ним все еще продолжалась и стала настолько ожесточенной, что тело переместилось в Миссури, а затем в Иллинойс, поселившись в последнем штате недалеко от деревни Коммерс, которая была переименована в Наву.

Губернатор и законодательное собрание Иллинойса благоволили мормонам, но антимормоны всячески воевали с ними, а обычай "запечатывать жен", который до сих пор остается загадочным для язычников, вызвал серьезные вспышки и привел к заключению пророка и его брата Хирама в Карфагене. Опасаясь, что власти могут освободить этих двоих, банда головорезов ворвалась в тюрьму летом 1844 года и хладнокровно убила их. Это было величайшей удачей для памяти Смита и для его доктрин. Это представило его в свете святого мученика и придало им достоинство и жизненную силу, которыми они никогда раньше не обладали.

[520:1] Когда мы говорим о том, что Иисус был *распят*, мы не собираемся передавать идею о том, что он был предан смерти на кресте *формы*, принятой христианами. Этот крест был символом *жизни и бессмертия* у наших языческих предков (см. Главу XXXIII.), и, приняв *языческие религиозные символы* крестив их заново, христиане взяли это вместе с другими. Распятие не было символом *самой ранней* церкви; в катакомбах нельзя найти никаких следов этого. Однако некоторые из самых ранних, которые действительно появились, похожи на рисунки № 42 и № 43 выше, которые представляют два способа, с помощью которых римляне распинали своих рабов и преступников. (См. Главу XX, посвященную Распятию Иисуса.)

[520:2] Согласно рассказчикам от Матфея и Марка, голова Иисуса была *помазана*, когда он сидел за столом в доме Симона прокаженного. Эта практика была распространена среди израильских царей. Это был знак и символ королевской власти. Слово "*Мессия*" означает "Помазанник", и ни один из израильских царей не назывался Мессией, если не был помазанником. (См. "Мученичество Иисуса из Назарета", стр. 42.)

[521:1] Иосиф Флавий: Древности, книга xviii. глава iv. 1.

[522:1] Иосиф Флавий: Древности, книга xviii. глава iii. 2.

[522:2] "От смерти Ирода в 4 году до н.э. до смерти Бар-Кохбы в 132 году н.э. не менее *пятидесяти* разных энтузиастов провозгласили себя Мессией и получили более или менее последователей". (Джон В. Чедвик.)

[522:3] "В *то время* преобладало ожидание, что в Иудее вот-вот появится какая-нибудь выдающаяся личность. Евреи с тревогой ожидали пришествия Мессии. Они предполагали, что этот персонаж будет *светским князем*, и они ожидали, что он освободит их из римского рабства". (Альберт Барнс: Заметки, том i, стр. 7.)

"Центральной и доминирующей характеристикой учения раввинов было несомненное пришествие великого национального Освободителя — Мессии. ... Национальный разум стал настолько воспламеняемым из-за постоянных размышлений на эту единственную тему, *что любой смелый дух, поднимающийся в восстании против римской власти, мог найти армию яростных последователей, которые верили, что именно он спасет Израиль*". (Гейки: Жизнь Христа, том i, стр. 79.)

[522:4] "Наказание в виде *распятия*, согласно римским законам и обычаям, применялось к рабам, а в провинциях *только к мятежникам*". (Мученичество Иисуса, стр. 96.)

[522:5] Иуда, *гаулонит* или *галилеянин*, как называет его Иосиф Флавий, заявил, когда Кирений пришел обложить налогом еврейский народ, что "это налогообложение было не лучше, чем приобщение к рабству", и призвал нацию отстаивать свою свободу. Поэтому он убедил своих соотечественников восстать. (См. Иосифа Флавия: Antiq., b. xviii. гл. i. 1, и "Войны иудеев", b. ii. гл. viii. 1.)

[523:1] Мученичество Иисуса из Назарета, стр. 30.

[523: 2] "В том, что Высший Совет действительно обвинил Иисуса, я полагаю, никто не усомнится; и поскольку они не могли ни желать, ни ожидать, что римский правитель станет судить *их священный закон*, становится очевидным, что их обвинение было *чисто политическим* и приняло такую форму, как эта: "Он принял шумные крики о том, что он законный и предсказанный *царь Израиля*, и в этом характер вошел в Иерусалим вместе с формами государства, которые считаются *королевскими и священными*"; с какой целью, спрашиваем мы, если не для того, чтобы свергнуть *наши* институты и *ваше* владычество?" Если бы Иисус произнес во время кризиса, который представляет Матфей, яростную речь, приписываемую ему (Мф. xxiii.), мы вполне можем поверить, что это дало новый стимул правителям; ибо это такое, чего ни одно правительство в Европе не пропустило бы мимо ушей и не простило: *но они вряд ли ожидали, что Пилата будет волновать любое поведение, которое можно было бы назвать церковным скандалом*. Утверждение о *королевской власти* явно было целью их атаки. Даже самый мягкий человек среди них, возможно, счел его поведение опасным и нуждающимся в репрессиях". (Фрэнсис У. Ньюман, "Что такое христианство без Христа?")

Согласно *Синоптическим Евангелиям*, Иисус был совершенно невиновен в обвинении, которое иногда выдвигалось против него, *в том, что он хотел, чтобы его считали Богом, спустившимся на землю*. Его враги, конечно, не преминули бы сделать такое утверждение основой и постоянной темой своих обвинений, если бы это было возможно. *Двумя основаниями, на которых он предстал перед Синедрионом, были, во-первых, смелые слова, которые, как предполагалось, он произнес о храме; и, во-вторых, и это главное, тот факт, что он называл себя Мессией, то есть "Царем Иудейским"*. (Альбер Ревиль: "Учение о догмате Божества Иисуса", стр. 7.)

[523:3] Смотрите "Мученичество Иисуса", стр. 30.

[524:1] См. *Примечание 4*, стр. 522.

[524:2] См. Матф. хх. 19.

[524:3] Иоанн хviii. 31, 32.

[524:4] То есть история распятия, *изложенная в Евангелиях*. См. *Примечание 1*, стр. 520.

[524:5] От Матфея хvii. 24, 25.

[525:1] Комментаторы, пытаясь преодолеть это затруднение, говорят, что "это *может* происходить из-за вида или формы самого места, лысого, круглого и похожего на череп, и, следовательно, холма", но, если это означает "*место голых черепов*", к этому слову нельзя применить такое построение, как приведенное выше.

[526:1] Мученичество Иисуса из Назарета, стр. 109-111.

[527:1] О. Б. Фротингем: Колыбель Христа, стр. 11.

Читателя отсылают к книге "Иудаизм: его доктрины и предписания" доктора Исаака М. Уайза. Напечатано в офисе "Американ Израэлит", Цинциннати, Огайо.

[527:2] Если бы Иисус, вместо того чтобы тихо сдаться, *сопротивлялся* аресту, несомненно, произошло бы кровопролитие, как это было во многих других подобных случаях.

[528:1] Если то, что записано в Евангелиях по этому вопросу, было правдой, ни один историк того времени не мог не заметить этого, но вместо этого нет *ничего*.

[528:2] См. от Матфея, хvii. 51-53.

[529:1] Смотрите Матфея. xiv. 15-22: Марка, iv. 1-3 и xi. 14; и Луки, vii. 26-37.

[529:2] См. Марка, xvi. 16.

[529:3] Этот факт, наконец, был признан самыми ортодоксальными среди христиан. Преподобный Джордж Мэтисон, доктор философии, священник прихода Иннеллан и член шотландской церкви, говоря о заповеди, произнесенной Конфуцием за пятьсот лет до времени, назначенного для рождения Иисуса из Назарета ("Чего бы вы ни не хотели, чтобы другие делали с вами, не поступайте так с ними"), говорит: "То, что Конфуций является *автором* этой заповеди, бесспорно, и, следовательно, бесспорно, что христианство *вобрало в себя статью китайской морали*. Некоторым показалось, что это принижает христианство — как будто оригинальность его Божественного Основателя была умалена согласием позаимствовать заповедь из языческого источника. *Но в каком смысле христианство выдвигает претензию на моральную оригинальность?* Когда мы говорим о религии Христа как о том, что она принесла в мир более чистую жизнь и более надежное руководство к поведению, что мы имеем в виду? Хотим ли мы предположить, что христианство *впервые* открыло миру существование набора заповедей самопожертвования - что здесь *первые* человек узнал, что он должен быть кротким, милосердным, смиренным, прощающим, сокрушаться о грехах, миролюбивым и чистым сердцем? Доказательство такого утверждения разрушило бы само христианство, поскольку *абсолютный исходный кодекс предписаний* был бы эквивалентен иностранному языку. *Слава христианской морали в том, что она НЕ ОРИГИНАЛЬНА* — что ее слова

апеллируют к чему-то, что уже существует в человеческом сердце, и поэтому имеют значение для человеческого уха: *никакое новое откровение не может быть сделано иначе, как через посредство старого*. Когда мы приписываем этике Евангелия оригинальность, мы делаем это на том основании, что оно дало новые заповеди, но что оно дало нам новый импульс повиноваться моральным инстинктам души. Само христианство претендует на эту оригинальность в области морали, *и только на это* - "Новую заповедь даю Я вам, чтобы вы любили друг друга". (Лекции Сент-Джайлса, Вторая серия: Веры мира. Религия Китая, преподобный Джордж Мэтисон, доктор философии, священник прихода Иннеллан. Wm. Blackwood & Sons: Эдинбург, 1882.)

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Содержание

Среди древних мексиканцев, перуанцев и некоторых индейских племен Северной и Южной Америки были найдены фрагменты *эдемского мифа*. Мексиканцы говорили, что первобытная мать была создана из *мужской кости* и что она была матерью *близнецов*.[\[533:1\]](#)

Индейцы чероки полагали, что небесные существа *спустились* и сотворили мир, после чего они сотворили мужчину и женщину из *глины*.[\[533:2\]](#) Намерение создателей состояло в том, чтобы люди жили всегда. Но Солнце, когда оно зашло, сказало им, что земли недостаточно и что людям лучше умереть. Наконец, *дочь Солнца* была укушена *Змеей* и умерла. Однако Солнце, которому они поклонялись как богу, согласилось с тем, что люди могут жить вечно. Он доверил их заботам *шкатулку*, наказав им не открывать ее. Однако, движимые любопытством, они открыли его вопреки предписанию Солнца, и дух, который в нем содержался, вырвался наружу, *и тогда судьба всех людей была решена - они должны умереть*.[\[533:3\]](#)

У жителей Нового Света была легенда о *потопе*, уничтожившем человечество, за исключением немногих, кто спасся в лодке, приставшей к *горе*.[\[533:4\]](#) Они также рассказали, что *птицы* были отправлены из ковчега с целью выяснить, ослабевают ли потопа.[\[533:5\]](#)

У древних мексиканцев была легенда о *смешении языков*, и в ней рассказывалась целая история о том, как боги разрушили башню, которую строили люди, чтобы достичь небес.[\[533:6\]](#)

Мексиканцы и некоторые индейские племена Северной Америки верят в доктрину *метемпсихоза*, или переселения душ из одного тела в другое.[\[533:7\]](#) В эту, как мы уже видели,[\[533:8\]](#) в Старом Свете верили повсеместно.

Легенда о том, что *человека проглотила рыба*, и после трехдневного пребывания в его животе он вышел оттуда целым и невредимым, была распространена среди мексиканцев и перуанцев.[534:1]

Древние мексиканцы и некоторые индейские племена практиковали *обрезание*, которое было распространено среди всех восточных народов Старого Света.[534:2]

У них также была легенда о том, что одна из их святых личностей приказала *солнцу остановиться*.[534:3] Эта, как мы уже видели,[534:4] была известной легендой среди жителей Старого Света.

Древние мексиканцы были *огнепоклонниками*; такими же были и древние перуанцы. Они постоянно поддерживали огонь на алтаре, точно так же, как это делали огнепоклонники Старого Света.[534:5] Они также были *солнцепоклонниками* и имели "храмы Солнца".[534:6]

The *Миф о черепахе* был найден в Новом Свете.[534:7] Сейчас, в Старом Свете, миф о черепахе особенно характерен для *Индии*, и эта идея развивается там в различных формах. Черепаха, на которой держится мир, называется на санскрите Кура-мраджа, "Царь черепах", и многие индусы по сей день верят, что мир покоится у нее на спине. "Поразительная аналогия между мифом о черепахе в Северной Америке и Индии, - говорит мистер Тайлер, - ни в коем случае не является результатом нового наблюдения; на самом деле она была отмечена отцом Лафито почти полтора столетия назад. Три замечательные черты азиатских сказаний обнаруживаются у североамериканских индейцев в наиболее полном и ясном развитии. Земля держится на спине огромной плавающей черепахи, черепаха погружается под воду и вызывает потоп, а черепаха воспринимается как сама земля, плывущая по поверхности пучины".[534:8]

Мы также нашли среди них веру в Воплощенного Бога, рожденного от девственницы;[534:9] Единому Богу поклонялись в виде Троицы;[534:10] распятому *Черному* богу;[534:11] сошествие в ад;[534:12] воскресение и вознесение на небеса,[534:13] все это можно найти в древнейших азиатских религиях. Мы также обнаружили монашеские привычки — монахов и монахинь.[534:14]

Мексиканцы называли свои возвышенности священными домами, или "*Домами Бога*". Соответствующие священные сооружения индусов называются "*Домом Бога*".[535:1]

Многие народы *Востока* придерживались мнения, что существует *девять небес*, и древние мексиканцы тоже.[535:2]

Мало что связано с древней мифологией *Америки* более определенно, чем то, что в этой стране до ее открытия Колумбом существовало чрезвычайное почитание *Змеи*. [535:3] Итак, Змею почитали по всему Востоку.[535:4]

Древние мексиканцы и перуанцы, а также многие индейские племена верили, что Солнце и Луна - это не только брат и сестра, но и муж и жена; точно так же эта вера была распространена среди многих народов Старого Света.[535:5] Вера в оборотней, или человеко-волков, человеко-тигров, человеко-гиен и тому подобное, которая была почти универсальной среди народов Европы, Азии и Африки, также была обнаружена среди племен Южной Америки.[535:6] Идея называть землю "матерью" была распространена среди жителей как Старого, так и Нового Света.[535:7] В мифологии финнов, лопарей и эстов Мать-Земля является божественно

почитаемым персонажем. Оно появляется в Китае, где *Небо* и *Земля* названы в *Шуцуне*— одной из их священных книг — "Отцом и Матерью всего сущего".

Среди коренных народов *Америки* Мать-Земля является одним из великих персонажей мифологии. Перуанцы поклонялись ей как *Мама-Пхача*, или Матери-Земле. Карибы, когда происходило землетрясение, говорили, что это танцует их мать-земля, и предлагали им тоже танцевать и веселиться, что они, соответственно, и делали.[\[535:8\]](#)

Хорошо известно, что туземцы Африки, когда происходит солнечное или лунное затмение, верят, что его пожирает какое-то огромное чудовище, и что они, чтобы напугать и прогнать его, бьют в барабаны и издают другие звуки. Точно так же грубые моголы издают звуки грубой музыки, чтобы прогнать атакующих Арахов (Раху) с Солнца или Луны.[\[535:9\]](#)

Китайцы во время Солнечного или Лунного затмения выходят на встречу со зловещим чудовищем с гонгами и колокольчиками.[\[535:10\]](#)

Древние римляне подбрасывали в воздух головни, трубили в трубы и звенели медными горшками и сковородками.[\[535:11\]](#) Даже в семнадцатом веке ирландцы или валлийцы во время затмений били чайники и сковородки.[\[536:1\]](#) Среди коренных народов Америки можно было встретить такое же суеверие. Индейцы поднимали страшный вой и пускали стрелы в небо, чтобы отогнать чудовищ.[\[536:2\]](#) Карибы, думая, что демон Мабоя, ненавистник всего света, стремится поглотить Солнце и Луну, танцевали и выли согласованно всю ночь напролет, чтобы отпугнуть его. Перуанцы, представляя себе такого злого духа в виде чудовищного зверя, поднимали подобный ужасный шум во время затмения Луны, кричали, били музыкальные инструменты и били собак, чтобы присоединить их вой к отвратительному хору.[\[536:3\]](#)

Звездная полоса, которая подобно дороге пересекает небо, известная как *млечный путь*, называется басутос (южноафриканское племя дикарей) "Путем богов"; оджи (другое африканское племя дикарей) говорят, что это "Путь духов", по которому души поднимаются на небеса. Североамериканские племена знают его как "Путь Повелителя Жизни", "Тропу Духов", "Дорогу Душ", по которой они отправляются в загробную жизнь.[\[536:4\]](#)

Среди жителей Африки почти повсеместно распространено убеждение, которое было распространено среди жителей Европы и Азии, что обезьяны когда-то были мужчинами и женщинами и что они даже сейчас действительно могут говорить, но благоразумно придерживаются языки, чтобы их не заставили работать. Эта идея получила серьезное распространение в Центральной и Южной Америке.[\[536:5\]](#) "Мост мертвых", являющийся одним из известных мифов Старого Света, был найден в Новом.[\[536:6\]](#)

Хорошо известно, что уроженцы Южной Америки рассказали испанцам, что в глубине материка находится источник, воды которого превращают стариков обратно в юношей, и как Хуан Понсе де Леон снарядил две каравеллы и отправился на поиски этого "Источника молодости". Так вот, "Фонтан молодости" известен из мифологии Индии.[\[536:7\]](#)

Миф об отпечатках ног, оставленных на скалах богами или могущественными людьми, встречается у жителей Европы, Азии и Африки. Египтяне, греки, брахманы, буддисты, мусульмане и христиане воспринимали его как реликвию, каждый со своей точки зрения, *имексиканские* глаза могли различить на твердой скале в Тланепантле отпечаток руки и ноги, оставленный могущественным Кецалькоатлем.[\[536:8\]](#)

Инки, чтобы сохранить чистоту расы, женились на собственных сестрах, как это делали цари Персии и других восточных народов.[537:1]

Перуанское бальзамирование усопших царственных особ возвращает нас в *Египет*; сожжение жен умерших инков раскрывает *Индию*; исключительно патриархальный характер всей политики Перу напоминает характер политики *Китая* в древности; в то время как система шпионажа, спокойствия, физического благополучия и железная неподвижность, в которой была отлита вся их социальная структура, рисует перед нами *Японию* - такой, какой она была всего несколько лет назад. На самом деле, во всем культе Перу, описанном всеми авторами, есть что-то странно японское.[537:2]

Одежда мексиканцев и их сандалии напоминают одежду и сандалии, которые носили в ранние века на Востоке.[537:3]

Мексиканских священников изображали со Змеей, обвитой вокруг их голов, как и восточных царей.[537:4] Среди картин мексиканцев была голова носорога,[537:5] а также голова слона на теле человека.[537: 6] Итак, эти животные были неизвестны в Америке, но хорошо известны в Азии; и что еще более поразительно, так это тот факт, что человек с головой слона - не кто иной, как Ганеша из Индии; Бог Мудрости. Гумбольдт, скопировавший мексиканскую картину, изображающую человека с головой слона, отмечает, что "она демонстрирует некоторое замечательное и, по-видимому, *не случайное* сходство с индусским Ганешей".

Лошадь и осел, хотя и являются уроженцами Америки,[537: 7] вымерли на Западном континенте в ранний период истории земли, однако у мексиканцев среди их иероглифов были изображения обоих этих животных, которые показывают, что автор иероглифа, должно быть, видел их в старом свете. Когда мексиканцы увидели лошадей, которых привели испанцы, они были очень удивлены, а когда они увидели испанцев верхом на лошадях, они вообразили, что человек и лошадь - это *одно*.

Некоторые храмы *Индии* изобилуют скульптурными изображениями символов *фаллического культа*. Обращаясь теперь к храмам *Центральной Америки*, которые во многих отношениях демонстрируют строгое соответствие с храмами Индии, *мы находим точно такие же символы, как по отдельности, так и в сочетании*.[537:8]

Мы видели, что многие религиозные концепции *Америки* идентичны религиозным концепциям *Старого Света* и что они воплощены или символизируются в тех же или родственных формах; и с уверенностью утверждается, что сравнение и анализ ее первобытных систем в связи с системами других частей земного шара, проведенный с философской точки зрения, установил бы великий факт, что ВО ВСЕХ своих ведущих элементах и во многих деталях они, по сути, одинаковы.[538:1]

The *Архитектура* многих самых древних зданий Южной Америки напоминает азиатскую. Вокруг озера Титикака расположены массивные памятники, которые говорят об очень древней и цивилизованной нации.[538:2]

Э. Спенс Харди говорит:

"Древние сооружения Чичена в Центральной Америке имеют поразительное сходство с вершинами Индии. Форма одного из куполов, его видимый размер, небольшая башня на

вершине, деревья, растущие по бокам, вид каменной кладки тут и там, стиль орнаментов и небольшой дверной проем у основания настолько точно похожи на то, что я видел в Анурадхапуре, что, когда мой взгляд впервые упал на гравюры с изображением этих замечательных руин, я предположил, что они были представлены в качестве иллюстрации к дагобам Цейлона."[538:3]

Э. Г. Сквайр, говоря об этом, говорит:

"Буддийские храмы Южной Индии и островов Индийского архипелага, описанные нам учеными членами Азиатского общества и многочисленными авторами, посвященными религии и древностям индусов, с большой точностью соответствуют во всех своих существенных и многих второстепенных чертах храмам Центральной Америки".[538:4]

Сооружения пирамидального стиля, которые распространены в Индии, были обнаружены также в Мексике. Пирамидальная башня в Чолуле была одной из таких.[538:5]

Сэр Р. Кир Портер пишет следующее:

"Какие поразительные аналогии существуют между памятниками древних континентов и памятниками толтеков, которые, прибыв на мексиканскую землю, построили несколько из этих колоссальных сооружений, усеченных пирамид, разделенных слоями, подобно храму Бела в Вавилоне. Откуда они взяли модель этих зданий? Принадлежали ли они к монгольской расе? Произошли ли они от общего племени с китайцами, хионгу и японцами?"[538:6]

Сходство в чертах азиатской и американской расы очень поразительно. Александр де Гумбольдт, говоря об этом, говорит:

"Между монгольской и американской расами существуют разительные контрасты".[538:7] "На протяжении полутора миллионов квадратных лиг, от островов Огненной Земли до реки Святого Лаврентия и Берингова пролива, мы с первого взгляда поражаемся общему сходству черт жителей. Нам кажется, мы понимаем, что все они произошли от одного и того же корня, несмотря на огромное разнообразие языков, которое отделяет их друг от друга".[538:8]

"Эта аналогия особенно очевидна в цвете кожи и волос, в дефектной бороде, высоких скулах и в направлении взгляда".[539:1]

Доктор Мортон говорит:

Размышляя об аборигенных расах Америки, мы сразу сталкиваемся с поразительным фактом, что их физические особенности полностью независимы от всех климатических или известных физических воздействий. Несмотря на их огромное географическое распространение, охватывающее все разновидности климата, все путешественники признают, что среди этого народа преобладает тип, вокруг которого группируются все племена — северные, южные, восточные и западные, хотя и различающиеся в установленных пределах. За незначительными исключениями, все наши американские индейцы имеют друг с другом некоторую степень семейного сходства, столь же сильного, например, как то, которое наблюдается в наши дни среди чистокровных евреев".[539:2]

Путешественник Джеймс Ортон также был поражен сходством американских индейцев с китайцами, включая приплюснутый нос. Говоря о запаросе на реке Напо, он говорит:

"По физиогномике сапаро несколько напоминают китайцев: у них средний рост, круглое лицо, маленькие угловато посаженные глаза и широкий плоский нос".[539:3]

Оскар Пашель говорит:

"Косо посаженные глаза и выступающие скулы жителей Верагуа были замечены Моницем Вагнером, и, согласно его описанию, из четырех индейцев баяно из Дариена трое имели совершенно монгольские черты лица, включая приплюснутый нос".

В 1866 году офицер "Снайпера", первого английского военного корабля, вошедшего в реку Парана в Бразилии, замечает почти теми же словами, что и индейцы того района, что их черты лица живо напоминают ему китайцев. Бертон описывает бразильских аборигенов у водопадов Качауи как людей с толстыми круглыми калмыцкими головами, плоскими монгольскими лицами, широкими, очень выступающими скулами, раскосыми, а иногда и узкощелевыми китайскими глазами и небольшими усиками.

Другой путешественник, Й. Й. Фон Чуди, заявляет очень многословно, что он видел китайцев, которых с первого взгляда принял за ботокудос, и что с тех пор он убедился, что американскую расу не следует отделять от монгольской. Его предшественник Сент-Илер заметил у бразильских малали узкие, косо посаженные глаза и широкие носы. Рейнхольд Хензель говорит о короадос, что их черты лица относятся к монголоидному типу, особенно из-за выступающих скул, но что косое расположение глаз незаметно. Тем не менее, косой разрез глаз, который является хорошей, хотя и не существенной характеристикой монгольских народов, как говорят, характерен для всех племен гуарани в Бразилии. Даже на крайнем юге, среди хиулличей Патагонии, Кинг видел великое множество людей с косо посаженными глазами. Те авторы, которые выделяют американцев как особую расу, не в состоянии дать отличительные черты, общие для всех них, которые отличают их от азиатских монголов. У всех племен жесткие, длинные волосы цилиндрической формы сечения. Борода и волосы на теле всегда скудные или полностью отсутствуют. Цвет кожи значительно варьируется, как и следовало ожидать в районе 110° широты; он варьируется от светло-южноевропейского смуглого цвета лица у ботокудо, самого густого среди аймара, или до медно-красного у племен сонор. Но никто не пытался провести границы между расами из-за этих оттенков цвета, тем более что они имеют все мыслимые градации.[540:1]

Чарльз Г. Лиланд говорит:

"Тунгусы, монголы и значительная часть тюркской расы первоначально образовали, согласно всем внешним органическим признакам, а также элементам их языка, единый народ, тесно связанный с эскимосами, *скрелингами*, или карликовыми скандинавами, и расами Нового Света. Это неопровержимый результат, к которому привели все более поздние исследования в области анатомии и физиологии, а также сравнительной филологии и истории. У всех коренных американцев есть те отличительные признаки, которые заставляют вспомнить об их соседях, живущих по другую сторону Берингова пролива. У них четырехугольная голова, высокие скулы, тяжелые челюсти, большие угловатые глазные впадины и скошенный лоб. Черепа из древнейших перуанских захоронений имеют те же признаки, что и головы кочевых племен Орегона и Калифорнии".[540:2] "Совершенно очевидно, что тысячи американских индейцев, особенно небольшого роста или карликовых племен, имеют самое необычайное сходство с монголами".[540:3]

Джон Д. Болдуин в своей книге "*Древняя Америка*" говорит:

"Я все больше и больше склоняюсь к мысли, что дикие индейцы Севера пришли изначально из Азии, где раса, к которой они принадлежат, кажется, все еще представлена *кораксами* и *кукчи*, обитающими в той части Азии, которая простирается до Берингова пролива".[540:4]

Достопочтенный . Чарльз Д. Постон, бывший комиссар Соединенных Штатов Америки в Азии, в работе, озаглавленной "*Парсы*", говоря об инциденте, произошедшем "за Великой китайской стеной", говорит:

Подъехал монгол на маленьком черном пони, за ним следовал слуга на верблюде, раскачивающемся, как ветряная мельница. Он остановился на мгновение, чтобы обменяться пантомимическими приветствиями. Он был полон электричества и оживлен движением; кровь была теплой в его жилах, а в глазах горел огонь. Я мог бы поклясться, что это была *пач*; каждое действие, движение и взгляд напоминали мне о моих старых врагах и соседях в *Аризоне*. Они являются истинными потомками кочевых татар Азии и сохраняют все инстинкты этой расы. Он дружески, но робко пожал руку, все время находясь в движении, как *апач*".[540:5]

То, что континенты Азия и Америка когда-то соединялись перешейком в том месте, где сейчас находится Берингов пролив, является хорошо известным фактом. О том, что отделение Азии от Америки произошло, с геологической точки зрения, совсем недавно, свидетельствует тот факт, что не только проливы, но и море, носящее имя Беринга, необычайно мелководно, настолько, что китобои стоят на якоре прямо посреди него.[541:1] Очевидно, что именно таким образом была заселена Америка.[541:2]

В период *Шамплейна* климат северной части американского континента, вместо того чтобы быть холодным, а страна покрыта ледяными покровами, был больше похож на климат современных Средних штатов. Тропические животные ушли на Север, и в террасовый период, последовавший за Шампленом, климат изменился на холодный, и многие из этих тропических животных были заморожены во льду, а некоторые из их останков были обнаружены столетия спустя.

Вероятно, аборигены перешли границу в то время, когда климат в этих северных регионах был теплым, и даже если они не сделали этого в то время, нас не должна пугать мысль о том, что азиатские племена перешли из Азии в Америку, когда страна была покрыта льдом. Были народы, которые жили в состоянии наготы среди ледяных полей, и даже в наши дни голый народ рыбаков все еще существует на Огненной земле, где ледники простираются до самого моря и даже вглубь него.[541:3]

Час. Дарвин во время своего кругосветного путешествия на "Бигле" был особенно поражен выносливостью огнеземельцев, которые ходят в обнаженном виде или почти полностью обнаженными. Он говорит:

"Среди этих центральных племен мужчины обычно носят шкуру выдры или какой-нибудь небольшой лоскуток размером примерно с носовой платок, чтобы прикрыть свою наготу, которой едва хватает, чтобы прикрыть спину ниже поясницы".[541:4]

Однажды, выйдя на берег недалеко от острова Волластон, группа мистера Дарвина поравнялась с каноэ, в котором находились шесть жителей Огненной Земли, которые были, по его словам,

"совершенно голыми, и даже одна взрослая женщина была абсолютно голой. Шел сильный дождь, и свежая вода вместе с брызгами стекала по ее телу. В другой гавани неподалеку женщина, кормившая грудью недавно родившегося ребенка, однажды подошла к борту судна и оставалась там из простого любопытства, пока шел мокрый снег и таял на ее обнаженной груди и на коже ее обнаженного младенца!"[542:1]

Это было зимой.

Несколькими страницами далее мистер Дарвин говорит, что ночью 22 декабря небольшая семья огнеземельцев, жившая в бухте неподалеку от кварталов, "вскоре присоединилась к нашей компании у пылающего костра. Мы были хорошо одеты, и хотя сидели поближе к огню, нам было далеко не слишком тепло; тем не менее, к нашему великому удивлению, было замечено, что с этих обнаженных дикарей, хотя и находившихся дальше, струился пот от такой жары. Они казались, однако, очень довольными, и все присоединились к хору песен моряков; но манера, в которой они неизменно немного отставали, была довольно смехотворной".[542:2]

Азиаты, которые первыми перешли на американский континент, очевидно, находились на очень варварской стадии, хотя, возможно, они знали, как добывать огонь и пользоваться луками и стрелами.[542:3] Племя, населявшее Мексику в то время, когда она была открыта испанцами, не было первым, кто поселился там; они изгнали народ и отняли у него страну.[542:4]

То, что Мексику посетили выходцы с Востока, которые принесли и насадили там свою религию в сравнительно недавний период, весьма вероятно. М-р Ч. Г. Лиланд, посвятивший этому предмету специальное исследование, говорит:

"Хотя доказательства существования или проживания выходцев с Востока в Америке чрезвычайно расплывчаты и неопределенны, и хотя они подтверждаются только совпадениями, предшествующая вероятность того, что они прибыли сюда или смогли прибыть, сильнее, чем открытие Нового Света норвежцами или даже чем могло бы показаться со стороны самого Колумба. Пусть читатель возьмет карту Северной части Тихого океана; пусть он сам убедится в том факте, что от Камчатки, которая была хорошо известна древним китайцам, до Аляски путь гораздо менее трудный, чем из собственно Китая, и станет ясно, что, по всей вероятности, между континентами существовало какое-то сообщение. В древности китайцы были смелыми и искусными мореплавателями, для которых цепь Алеутских островов была бы просто ступеньками через мелкий ручей для ребенка. Ибо это хорошо установленный факт, что моряк в открытой лодке может переплыть из Азии в Америку мимо Алеутских островов в летнее время и почти никогда не терять из виду сушу, и это в той части моря, которая обычно изобилует рыбой, как доказывают рыбаки, населяющие многие из этих островов, на которых всегда можно найти пресную воду".[543:1]

Полковник Барклай Кеннон, ранее работавший в Северотихоокеанской геодезической экспедиции США, говорит:

"Из результатов самых точных научных наблюдений очевидно, что путешествие из Китая в Америку можно совершить, не теряя из виду землю более чем на несколько часов одновременно. Для сухопутного жителя, незнакомого с длительными путешествиями, сама мысль о том, чтобы оказаться "одному в широком-широком море", когда не видно ничего, кроме воды, даже в течение часа, вызывает странное чувство опустошенности, дерзости и

приключения. Но, по правде говоря, это считается сущим пустяком не только среди обычных мореплавателей, но даже среди самых грубых рас во всех частях света; и я не сомневаюсь, что с самых незапамятных времен и на всех берегах рыбаки в открытых лодках, каноэ или даже кораклях, руководствуясь просто звездами и течениями, не колеблясь уходили далеко за пределы видимости суши. В наши дни уроженцы многих островов Южной части Тихого океана предпринимают без компаса, и успешно, длительные путешествия, которые удивляют даже обычного путешественника, который нечасто чему-либо удивляется. Если это могут сделать дикари, то вряд ли представляется возможным, что азиатско-американское путешествие не было успешно совершено людьми развитой научной культуры, у которых, как принято считать, был компас и которые с раннего возраста были сведущи в астрономии".[543:2]

Профессор. Макс Мюллер, похоже, придерживается схожих с нашими идей, выраженных следующим образом:

"В их (американских индейцев) языках, а также в их религиях, возможно, все еще можно обнаружить следы, пока не стало слишком поздно, доисторических миграций людей из первобытной Азии на Американский континент, либо по ступеням алевтического моста на Севере, либо ниже по Югу, дрейфуя с попутными ветрами от острова к острову, пока выносливоеканоэ не было пристегнуто к американскому побережью, чтобы никогда больше не вернуться на азиатскую родину, откуда оно стартовало".[543:3]

Таким образом, совершенно очевидно, что религия и мифология Старого и Нового Миров имеют, по крайней мере частично, общее происхождение. Лорд Кингсборо сообщает нам, что испанские историки XVI века не были склонны признавать, что Америка когда-либо была колонизирована с Запада, "главным образом из-за состояния, в котором религия была найдена на новом континенте".[543:4]

И мистер Тайлор говорит:

"Среди массы центральноамериканских традиций в истории ранней эмиграции народа киче встречаются определенные отрывки, которые во многом напоминают расплывчатые и обрывочные истории, каким-то образом пришедшие из высоких северных широт".[543:5]

Мистер Маккаллох в своих "Исследованиях" отмечает, что:

Анализируя многие аспекты их (древних американцев) институтов, особенно те, которые относятся к их космогонической истории, их религиозным суевериям и астрономическим вычислениям, мы в этих абстрактных вопросах нашли множество доказательств, позволяющих утверждать, что раньше между народами двух континентов существовала связь. Их общение, однако, имело место в очень отдаленный период времени; ибо те вопросы, в которых они более определенно совпадают, несомненно, относятся к самой ранней истории человечества".

Несомненно, именно из *Индии* мы заимствовали, частично через персов и другие народы, большую часть наших метафизических и теологических доктрин, а также наши детские сказки. Кто же тогда может отрицать, что те же самые доктрины и легенды были переданы устной традицией вождям индейских племен и таким образом сохранились, хотя, возможно, в неясной и несовершенной форме, по крайней мере в некоторых случаях, до наших дней? Факты, которые мы имеем перед собой, и многие другие подобные им, которые еще предстоит получить, с

наибольшей вероятностью указывают на общее отечество, колыбель всех народов, из которого они вышли, унеся с собой эти традиции.

СНОСКИ:

[533:1] "Легенды о патриархах" Бэринга-Гулда, стр. 46.

[533:2] Символ Змеи Сквайра, стр. 67.

[533:3] Там же. Здесь мы видим параллель с *греческой* басней об Эпиметее и Пандоре.

[533:4] Бринтон: Мифы Нового Света, стр. 203. Хиггинс: Анакалипсис, том ii. стр. 27.

[533:5] Там же.

[533:6] Бринтон: Мифы Нового Света, стр. 204.

[533:7] См. Главу V.

[533:8] См. там же. и Энциклопедия Чемберса, статья. "Переселение душ".

[534:1] См. Главу XI.

[534:2] См. Главу X.

[534:3] См. Главу XI.

[534:4] Там же.

[534:5] Смотрите раннюю историю. Человечество, стр. 252; Символ Змеи Сквайра; и Прескотт: Кон. Перу.

[534:6] См. Там же, а также Анды и Амазонка, стр. 454.

[534:7] Смотрите раннюю историю. Человечество, стр. 842.

[534:8] Там же.

[534:9] См. Главу XII.

[534:10] Смотрите главу XXV.

[534:11] Смотрите главу XX.

М-р Прескотт, говоря о пирамиде Чолула в своей "Истории Мексики", говорит: "На вершине возвышался роскошный храм, в котором находилось изображение мистического божества (*Кецалькоатля*) с чертами *черного* цвета, не похожего на тот светлый цвет лица, который он носил на земле". А Кеннет Р. Х. Маккензи говорит (в "Городах Древнего мира", стр. 180): "Исходя из пушистой структуры волос, я склонен приписать Будде Индии, фухи Китая, Соммонакому сиамцев, Хаха японцев и Кецалькоатлю мексиканцев то же самое, и действительно африканское или, скорее, нубийское происхождение".

[534:12] Смотрите главу XXII.

[534:13] Смотрите главу XXIII.

[534:14] Смотрите главу XXVI.

[535:1] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 77.

[535:2] Там же. стр. 109.

[535:3] Смотрите "Поклонение дереву и Змее" Фергюссона и символ Змеи Сквайра.

[535:4] См. там же.

[535:5] Смотрите Тайлор, Прimitивная культура, том i, стр. 361, и Символ Змеи Сквайра.

[535:6] Прimitивная культура, том i, стр. 280, и Символ Сквайра в виде Змеи.

[535:7] Прimitивная культура, том i, стр. 294, и Символ Сквайра в виде змеи.

[535:8] Тайлор: Первобытная культура, том i. стр. 295, 296.

[535:9] Там же. стр. 300.

[535:10] Там же.

[535:11] Там же. стр. 301.

[536:1] Тайлор; Первобытная культура, том i, стр. 101.

[536:2] Там же. стр. 291.

[536:3] Там же.

[536:4] Там же. стр. 234.

[536:5] Там же. стр. 240 и 243.

[536:6] Ранняя история. Человечество, стр. 357 и 361.

[536:7] Там же. стр. 361.

Легенда об "Эликсире жизни" Западного мира была хорошо известна в *Китае*. (Бакли: Города Древнего мира, стр. 167.)

[536:8] Там же, стр. 118, и Символ Змеи Сквайра.

[537:1] Фусанг, стр. 56.

[537:2] Там же. стр. 55.

[537:3] Мексиканские древности, том vi. стр. 181.

[537:4] Там же. и Символ Змеи Сквайра.

[537:5] Мексиканский антик., том vi. стр. 180.

[537:6] Ранняя история. Человечество, стр. 311.

[537:7] Путешественник Джеймс Ортон нашел ископаемые кости вымершего вида лошади, мастодонта и других животных недалеко от Пунина в Южной Америке, все из которых исчезли до появления человеческого вида. По прошествии веков на смену этой индейской лошади пришли бесчисленные стада, произошедшие от нескольких лошадей, завезенных испанскими колонистами. (См. Анды и Амазонку, стр. 154, 155.)

[537:8] Символ змеи, стр. 47.

[538:1] Символ змеи, стр. 193.

[538:2] Анды и Амазонка, стр. 454.

[538:3] Восточный монашизм, стр. 222.

[538:4] Символ змеи, стр. 43.

[538:5] См. там же.

[538:6] Путешествия по Персии, том ii. стр. 284.

[538:7] Новая Испания, том i, стр. 136.

[538:8] Там же. стр. 141.

[539:1] Новая Испания, том i, стр. 153.

[539:2] Типы человечества, стр. 275.

[539:3] Анды и Амазонка, стр. 170.

[540:1] Пашель: Человеческие расы, стр. 402-404.

[540:2] Фусанг, стр. 7.

[540:3] Там же. 118.

[540:4] Цитируется там же.

[540:5] Цитируется там же. стр. 94.

[541:1] Пашель: Человеческие расы, стр. 400, 401.

[541: 2] Тем, кто может подумать, что Старый Свет мог быть заселен из нового, мы отсылаем к книге Оскара Пашеля "Человеческие расы", стр. 32. Автор, рассуждая на эту тему, говорит: "Когда-то существовал огромный континент, к которому принадлежали Мадагаскар и, возможно, части Восточной Африки, Мальдивы и Лаккадивы, а также остров Цейлон, который никогда не был присоединен к Индии". , возможно, даже остров Целебес на дальнем Востоке, который обладает загадочной фауной с полуафриканскими чертами". На этом континенте, который располагался в нынешнем Индийском океане, мы должны искать *колыбель человечества*.

[541:3] Пасхалия: Расы человеческие, стр. 31.

[541:4] Журнал Дарвина, стр. 213.

[542:1] Журнал Дарвина, стр. 213.

[542:2] Там же. стр. 220, 221.

[542:3] Это видно из того факта, что они не знали использования железа. Если бы они знали, как использовать этот металл, они, несомненно, взялись бы за работу и раскопали бы свои горы, которые в изобилии заполнены рудой, и использовали бы ее.

[542:4] Ацтекам предшествовали тольтеки, чичимеки и науалтеки. ("Новая Испания" Гумбольдта, стр. 133, том i.)

"Расы варваров, которые последовательно сменяли друг друга с севера на юг, всегда убивали, выслеживали и покоряли прежних обитателей и со временем создали новую социальную и политическую жизнь на руинах старой системы, чтобы через несколько столетий быть снова уничтоженными и возобновленными новым нашествием варваров. Более поздние коренные завоеватели в Новом Свете, конечно, могут рассматриваться в свете первоначальных обитателей не больше, чем нынешние человеческие расы в Старом Свете".

[543:1] Фусанг, стр. 56.

[543:2] Цитируется в Fusang, стр. 71.

[543:3] Наука о религии, стр. 121.

[543:4] Мексиканский антик., том vi. стр. 161.

[543:5] Ранняя история. Человечество, стр. 307.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Содержание

Начиная с самого дальнего Востока, мы обнаружим, что древняя религия *Китая* такая же, как и та, что была универсальной во всех частях земного шара, а именно поклонение Солнцу, Луне, Звездам и стихиям. [544: 1] То, что китайская религия в одном отношении была такой же, как и индийская, видно из того факта, что они называли последовательные дни для тех же семи планет, что и индусы. [544: 2] Древние книги китайцев показывают, что астрономия была не только понята ими в очень ранний период, но и что она сформировала важную отрасль государственной политики и основу общественных церемоний. Точно зарегистрированы затмения, произошедшие за двадцать веков до Иисуса; и в конфуцианских книгах постоянно упоминаются наблюдения за небесными телами и исправление календаря. Древнекитайские астрономы, по-видимому, точно знали превышение продолжительности солнечного года над 365 днями. Религия Китая при императорах, предшествовавших первой династии, остается загадкой. Упоминания в единственном подлинном произведении "Король" на этот счет скудны, расплывчаты и неясны. Трудно отделить то, что говорится относительно науки *астрономии*, от того, что может относиться к *религии*, собственно так называемой. Термины почтения, с

которыми в "*Шу-Кинге*" говорится о *небесных телах*, по-видимому, позволяют сделать вывод, что эти термины имеют нечто большее, чем просто астрономическое значение, и что древняя религия Китая включала в себя поклонение звездам, одну из старейших ересей в мире.[545:1]

В Индии Солнцу, Луне, Звездам и силам Природы поклонялись и олицетворяли их, и каждое качество, ментальное и физическое, имело свою эмблему, которую брахманы учили невежд считать реальностью, пока Пантеон не стал переполнен.

"Наши арийские предки научились смотреть на небо, Солнце и зарю и там видеть присутствие живой силы, наполовину явленной, наполовину скрытой от их чувств, тех чувств, которые всегда постулировали нечто, выходящее за рамки того, что они могли постичь. Они пошли еще дальше. В ярком небе они видели *Просветителя*, во всеохватывающем небосводе - *Обнимающего*, в раскатах грома или в голосе бури они ощущали присутствие *Крикуна* и яростных *Нападающих*, и из дождя они создали *Индру*, или дарующего дождь".[545:2]

Профессор. Монье Уильямс, говоря о "гимнах *Веды*", говорит:

"К каким божествам, спросят, были обращены молитвы и гимны этих сборников? Ответ таков: они поклонялись *тем физическим силам*, перед которыми все *нации*, если руководствоваться исключительно светом природы, в ранний период своей жизни инстинктивно преклонялись и перед которыми даже самые цивилизованные и просвещенные всегда были вынуждены склоняться в благоговении, если не в преклонении".[545:3]

Следующее возвышенное описание *Ночи* является выдержкой из *Вед*, сделанной сэром Уильямом Джонсом:

"Приближается ночь, озаренная звездами и планетами, и, глядя во все стороны бесчисленными глазами, пересиливает все более скупые огни. Бессмертная богиня пронизывает небосвод, покрывая низкие долины и кустарники, высокие горы и деревья, но вскоре она рассеивает мрак небесным сиянием. Становясь все ярче, она, наконец, вспоминает свою сестру *Утро*; и ночная тень постепенно тает. Пусть она в это время будет благосклонна! Та, в чью раннюю стражу мы можем спокойно возлежать в наших особняках, как птицы отдыхают на деревьях. Ныне человечество спит в своих городах; ныне мирно спят стада и стрижи, а также крылатые создания, быстрые соколы и грифы. О ночь! отврати от нас волчицу и волчицу; и, о! позволь нам пройти мимо тебя в умиротворяющем покое! О, утро! убери в свое время эту черную, но видимую всепоглощающую тьму, которая в настоящее время окутывает меня, поскольку ты даруешь мне возможность рассеять облако их делов. *Дочь Небес*, я обращаюсь к тебе с хвалой, как корова к своему доильщику; прими, о Ночь! не только гимн, но и подношение твоего просителя, который молится о том, чтобы его враги были покорены".

Некоторые из главных богов индуистского пантеона: Дьяус (Небо), Индра (Дарующий Дождь), Сурья (Солнце), маруты (Ветры), Адити (Рассвет), Парвати (Земля),[546:1] и Шива, ее супруг. Поклонение Солнцу выражается различными способами и множеством причудливых названий. Одно из главных из них - *Кришна*. Ниже приводится молитва, обращенная к нему:

"Будь благосклонен к моему миру, о Кришна, ты единственный Бог семи небес, который управляет вселенной через необъятность пространства и материи. О вселенское и блистательное Солнце! Ты могущественный правитель небес; ты суверенный регулятор взаимосвязанного целого; ты единственное и универсальное божество человечества; ты

милостивый и Высший Дух; мое благороднейшее и счастливейшее вдохновение - твоя хвала и слава. Я буду восхвалять Твою силу, ибо ты - мой суверенный Господь, чей яркий образ постоянно привлекает мое внимание и жадное воображение. Ты - Существо, которому герои молятся в опасностях войны; и их мольбы не напрасны, когда они молятся таким образом; будь то когда ты освещаешь восточные области своим восточным светом, когда ты в своем меридиональном великолепии или когда ты величественно спускаешься на Западе ".

Кришна создан для того, чтобы сказать:

"Я - свет в Солнце и Луне, далеко-далеко за пределами тьмы. Я есмь сияние пламени, сияние всего, что излучает, и свет огней".[546:2]

В "*Маха-бхарате*" Кришну, который стал сыном Адити (Зари), называют *Вишну*, другое название Солнца.[546:3] Демон *Путана* нападает на ребенка Кришну, который отождествляет его с Геркулесом, богом Солнца греков.[546:4] В своем Солнечном характере он снова должен быть убийцей Дракона или Черной змеи *Кульника*, "Древнего Змея" с тысячей голов.[546:5] Любовные связи Кришны с девами делают его похожим на Индру, Фибуса, Геркулеса, Самсона, Алфея, Париса и других богов Солнца. Это горячее и пламенное Солнце, приветствующее луну и росу, или Солнце со своими невестами - *Звездами*. [546:6]

Мур в своем Индуистском пантеоне замечает:

"Хотя все индуистские божества более или менее отдаленно напоминают природу и характер Сурьи, или Солнца, и все они более или менее непосредственно исходят от него или сливаются с ним, все же, я думаю, никто не отождествляется с ним так тесно, как Вишну; рассматривается ли он в его собственной личности или в характере его самого славного Аватара Кришны".

Древняя религия Египта, как и Индостана, была основана на астрономии и в высшей степени метафизична по своему характеру. Египетские жрецы были далеко продвинуты в науке астрономии. Они сделали астрономию своим особым предметом изучения. Они знали форму земли и как рассчитать солнечные и лунные затмения. С очень древних времен они наблюдали за порядком и движением звезд и записывали их с предельной тщательностью. Предполагается, что Рамзес Великий, обычно называемый Сесострисом, правил за тысячу пятьсот лет до христианской эры, примерно ровесником Моисея или столетием позже. В гробнице этого монарха был найден большой массивный круг из кованого золота, разделенный на триста шестьдесят пять градусов, и каждое деление отмечало восход и заход звезд на каждый день.[547:1] Этот факт доказывает, насколько рано они продвинулись в астрономии. В их великие теории о взаимной зависимости между всеми вещами во Вселенной была включена вера в некую таинственную связь между Духами Звезд и человеческими душами, так что судьба смертных определялась движением небесных тел. Таково было происхождение знаменитой системы астрологии. Исходя из соединения планет в час рождения, они предсказывали, каким будет темперамент младенца, какую жизнь он проживет и какой смертью умрет. Диодор, писавший в столетие, предшествовавшее рождению Иисуса Христа, говорит:

"Они часто с величайшей точностью предсказывают, что вот-вот произойдет с человечеством; показывают неурожай или изобилие урожая, а также эпидемические заболевания, которые вот-вот постигнут людей или скот. Землетрясения, наводнения, появление комет и все те явления, знание которых кажется невозможным для обычного понимания, они предвидят посредством своих длительных наблюдений".

П. Ле Паж Ренуф, который, вероятно, является лучшим авторитетом по религии древнего Египта, которого только можно найти, говорит в своих лекциях Хибберта:[\[547:2\]](#)

"Лекции по науке о языке, прочитанные почти двадцать лет назад проф. Макс Мюллер, я надеюсь, помог нам полностью понять, как среди *индоевропейских* рас названия *Солнца*, *Восхода* и *Заката* и других подобных явлений стали упоминаться и рассматриваться как *персонажи*, о которых рассказывались удивительные легенды. *Египетская* мифология не просто допускает, но императивно *требует такого же объяснения*. И это становится еще более очевидным, когда мы рассматриваем вопрос о том, как люди, которые, подобно египтянам, обладали таким живым чувством божественного, наделили этих мифических персонажей атрибутами божественности".

Кенрик в своей "Истории Египта" говорит:

"У нас есть множество свидетельств того, что египетское богословие зародилось в персонификации сил природы под мужскими и женскими атрибутами, и что эта концепция приняла осязаемую форму, соответствующую ментальному состоянию людей, путем отождествления этих сил со стихиями и небесными телами, огнем, землей, водой, солнцем и луной, а также Нилом. Таково, по—видимому, *повсюду* происхождение объективной формы политеизма; и это в равной степени очевидно среди народов, наиболее тесно связанных с египтянами по положению и общему характеру, - финикийцев, вавилонян и, в отдаленной связи, индийцев, с одной стороны, и греков, с другой".

Боги и богини древних персов также были олицетворениями Солнца, Луны, Звезд, стихий и т.д.

Ормузд, "Царь Света", был богом *Небесного Свода* и "Принципом Добра" и Истины. Его называли "Вечным Источником Солнечного света", "Центром всего существующего", "Первенцем Вечного", "Творцом", "Верховным Разумом", "Всевидающим", "Справедливым Судьей". Его описывали как "восседающего на троне добра и совершенства в областях чистого света", увенчанного лучами и с кольцом на пальце — круг был эмблемой бесконечности; иногда как почтенного, величественного человека, восседающего на Быке, их эмблеме творения.

"*Митра Посредник*" был богом-Солнцем. Их самые великолепные церемонии были посвящены Митре. Они праздновали его день рождения со многими торжествами двадцать пятого декабря, когда Солнце заметно начинает возвращаться на север после своего долгого зимнего путешествия; и они устроили еще один праздник в его честь, в день весеннего равноденствия. Пожалуй, ни один религиозный праздник не был более великолепным, чем "*Ежегодное приветствие Митры*", во время которого *сорок дней* были отведены для благодарения и жертвоприношений. Процессия для приветствия бога была сформирована задолго до восхода Солнца. За Верховным Жрецом следовала длинная вереница волхвов в безупречно белых одеждах, распеваящих гимны и несущих священный огонь в серебряных кадилах. Затем пришли триста шестьдесят пять юношей в алом, символизировавших дни в году и цвет огня. За ними следовала Колесница Солнца, пустая, украшенная гирляндами и запряженная великолепными *белыми лошадьми*, запряженными чистым золотом. Затем появился белый конь великолепных размеров, его лоб сверкал драгоценными камнями в честь Митры. Сразу за ним ехал царь в колеснице из слоновой кости, инкрустированной золотом, за ним следовала его царственная родня в расшитых одеждах и длинная вереница знати, ехавшей на верблюдах в богатых пополах. Эта великолепная свита, обратившись лицом на Восток, медленно

поднималась на гору Оронт. Достигнув вершины, Первосвященник надел свою тиару, увитую миртом, и приветствовал первые лучи восходящего Солнца благовоениями и молитвой. Другие маги постепенно присоединились к нему в пении гимнов Ормузду, источнику всех благословений, которым лучезарный Митра был послан, чтобы порадовать землю и сохранить принцип жизни. Наконец, все они слились в единый вселенский хор восхвалений, в то время как король, принцы и знать пали ниц перед светилом дня.

Евреи поклонялись Солнцу, Луне, Звездам и "всему воинству небесному".[549:1] *Эль-Шаддай* было одним из имен, данных богу Солнца. Паркхерст в своем "Лексиконе иврита" говорит: "*Эль* было тем самым именем, которое язычники дали своему богу *Солу*, своему Господу или Правителю воинства небесного". *Эль*, что означает "сильный на небесах" — Солнце, вызывался предками всех семитских народов еще до появления вавилонян в Вавилоне, финикийцев в Сидоне и Тире, до появления евреев в Месопотамии или Иерусалиме.[549:2]

Евреи поклонялись Солнцу под именами Ваал, Молох, Хамош и т. Д.; Луной была Ашторет, "Царица Небесная".[549:3]

Боги древних греков и римлян были такими же, как боги индийских эпических поэм. У нас есть, например: Зевпитер (Юпитер), соответствующий Дьяус-питару (Небесномуотцу), Юнона, соответствующая Парвати (Богине-Матери), и Аполлон, соответствующий Кришне (Солнцу, Спасителю).[549:4] Другим именем Солнца у тех людей было *Бахус*. В орфическом стихе, относящемся к Солнцу, говорится: "Его называют Дионисом (имя Вакха), потому что он совершает круговое движение по необъятным небесам".[549:5]

Доктор Причард в своем "Анализе египетской мифологии", [549:6] говоря о древних греках и римлянах, говорит:

"То, что поклонение *силам природы*, действительно, смягченное и приукрашенное, составляло основу греческой и римской религии, не будет оспорено ни одним человеком, изучающим басни об Олимпийских богах более проникательным взглядом, чем у простого антиквара".

Г-н Де Куланж, говоря о них, говорит:

"Солнце, дающее плодородие; Земля, питающая; Облака, поочередно благотворные и разрушительные, — *таковы были различные силы, из которых они могли сделать богов*. Но из каждого из этих элементов были созданы тысячи богов, потому что один и тот же физический агент, *рассматриваемый в разных аспектах*, получил от людей разные имена. Солнце, например, называлось в одном месте *Геркулесом* (славный); в другом - *Фебом* (сияющий); и еще раз - *Аполлоном* (тот, кто отгоняет ночь или зло); один называл его *Гиперионом* (возвышенное существо); другой - *Алексикакосом* (благодетельный); и с течением времени группы людей, которые давали эти различные имена сверкающему светилу, *больше не видели, что у них был один и тот же бог*." [549:7]

Ричард Пейн Найт говорит:

"Первобытная религия *греков*, как и религия всех других народов, не просвещенных *Откровением*, по-видимому, была *элементарной* и состояла в неясном поклонении Солнцу, Луне, Звездам, Земле и Водам, или, скорее, духам, которые, как предполагалось, правили этими телами, направляли их движения и регулировали способы их существования. У каждой реки,

источника или горы был свой местный гений, или особое божество; и поскольку люди, естественно, стремились снискать благосклонность своих богов такими средствами, которые они считали наиболее подходящими для завоевания своих собственных, первое поклонение состояло в подношении им определенных частей того, что они считали наиболее ценным. В то же время регулярные движения небесных тел, установленные смены лета и зимы, дня и ночи, со всем замечательным порядком Вселенной, научили их верить в существование и действие таких высших сил; нерегулярные и разрушительные действия природы, такие как молнии и бури, наводнения и землетрясения, убедили их, что эти могущественные существа имели страсти и привязанности, подобные их собственным, и отличались только большей силой, мощью и интеллектом".[550:1]

Когда греческие астрономы впервые заявили, что Солнце - это не человек, а огромный раскаленный шар, против них немедленно поднялся протест. Их называли "богохульствующими атеистами", и с того времени по настоящее время, когда делается любое новое открытие, которое, кажется, отнимает у человека его бога, немедленно раздается крик "Атеист".

Если мы отвернемся от древних греков и римлян и посмотрим еще дальше на Запад и Север, мы обнаружим, что боги всех тевтонских народов были такими же, каких мы видели в других местах. У них были Один или Водан, от которого мы получили нашу среду, Аль—фейдер (Небо), Фригга, Богиня—Мать (Земля), "Бальдр Добрый" и Тор, от которого мы получили наш четверг (олицетворение Солнца), помимо бесчисленных других *гениев*, среди них Фрейя, от которой мы получили нашу пятницу, и, поскольку она была "Богиней Любви", мы едим в этот день *рыбу*.[550:2]

Боги древних обитателей того, что сейчас называется "Британскими островами", были абсолютно одинаковыми. Бога *Солнца*, которому поклонялись древние друиды, звали *Ху, Бели, Бадд и Будду-гре*.[550:3]

Тот же культ, который мы обнаружили в Старом Свете, от самого дальнего Востока до самого дальнего Запада, можно проследить и в Америке, начиная с его простейшей или наименее четко очерченной формы у бродячих охотников и убогих эскимосов Севера, через все промежуточные стадии развития до величественных систем Мексики и Перу, где он принял форму, почти соответствующую той, которую он когда-то поддерживал на берегах Ганга и на равнинах Ассирии.[550:4]

Отец Акоста, говоря о мексиканцах, говорит:

"После Виракочи, или их Верховного Бога, то, что они чаще всего имеют и действительно почитают, - это *Солнце*; а после - те вещи, которые наиболее примечательны в небесной или элементарной природе, такие как Луна, Звезды, Море и Суша.

"Тот, кто просто заглянет в это, обнаружит, что способ, который дьявол использовал, чтобы обмануть индейцев, тот же самый, которым он обманывал греков, римлян и других древних язычников, давая им понять, что эти выдающиеся существа, Солнце, Луна, Звезды и стихии, обладали силой или авторитетом приносить добро или вред людям".[551:1]

Таким образом, мы видим, что боги и герои древности изначально были персонификациями определенных элементов Природы и что легенды о приключениях, приписываемые им,

являются всего лишь мифическими формами описания явлений, связанных с этими элементами.

Эти легенды, относящиеся к элементам Природы, независимо от того, имели ли они отношение к Солнцу, Луне, Звездам или определенному природному явлению, со временем стали рассматриваться как рассказы людей высокого порядка, некогда населявших землю. Этим героям воздвигались святилища и храмы, их кости искали, и когда их находили — что случалось всегда — они рассматривались как великий источник силы для города, которому они принадлежали; все реликвии их пребывания на земле были освящены, и для них была специально приспособлена форма поклонения.

Идея о том, что небесные светила населены духами, по природе промежуточными между Богом и людьми, впервые побудила смертных обращаться с молитвами к небесным сферам, над которыми они, как предполагалось, должны были править. Чтобы возносить мольбы этим божествам, когда Солнца, Луны и Звезд не было видно, *они делали их изображения*, которые жрецы освящали множеством церемоний. Затем они произносили торжественные заклинания, чтобы привлечь духов в статуи, предназначенные для их приема. Предполагалось, что с помощью этого процесса между духом и изображением устанавливается таинственная связь, так что молитвы, обращенные к одному, отныне были услышаны другим. Вероятно, таково было происхождение повсеместного поклонения изображениям.

The *Мотив* этого поклонения был одинаковым у всех народов древности, *то есть, страх*. Они предполагали, что эти божества были раздражены грехами людей, но в то же время были милосердны и могли быть умиротворены молитвой и покаянием; по этой причине люди приносили этим божествам жертвы и молитвы. Как естественно, что это было так, ибо, как замечает аббат Дюбуа: "Грубому, неискушенному глазу "Воинство Небесное", облаченное в ту спокойную красоту, которая отличает восточную ночь, вполне могло показаться воплощением некоего божественного принципа, наделенного сознанием и способностью влиять со своего престола неизменного великолепия на небесах на судьбу преходящих смертных".

СНОСКИ:

[544:1] "В основе всего язычества лежит *поклонение природе* в той или иной форме, и во всех языческих религиях самым глубоким и внушающим благоговейный трепет атрибутом *природы* была ее способность к воспроизводству". (Энциклопедия. Брит., ст. "Христианство".)

[544:2] В "Объяснении Античности" Монфокона (том i) можно увидеть изображение семи *персонифицированных планет*. Именно благодаря таким олицетворениям реальные объекты, которым поклонялись, стали неизвестны. Сначала поклонялись настоящим Солнцу, Луне, Звездам и т. Д., Но как только человек персонифицировал их, были введены другие термины и каждому были присвоены особые обряды, так что со временем их стали рассматривать как множество различных божеств.

[545:1] Торнтон: История. Китай, том i. стр. 14, 49 и 50.

[545:2] Макс Мюллер: Наука о религии, стр. 298.

[545:3] Индийская мудрость, стр. 10.

[546:1] Эмблемой Парвати, "Богини-Матери", была Йони, а ее супруга Шивы - Лингам.

[546:2] Индуизм Уильямса, стр. 213.

[546:3] См. Кокс: Арийский миф., том ii. стр. 105 и 130.

[546:4] Там же. стр. 135.

[546:5] Там же. стр. 137.

[546:6] См. там же, стр. 88, и Индуистский пантеон Мура, стр. 63.

[547:1] "Согласно Шампольону, гробница Рамзеса V. в Фивах содержит таблицы созвездий и их влияния (на людей) на каждый час каждого месяца года". ("Египет Кенрика", том i, стр. 456.)

[547:2] С. 118.

[549:1] Смотрите главу XI.

[549:2] Мюллер: Наука о религии., стр. 190.

[549:3] См. Главу XI.

[549:4] См. Индийскую мудрость, стр. 426.

[549:5] Тайны Тейлора, стр. 163.

[549:6] Страница 239.

[549:7] Древний город, стр. 162.

[550:1] Древнее искусство и мифология, стр. 1.

[550:2] Смотрите "Северные древности" Маллета. Хотя в северной мифологии о Фригге и Фрейе говорится как о разных существах, они *изначально* ЕДИНЫ.

[550:3] См. Мифы британских друидов, стр. 116.

[550:4] Смотрите Символ Змеи Сквайра.

[551:1] Акоста: том ii. стр. 303-305.

ПРИЛОЖЕНИЕ С.

Содержание

Все главные истории, которые мы так хорошо знаем, можно найти во все времена и почти во всех странах. О "Золушке", например, рассказывают на языках всех стран Европы, и та же легенда встречается в причудливых сказаниях, рассказанных греческими поэтами; а еще раньше она появляется в очень древних индуистских легендах. Так же, опять же, обстоит дело с

"Красавицей и чудовищем"; так же обстоит дело с нашей знакомой сказкой о Джеке, Убийце великанов; так же обстоит дело и с огромным количеством других волшебных историй, каждая из которых рассказывалась в разных странах и в разные периоды, причем сходство настолько велико, что показывает, что все версии взяты из одного источника, и все же с достаточным различием, чтобы показать, что ни одна из версий не скопирована непосредственно друг с друга. "Действительно, когда мы сравниваем мифы и легенды одной страны с другой и одного периода с другим, мы обнаруживаем, как они стали так похожи, и в то же время в некоторых вещах так различны. Мы видим, что у всех этих историй должно было быть *одно происхождение*, что они, должно быть, были придуманы *одним народом*, что этот народ, должно быть, впоследствии разделился, и что каждая его часть или подразделение, должно быть, принесла в свой новый дом легенды, когда-то общие для всех них, и, должно быть, сформировала и изменила их в соответствии с видом места, в котором они жили; легенды Севера были более суровыми и ужасными, те, что на Юге, более мягкими и насыщенными светом и красками, и украшенными штрихами более тонкой фантазии". И это, действительно, так и есть на самом деле. Все главные истории и легенды похожи друг на друга, потому что они были впервые созданы *одним народом*; и все нации, которым они теперь рассказываются в той или иной форме, рассказывают их, потому что все они произошли от этой общей породы, *арийцев*.

Из исследований, проведенных проф. Макс Мюллер, преподобный Джордж У. Кокс и другие в Англии и Германии, изучая *сравнительную мифологию*, мы начинаем видеть что-то от наших древних предков; понимать, что это были за люди, и обнаруживать, что *наши сказочные истории* на самом деле созданы на основе *их религии*.

Разум арийских народов на их древней родине был полон воображения. Они никогда не переставали удивляться тому, что видели и слышали в небе и на земле. Их язык был в высшей степени образным, и поэтому вещи, которые поражали их воображение и которые они не могли объяснить, описывались в формах и названиях, которые были им знакомы. "Таким образом, гром был для них ревом могучего зверя или грохотом огромной колесницы. При свете молнии они видели сверкающую змею, или копье, пронесшееся по небу, или огромную рыбу, быстро пронесшуюся сквозь море облаков. Облака были небесными коровами, которые проливали молоко на землю и освежали ее; или они были паутиной, сотканной небесными женщинами, которые черпали воду из высокогорных источников и проливали ее дождем". Аналогии, которые кажутся нам всего лишь фантазией, были реальностью для этих людей прошлых эпох. Они могли видеть в смерче огромного змея, который поднялся из океана и достал головой до небес. В муках голода они чувствовали, как живое существо гложет их изнутри, и слышали голоса горных гномов, отвечавших им эхом. *Солнце*, первый объект, поразивший их удивлением, было для них порождением Ночи; рассвет наступил до его рождения и умер, когда он взошел на небеса. Он задушил ночных змей; он вышел, как жених из своей комнаты, и, как великан, направился своим путем. [553:1] Ему пришлось сражаться с облаками и бурями. [553:2] Иногда его свет тускнел под их мрачной завесой, и дети человеческие содрогались от гнева скрытого Солнца. [553:3] Иногда его луч вырывался наружу только после краткого сияния, чтобы погрузиться в более глубокую тьму; иногда он вырывался в конце своего пути, попирая облака, которые затемняли его сияние, и омывая свой путь кровью. [553:4] Иногда под горами облаков и испарений он погружался в свинцовое море. [553:5] Иногда он благосклонно смотрел в лицо своей матери или своей невесты, которые приходили поприветствовать его в конце путешествия. [553:6] Иногда он был владыкой небес и света, непреодолимым в своей божественной силе; иногда он трудился для других, а не для себя, в тяжелом, невольном

рабстве.[553:7] Его свет и тепло могут давать свет и уничтожать его.[553:8] Его колесница могла опалить регионы, над которыми она проезжала, его пылающий огонь мог сжечь всех, кто осмеливался заглянуть любопытными глазами в его ослепительную сокровищницу.[553:9] Возможно, ему суждено было убить своих родителей или в конце концов соединиться в невыразимом мире с ярким Рассветом, который на короткое время озарил его утренний путь.[553:10] Он мог быть другом детей человеческих и безжалостным врагом тех сил тьмы, которые похитили его невесту.[553:11] Он может быть воином, чей взгляд наводит ужас на его врагов, или мудрым вождем, владеющим глубокими и скрытыми знаниями.[554:1] Иногда он мог казаться славным существом, обреченным на раннюю смерть, которую никакая сила не могла предотвратить или отсрочить.[554:2] Иногда за тяжелыми испытаниями и отчаянными конфликтами может последовать долгий период безмятежного отдыха.[554:3] Куда бы он ни пошел, люди могли приветствовать его с любовью или уклоняться от него в страхе и тоске.[554:4] У него было бы много невест во многих странах, и его потомство приняло бы облик прекрасного, странного или ужасного.[554:5] Его путь мог быть блестящим и благотворным; или мрачным, угрюмым и своенравным.[554:6] Как вынужденный трудиться на благо других, он, как говорят, сражался в чужих ссорах; или он мог на время отказаться от помощи руки, которой не мог противостоять ни один враг.[554:7] Он мог бы погубить Зарю своими зажигающими лучами, он мог бы опалить Плоды, которые были его детьми; он мог бы добиться темно-синего неба, невесты самих небес, и неизбежный рок мог бы привязать его члены к пылающему колесу на веки веков.[554:8] И в этом множестве фраз, все из которых сыграли свою роль в формировании мифологии, нет ни одной, которую мы сами не могли бы естественным образом использовать для описания явлений внешнего мира, и, пожалуй, едва ли найдется хоть одна, которую не использовали бы наши собственные поэты. В них есть красота, которая никогда не постареет и не утратит своего очарования. Поэты всех эпох инстинктивно обращаются к ним во времена глубочайшего горя или величайшей радости; но, по словам профессора Макса Мюллера, "невозможно полностью проникнуть в мысли и чувства, которые проносились в умах ранних поэтов, когда они придумывали названия для того далекого Востока, откуда, казалось, зарождалась даже ранняя заря, Солнце, День, их собственная жизнь. Каждое утро перед их глазами вспыхивала новая жизнь, и свежий ветерок Рассвета достигал их, как приветствие, долетавшее через золотой порог неба из далеких земель за горами, за облаками, за рассветом, за бессмертным морем, которое привело нас сюда! Им казалось, что рассвет открывает золотые ворота, чтобы Солнце с триумфом вошло; и пока эти ворота были открыты, их глаза и разум по-детски стремились проникнуть за пределы этого конечного мира. Этот безмолвный аспект пробудил в человеческом разуме концепцию Бесконечного, Бессмертного, Божественного; и имена Зари естественным образом стали именами высших сил.[554:9]

"Эти образы арийцев применялись ими ко всему, что они видели в небе. Иногда, как мы уже говорили, облака были коровами; они также были драконами, которые пытались убить Солнце; или огромными кораблями, плывущими по небу и бросающими якорь на земле; или скалами, или горами, или глубокими пещерами, в которых злые божества прятали золотой свет. Затем, также, фантазия придавала им форму различных животных — медведя, волка, собаки, быка; и в гигантских птиц, и в чудовищ, которые были одновременно птицей и зверем.

"Ветры, опять же, в их воображении были спутниками или служителями Индии, бога неба. Духи ветров собрали в свое воинство души умерших — так родилась скандинавская и тевтонская легенда о Диком Всаднике, который мчится в полночь по грозовому небу, за ним длинная вереница мертвецов, а впереди - его жуткие псы.[555:1] Рибху, или Арбху, опять же, были

солнечными лучами или молниями, которые ковали доспехи богов, и создавали их молнии, и обращали старых людей в молодых, и восстанавливали из одних шкур зарезанную корову, которой пировали боги".[555:2]

Арийские мифы, таким образом, были не более чем поэтическими фантазиями о свете и тьме, облаке и дожде, ночи и дне, буре и ветре; и когда они продвигались на запад и на юг, *арийская раса принесла эти легенды с собой*; и из них постепенно сформировались бесчисленные боги и демоны индусов, дэвы и джинны персов; великие боги, второстепенные божества, нимфы, фавны и сатиры греческой мифологии и поэзии; грозные божества, гиганты и демоны, живущие на земле. тролли холодного и сурового Севера; гномы немецких лесов; эльфы, которые весело танцуют в лунном свете английского лета; и "добрые люди", которые разыгрывают злые шутки над заблудшими крестьянами среди ирландских холмов. *Действительно, почти все, что у нас есть легендарного рода, пришло к нам от наших арийских предков*— иногда почти не измененное, иногда настолько измененное, что нам приходится ломать голову над связями между старым и новым; но все эти мифы, традиции и истории старого света, когда мы начинаем понимать их значение, возвращают нас ко времени, когда арийская раса жила вместе на высокогорных землях центральной Азии, и все они означают одно и то же, то есть отношение между Солнцем и землей, смену дня и ночи, зимы и холода. лето, буря и затишье, облака и буря, золотое солнце и ярко-голубое небо. И это источник, из которого мы черпаем наши волшебные истории и сказки о богах и героях; ибо под всеми нимискрываются одни и те же причудливые значения, только измененные и видоизмененные по прошествии веков, обстоятельствами разных стран и фантазией тех, кто сохранил жизнь чудесным сказкам, не зная, что они означают.

Тысячи лет назад арийский народ начал свой поход из своей старой страны в Средней Азии. Из остатков их языка и сходства их легенд с легендами других народов мы знаем, что много веков назад их страна стала слишком мала для них, поэтому они были вынуждены уехать из нее. Некоторые из них повернули на юг, в Индию и Персию, а некоторые направились на запад, в Европу — возможно, в то время, когда земли Европы простирались от границ Азии до островов Великобритании и когда между ними и материком не было моря. Как они совершали свой долгий и трудный переход, мы не знаем. Но, как пишет Кингсли о подобном движении древнего племени, мы можем представить себе этих древних арийцев, марширующих на запад— "высокие люди с обнаженными конечностями, с каменными топорами на плечах и рогатыми луками за спиной, со стадами серого скота, охраняемыми огромными лопухими мастифами, с косматыми белыми лошадьми, овцами с тяжелыми рогами и шелковистыми козами, всегда двигающимися на запад через бескрайние степи, куда и зачем мы не знаем, но то, что их послал вперед Всевышний. А позади нас (он заставляет их говорить) розовые снежные вершины сменялись призрачно-серыми, становясь все ниже и ниже с каждым наступлением вечера; а перед нами расстилались бесконечные равнины с поблескивающими солеными озерами и вечно свежими зарослями ярких цветов. Позади нас темные вереницы живых существ стекали по склонам гор; вокруг нас темные вереницы ползли по равнинам — все на запад, всегда на запад. Кто мог устоять против нас? Мы встретили в степи диких ослов, и приручили их, и сделали своими рабами. Мы убивали стада бизонов и переплывали широкие реки на их шкурах. Змея питон лежала поперек нашего пути; волки и дикие собаки рычали на нас из своих укрытий; мы убили их и пошли дальше. Станные племена великанов встретили нас, и орды с орлиными мордами, свирепые и глупые; мы разбили их наголову и пошли дальше, на запад".[556:1] И так они пошли дальше, прямо на Запад, или, когда они поворачивали на

север и Юг и, таким образом, заселяли новые земли, *они принесли с собой свои старые способы мышления и формы веры*, и истории, в которых они обрели форму; *и на этом были построены боги и герои*, и все чудотворные существа и вещи, и поэтические басни и вымыслы, дошедшие до наших дней. мы, и которые все еще присутствуют в наших обычаях и наших сказках; яркие, солнечные и разноцветные в теплых регионах Юга, более суровые, дикие и грубые на Севере, более домашние в странах ближнего востока; но всегда схожие в своих основных чертах и всегда имеющие одно и то же значение, когда мы начинаем докапываться до этого, и эти формы и их значение одинаковы в землях западных ариев и в тех, которые все еще населены арийцами Востока.

История *Золушки* - одна из многих сказок, которые помогают нам понять их смысл и переносят нас прямиком в далекую страну, где зародились сказочные легенды, и к людям, которые их создали. Эта хорошо известная сказка была найдена среди мифов наших арийских предков, и из нее мы знаем, что это история о *Солнце* и *Рассвете*. Золушка, серая, мрачная и унылая, всеми пренебрегает, когда находится вдали от Солнца, скрытая завистливыми облаками, своими сестрами и своей мачехой, Ночью. Итак, она - Аврора, Заря, а Сказочный принц - Утреннее Солнце, вечно преследующий ее, чтобы объявить своей невестой. Это легенда в том виде, в каком она содержится в древних индуистских книгах; и это сразу объясняет *источник и значение* волшебной сказки.[\[557:1\]](#)

Еще одна история, которая помогает нам в нашей задаче, - это история о *Джеке-Убийце Великанов*, который на самом деле является одним из самых старых и широко известных персонажей страны чудес. Итак, кто же этот замечательный малыш? Он не кто иной, как герой, который во всех странах и эпохах сражается с чудовищами и побеждает их; подобно Индре, древнеиндийскому богу Солнца, чьи молнии сразили демонов засухи на дальнем Востоке; или Персею, который в греческой истории избавляет девушку от морского чудовища; или Одиссею, который обманывает великана Полифема и заставляет его броситься в море; или Тору, чей молот повергает ледяных великанов Севера. "Дары, дарованные Джеку, можно найти в татарских историях, индуистских сказках, в немецких легендах и в баснях Скандинавии".

Еще одна история о *Красной шапочке*. История о Красной Шапочке, как мы ее называем, или Красной Шапочке, как ее называют в немецких сказках, также происходит из того же источника и (как мы видели в главе IX) относится к *Солнцу* и *Ночи*.

"Одна из фантазий в самых древних арийских или индуистских историях заключалась в том, что существовал огромный дракон, который пытался поглотить Солнце, помешать ему светить на землю и наполнять ее яркостью, жизнью и красотой, и что Индра, бог Солнца, убил дракона. Так вот, в этом и заключается значение Красной Шапочки, как о ней рассказывают в наших детских сказках. Красная Шапочка - это Вечернее *Солнце*, которое всегда описывается как красное или золотое; старая бабушка - это *Земля*, которой солнечные лучи приносят тепло и уют. Волк — хорошо известная фигура из-за *Облаков* и черноты *ночи* (в тевтонской мифологии)[\[558:1\]](#)— это дракон в другой форме. Сначала он пожирает бабушку; то есть он окутывает землю густыми облаками, сквозь которые Вечернему Солнцу не хватает силы пробиться. Затем, вместе с Ночной тьмой, он поглощает само Вечернее Солнце, и все становится темным и пустынным. Затем, как в немецкой сказке, ночной гром и штормовой ветер представлены громким храпом волка; и тогда охотник, *Утреннее Солнце*, появляется во всей своей силе и величии, разгоняет

ночные тучи, убивает волка и снова возрождает к жизни старую бабушку Землю и Красную Шапочку".

Не только в этих историях мы можем проследить происхождение древних индуистских легенд и мифа о Солнце. Как замечает м-р Банс в своей книге "Волшебные сказки, их происхождение и значение", едва ли найдется хоть одно повествование из греческой или римской мифологии, ни одна легенда о тевтонском, кельтском или скандинавском расцвете, ни один великий роман о том, что мы называем средневековьем, ни одна волшебная история, сорвавшаяся с уст древних людей и облеченная для нас в современную форму и язык, чего бы мы в той или иной форме не нашли в этих восточных поэмах, *которые состоят из аллегорических рассказов о богах и героях.*

Когда в ведических гимнах Кефалос, Прокрис, Гермес, Дафна, Зевс, Уран выступают как простые имена Солнца, Росы, Ветра, Зари, Небес и Небосвод, каждое из которых признается таковым, но каждое наделено наиболее совершенным сознанием, мы чувствуем, что великая загадка мифологии разрешена и что у нас больше нет недостатка в ключе, который откроет ее самые скрытые сокровища. Когда мы слышим, как люди говорят: "Наш друг Солнце мертв. Взойдет ли он? Вернется ли снова Рассвет?" мы видим смерть Геракла и томительное ожидание, пока Лето борется с рождением Фобоса. Когда на закате дня мы слышим крик —

"Восстань! наша жизнь, наш дух вернулись, тьма рассеялась, свет приближается!"

— нас сразу переносит к гомеровскому гимну, и мы слышим радостный крик всех богов, когда Фой-Бос оживает и освещает Делос. [\[558:2\]](#)

То, что в крестьянском фольклоре современной Европы все еще присутствуют эпизоды природного мифа, можно увидеть из следующей истории о *Прекрасной Вассалиссе*.,,

Мачеха и две сестры Вассалиссы, замышляющие покушение на ее жизнь, отправляют ее за светом в дом *Баба Яги*, ведьмы, и ее путешествие содержит следующую историю того дня, рассказанную, как говорит мистер Тайлор, в самой что ни на есть мифической манере:

"Вассалисса идет и бродит, бродит по лесу. Она идет и содрогается. Внезапно перед ней возник всадник, сам он белый, и одет в белое, и сбруя белая. *И забрезжил День*. Она едет дальше, когда вперед выскакивает второй всадник, сам красный, одетый в красное, на красном коне. *Начало всходить Солнце*. Она идет весь день и к вечеру приходит в дом ведьмы. Внезапно снова появляется всадник, сам черный, одетый во все черное, на черном коне; он подскочил к воротам *Баба-Яги* и исчез, как будто провалился сквозь землю. *Наступила ночь*. После этого, когда Вассалисса спрашивает ведьму: "Кто был белым всадником?", она отвечает: "Это мой ясный *день*"; "Кто был красным всадником?" - "Это мое красное *Солнце*"; "Кто был черным всадником?" - "Это моя черная *ночь*". Все они мои верные друзья". [\[559:1\]](#)

У нас есть еще одна иллюстрация аллегорической мифологии в греческой истории о Гефесте, раскалывающем своим топором голову Зевса, и Афине, выскакивающей из нее во всеоружии; ибо мы воспринимаем за этими дикими образами Зевса как яркое *Небо*, его лоб обращен к *Востоку*, Гефеста как юное, еще не взошедшее *Солнце*, а Афины как *Зарю*, дочь Неба, выступающую из источника света, - с глазами совы, чистыми, как у ангелов. девственница; золотая; освещающая вершины гор и свой собственный великолепный Парфенон в ее собственном любимом городе Афинах; вращающая лучи света; добродушное тепло утра;

главный чемпион в битве между ночью и днем; в полном вооружении, в своем доспехе света, разгоняющая ночную тьму и пробуждающая мужчин к яркой жизни, к светлым мыслям, к светлым начинаниям.[559:2]

Другая история того же рода - история Кроноса. Каждый знаком с историей о Кроносе, который пожирал своих собственных детей. Итак, Кронос - это всего лишь творение от более древнего и неправильно понятого эпитета Кронид или Кронион, древний от века. Когда эти дни или время стали рассматриваться как личность, несомненно, последовал бы миф о том, что он пожирал своих собственных детей, поскольку Время - пожиратель Рассветов.[559:3] Сатурн, пожирающий своих собственных детей, - это та же сила, которую греки называли Кронос (Время), о которой действительно можно сказать, что она уничтожает все, что она породила.

Идея *Рая*, "Елисейских полей", также рождена небом.

"*Елисейская равнина*" находится далеко на *Западе*, где солнце садится за пределы оков земли, когда Эос радуется окончанием дня, заливая небо своими фиолетовыми оттенками. "Обитатели Блаженных" — это золотые острова, плывущие в синем море, *-блестящие облака, парящие в чистом эфире*. Горе и печаль не могут приблизиться к ним; чума и болезнь не могут коснуться их. Блаженная компания, собравшаяся вместе в этой далекой *западной стране*, наследует вечность без слез.

Из других деталей на картине большее количество было бы предложено непосредственно этими изображениями, взятыми из явлений заката и сумерек. Какое пятно можно увидеть на глубоком синем океане, в котором вечно покоятся "Острова Блаженных"? Какие непристойные формы могут омрачить красоту этого золотого дома, озаренного сиянием *Солнца*, которое никогда не сможет зайти? Кому же, кроме чистых сердцем, правдивых и великодушных, дозволено ступать по фиолетовым полям? И как они могут быть проверены, кроме судей, способных взвесить мысли и интересы сердца? Таким образом, каждая душа, приближавшаяся к этой радостной земле, предстала перед августейшим трибуналом Миноса, Радамантиса и Аяакоса; и те, чья вера в истину была оживляющей силой, могли извлечь из испытаний те золотые уроки, которые Платон вложил в уста Сократа, а некоторые неизвестные личности - в уста Будды и Иисуса. Вера прежних эпох рисовала себе встречи в этой блаженной стране, прощение старых обид и примирение смертельных распрей,[560:1] точно так же, как вера наших дней рисует себе эти вещи.

История о *войне на Небесах*, которая была известна всем народам древности, является аллегорической и относится к битве между светом и тьмой, солнечным светом и грозовой тучей.[560:2]

В качестве примеров распространенности легенды, относящейся к борьбе между равными силами добра и зла, света и тьмы, Солнца и облаков, у нас есть легенды о Фибосе и Пифоне, Индре и Вритре, Сигурде и Фафуире, Ахиллеусе и Парисе, Овидии и Сфинксе, Ормузде и Аримане, и из характера борьбы между Индрой и Вритрой, и снова между Ормуздом и Ариманом, мы заключаем, что это миф, чисто *физическое* в стране Пяти Потоків приобрело моральное и духовное значение в Персии, а борьба между равными силами добра и зла *породила дуализм, который с того времени и по настоящее время оказывает столь мощное влияние на Восток и Запад*.

Апокалипсис показывает сатану с физическими атрибутами Аримана; его называют "драконом", "древним змеем", который сражается против Бога и его ангелов. *Ведический миф*, преобразованный и преувеличенный в иранских книгах, *находит свой путь через этот канал* в христианство. Введенная таким образом идея заключалась в борьбе между сатаной и Михаилом, которая закончилась свержением первого и изгнанием всего его воинства с небес, но она слишком близко совпадает с мифом, распространенным в странах, принадлежащих всем арийским народам, чтобы избежать дальнейших изменений. Местная традиция заменяла Юпитера, Аполлона, Геркулеса или Персея святым Георгием или святым Феодором. Именно под этой маской ведический миф дошел до наших дней, и у него до сих пор есть свои праздники и памятники. Искусство осватило его тысячью способов. Святой Михаил с копьем в руке, наступающий на дракона, - образ, столь же знакомый сейчас, как *тридцать веков назад* образ Индры, попирающего ногами демона, которым, возможно, был для индусов Вритра.[561:1]

Очень древнее учение о Троице, о трех богах в одном, может быть рационально объяснено только аллегорией. Мы видели, что в древние времена Солнце считалось *Творцом* и стало первым объектом поклонения. Через некоторое время было бы замечено, что этот мощный и благотворный агент, солнечный огонь, был самым мощным *Разрушителем*, и отсюда возникла бы первая идея о Творце и Разрушителе, объединенных в одном человеке. Но не прошло бы много времени, прежде чем было бы замечено, что разрушение, вызванное этим могущественным существом, было разрушением только внешне, что разрушение было всего лишь воспроизведением в другой форме — *регенерацией*; что если иногда казалось, что он разрушает, он постоянно исправлял повреждение, которое, казалось, причинил, — и что без его света и тепла все превратилось бы в холодную, инертную, непролиферирующую массу. Таким образом, в одном и том же существе одновременно сконцентрировались созидаящая, сохраняющая и разрушающая силы — причем последняя из трех была одновременно и *Разрушителем*, и *Возрождателем*. Отсюда, путем очень естественного и очевидного хода рассуждений, возник *Творец*, *Хранитель* и *Разрушитель* — в Индии *Брахма*, *Вишну* и *Шива*; в Персии *Оромасдес*, *Митра* и *Ариманий*; в Египте *Осирис*, *Гор* и *Тифон*: в каждом случае Три Личности и один Бог. Так, несомненно, возникла Тримурти, или знаменитая Троица.

Следы подобной утонченности можно найти в греческой мифологии, у орфических *Фанес*, *Эрикапей* и *Метис*, которые все отождествлялись с *Солнцем* и все же принимали от первого лица, *Фанеса*, или Протогона, Создателя и Генератора.[562:1] Обращение к Солнцу в Мистериях, согласно Макробию, звучало следующим образом: "О всеправящее *Солнце*! *Дух* мира! *Сила* мира! *Свет* мира!"[562:2]

Мы видели в гл. XXXV, что *перуанская* триада была представлена тремя статуями, называвшимися соответственно "Апуинти, Чуриинти и Интихоаоке", что означает "Господь и Отец, *Солнце*; Сын *Солнца*; и Воздух, или *Дух*, Брат, *Солнце*".[562:3]

Мистер Фабер в своей книге "Происхождение языческого идолопоклонства" говорит:

"Особый способ, которым индусы отождествляют своих *трех великих богов* с *солнечным шаром*, является любопытным образцом физических изысков древней мифологии. Ночью на западе Солнце - это *Вишну*; на востоке и утром он - *Брахма*; а с полудня до вечера он - *Шива*".[562:4]

Мистер Мур в своем "Индуистском пантеоне" говорит:

"Большинство, если не все, богов индуистского пантеона при ближайшем рассмотрении разделятся *натри силы* (Брахму, Вишну и Шиву), а эти силы - на *одно Божество*, Брахму, *олицетворяемое Солнцем*." [562:5]

Мистер Сквайр в своем "Символе Змеи" замечает:

"Весьма вероятно, что тройственное божество индусов изначально было не более чем персонификацией *Солнца*, которого они называли *трехтелым*, обладающим тройной способностью *создавать* формы своим общим *теплом*, *сохранять* их своим *светом* или *разрушать* их противодействующей силой своей *огненной* материи. *Брахма*, *Творец*, обозначался *солнечным теплом*; *Вишну*, *Хранитель*, - *светом Солнца*, а *Шива*, *Воспроизводитель*, - *Солнечным шаром*. Утром Солнце было *Брахмой*, в полдень *Вишну*, вечером *Шивой*". [562:6]

"Он одновременно, - говорит мистер Кокс, говоря о Солнце, - "Утешитель" и "Целитель", "Спаситель" и "Разрушитель", тот, кто может убивать и оживлять по своему желанию, и от чьего пронзительного взгляда не скроется ни одна тайна". [562:7]

Сэр Уильям Джонс также придерживался мнения, что вся Триада индусов идентична Солнцу, обозначаемому мифическим термином О. М.

Идея *Три-мурти*, или тройной персонификации, развивалась постепенно и по мере роста получала многочисленные дополнения. Впервые это было смутно обозначено и расплывчато выражено в *Ригведе*, где признается триада главных богов: *Агни*, *Индра* и *Сурья*. И эти три бога - *Один*, Солнце. [562:8]

Таким образом, мы видим, что религиозные мифы древности и домашние легенды древних и новейших времен имеют общий корень в ментальных привычках первобытного человечества и что они являются самыми ранними зарегистрированными высказываниями людей относительно видимых явлений мира, в котором они родились. Поначалу досконально понятый, *смысл* со временем стал неизвестен. Как истории, первоначально рассказанные о Солнце, Луне, Звездах и т. Д., Стали восприниматься как факты, ясно показано в следующей истории, рассказанной миссис Джеймсон в ее "Истории Господа Нашего в искусстве": "Однажды я попыталась объяснить, - говорит она, - доброй пожилой женщине значение слова *притча*, и что история о *Блудном Сыне* не была фактом; она была шокирована — она была совершенно уверена, что Иисус никогда бы не рассказал своим ученикам ничего неправдивого. Таким образом, она решила этот вопрос по своему усмотрению, и я подумал, что лучше оставить его там нетронутым".

Проф. Макс Мюллер, говоря о "сравнении различных форм арийской религии и мифологии в Индии, Персии, Греции, Италии и Германии", ясно иллюстрирует, как подобные легенды превращаются из понятных в непонятные мифы. Он говорит:

"В каждой из этих наций существовала тенденция изменять первоначальную концепцию божественных сил, неправильно понимать многочисленные названия, данные этим силам, и неверно истолковывать обращенные к ним восхваления. Таким образом, некоторые божественные имена были заменены на полубожественных, получеловеческих героев, и, наконец, мифы, которые были правдивы и понятны в том виде, в каком они первоначально рассказывались о *Солнце*, или о *Заре*, или о *Бурях*, были превращены в легенды или басни,

слишком удивительные, чтобы в них могли поверить обычные смертные. Этот процесс можно наблюдать в Индии, Греции и Германии. Та же история, или почти та же, рассказывается о богах, героях и людях. Божественный миф превратился в героическую легенду, а героическая легенда превращается в детскую сказку. Наши детские сказки справедливо назвали современным *наречием* древней мифологии арийской расы".[563:1]

По словам этого ученого автора, "мы никогда не проигрываем, мы всегда выигрываем, когда обнаруживаем древнейший смысл священных традиций, вместо того чтобы довольствоваться их более поздним аспектом и их современными неверными толкованиями".

СНОСКИ:

[553:1] Эта картина расскажет нам историю Геракла, который задушил змею в своей колыбели и который спустя годы, приняв облик великана, продолжил свой путь.

[553:2] Это дало бы нам Святого Георгия, убивающего Дракона.

[553:3] Это дало бы нам историю о чудовище, пытавшемся поглотить Солнце, и которого "необразованный дикарь" пытался отпугнуть громкими криками.

[553: 4] Это дало бы нам историю о Самсоне, чья сила обновилась в конце его карьеры, и который убил филистимлян, которые притупили его блеск, и омыл свой путь кровью.

[553:5] Это дало бы нам историю об Оаннесе или Дагоне, который под облаками вечернего неба погрузился в море.

[553: 6] Это дало бы нам историю Геракла и его невесты Иолы или историю Иисуса Христа и его матери Марии, которые были рядом с ними в конце их карьеры.

[553:7] Это дало бы нам историю подвигов Геракла.

[553:8] Это Солнце как *Сева*.

[553:9] Здесь снова мы видим Солнце в образе Шивы-*Разрушителя*.

[553:10] Здесь у нас есть Аполлон, Ахилл, Беллерофонт и Одиссей.

[553:11] Это дало бы нам историю о Самсоне, который был "другом детей человеческих и безжалостным врагом этих сил тьмы" (филистимлян), похитивших его невесту. (См. Судей, гл. xv.)

[554: 1] Это дало бы нам истории о *Торе*, могучем воине, наводившем ужас на своих врагов, и о Кадме, Ромуле или Одине, мудрых вождях, которые основали нации и научили свой народ знаниям.

[554:2] Это дало бы нам историю Иисуса Христа и других Ангелов-мессий; Спасителей людей.

[554:3] Это дало бы нам истории о очарованных девах, которые спят годами.

[554:4] Это Геркулес и его двойники.

[554:5] Это снова Геркулес.

[554:6] Это будет зависеть от того, был ли его свет скрыт облаками или нет.

[554:7] Это снова Геркулес.

[554:8] Это Аполлон, Шива и Иксион.

[554:9] Преподобный Г. В. Кокс.

[555:1] Кто не слышал, что вой или скулеж собаки предвещает смерть?

[555:2] Банс: сказки, происхождение и значение.

[556:1] Цитируется Бансом: Сказки.

[557:1] Смотрите Bunce: Fairy Tales, стр. 34.

[558:1] "*Солнце*, - сказал *Гоглер*, - движется с такой скоростью, как будто оно боится, что кто-то преследует его с целью его уничтожения". "И вполне может, - ответил *Хар*, - потому что тот, кто ищет ее, недалеко позади, и у нее нет другого выхода, кроме как бежать впереди него". "И кто он такой, - спросил *Гоглер*, - который вызывает у нее такое беспокойство?" "Это *Волк Скелль*, - ответил *Хар*, - который преследует Солнце, и именно его она боится, потому что однажды он настигнет и сожрет ее". (Скандинавская *Эдда в прозе*. См. "Северные древности" Маллета, стр. 407). Этот Волк, как мы уже говорили, олицетворяет *Ночь* и *Облака*, поэтому среди диких народов существует почти повсеместная практика издавать звуки во время затмений, чтобы отпугнуть чудовищ, которые в противном случае пожрали бы Солнце.

[558:2] Арийская мифология, том i, стр. 103.

[559:1] Тайлор: Первобытная культура, том i, стр. 308.

[559:2] Мюллер: Наука о религии, стр. 65.

[559:3] Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 1.

[560:1] Как рука Гектора сжимается в руке героя, убившего его. Там, как гласила история, прекрасная Елена, "прощенная и очищенная", стала невестой недолговечного, но многострадального Ахиллея, в то время как Иола утешала умирающего Геракла на земле, а Геба стала его утешением на Олимпе. Но что такое встреча Елены и Ахиллея, Иолы, Гебы и Геракла, как не возвращение фиолетовых тонов, приветствующих Солнце на *Западе*, которое утром приветствовало его на Востоке? Идея была чисто физической, но она наводила на мысли об испытании, искуплении и очищении; и нет необходимости говорить, что человеческий разум, продвинувшись так далеко, должен пройти свой путь еще дальше. (Кокс: Арийская мифология, том ii. стр. 822.)

[560:2] Черная грозовая туча с исходящими из нее молниями была оригиналом дракона с огненными языками. Еще в 1600 году нашей эры немецкий писатель иллюстрировал грозу, уничтожающую урожай кукурузы, изображением дракона, пожирающего плоды с поля своим пылающим языком и железными зубами. (Бэринг-Гулд: Любопытные мифы, стр. 342.)

[561:1] М. Бреаль и Г. В. Кокс.

[562:1] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 59.

[562:2] Там же.

[562:3] Там же. стр. 181.

[562:4] Книга iv. Глава i. в Анас., том i. стр. 137.

[562:5] Р. 6.

[562:6] Оруженосец: Символ Змеи, стр. 33.

[562:7] Арийский миф., том ii. стр. 33.

[562:8] Индуизм Уильямса, стр. 88.

[563:1] Фишки Мюллера, том ii. стр. 260.

ПРИЛОЖЕНИЕ D.

Содержание

Мы утверждаем, что не может быть представлено ни одного отрывка, претендующего на то, чтобы быть написанным, *поскольку история* за первые сто лет христианской эры может показать существование в то время или раньше такой личности, как Иисус из Назарета, называемый Христом, или такой группы людей, которых можно было бы считать его учениками или последователями. Те, кто, вероятно, имел бы в виду Иисуса или его учеников, но кто этого не сделал, писали о:

н. э.	40 Филон.[564:1]	
	40 Иосиф Флавий.	
	79 С. Плиний Второй, Старший.[564:2]	
	69 Л. Энн. Сенека.	Философы.
	79 Diogenes Laertius.	
	79 Pausanias.	Географы.
	79 Pompon Mela.	
	79 Вопрос . Curtius Ruf.	Историки.
	79 Люк. Флор.	
	110 Корнель Тацит.	
	123 Аппиан.	
	140 Justinus.	
	141 Ælianus.	

Из этого числа утверждалось, что один (Иосиф Флавий) говорил об Иисусе, а другой (Тацит) - о христианах. О первом почти нет необходимости говорить, поскольку от него отказались

христианские богословы много лет назад. Однако ради тех, кто все еще цепляется за это, мы заявим следующее:

Доктор Ларднер, писавший о 1760 году нашей эры, говорит:

1. Это никогда не цитировалось ни одним из наших христианских предков до *Евсевия*.
2. Иосиф Флавий больше нигде не упоминает имя или слово *Христос* ни в одной из своих работ, кроме упомянутого выше свидетельства, [\[564:3\]](#) и отрывок, касающийся Иакова, брата Господня. [\[564:4\]](#)
3. Это прерывает повествование.
4. Язык вполне христианский.
5. Это *не* цитируется Златоустом, [\[564:5\]](#) хотя он часто ссылается на Иосифа Флавия и не мог бы не процитировать его, если бы он был *тогда* в тексте.
6. Это *не* цитируется Фотием, хотя у него есть три статьи об Иосифе Флавии.
7. В статье *Юстус Тиберийский* этот автор (Фотий) прямо заявляет, что этот историк (Иосиф Флавий), будучи евреем, *не обратил ни малейшего внимания на Христа*.
8. Ни Юстин в своем диалоге с евреем Тифоном, ни Климент Александрийский, сделавший так много выписок из древних авторов, ни Ориген против Цельса, *даже не упомянули об этом свидетельстве*.
9. Но, напротив, Ориген открыто утверждает (гл. xxxv., bk. i, против Цельса), что Иосиф Флавий, упомянувший Иоанна Крестителя, *не признавал Христа*. [\[565:1\]](#)

В "Библии для изучающих" мы читаем следующее:

"Иосиф Флавий, хорошо известный историк еврейского народа, родился в 37 году нашей эры, всего через два года после смерти Иисуса; но хотя его труд имеет неоценимую ценность как наш главный авторитет в описании обстоятельств того времени, когда появились Иисус и его апостолы, все же он, кажется, никогда не упоминал самого Иисуса. Во всяком случае, отрывок из его "*Еврейских древностей*", который ссылается на него, безусловно, поддельный и был вставлен более поздней *христианской рукой*. Талмуд сжимает историю Иисуса в одном предложении, а более поздние еврейские писатели сочиняют просто клеветнические анекдоты. Отцы церкви упоминают несколько высказываний или событий, знание о которых они почерпнули из устных преданий или из писаний, которые с тех пор были утрачены. Латинские и греческие историки просто упоминают его имя. Этот скудный урожай - все, что мы пожинаем из источников, не относящихся к Евангелиям ". [\[565:2\]](#)

Каноник Фаррар, который *вынужден* признать, что этот отрывок из Иосифа Флавия является интерполяцией, утешает себя словами:

"Единственный отрывок, в котором он (Иосиф Флавий) ссылается на Него (Христа), является вставкой, если не полностью ложным, и никто не может сомневаться, что его молчание по поводу христианства было столь же преднамеренным, сколь и нечестным". [\[565:3\]](#)

Преподобный доктор Джайлс, прокомментировав этот вопрос, в заключение говорит:

"Евсевий - первый, кто цитирует этот отрывок, и мы полагаемся на суждения или даже на честность этого автора не настолько велики, чтобы считать все, что содержится в его произведениях, несомненно подлинным."[\[565:4\]](#)

Таким образом, Евсевий - первый человек, который ссылается на эти отрывки.[\[565:5\]](#) Евсевий, "честность которого не настолько велика, чтобы позволить нам рассматривать все, что содержится в его трудах, как несомненно подлинное". Евсевий, который говорит, что законно лгать и мошенничать ради дела Христа.[\[565: 6\]](#) Этот Евсевий является основой доверия для большей части, которую мы знаем о первых трех столетиях христианской истории. Что же тогда мы должны думать об истории первых трех столетий христианской эры?

Знаменитый отрывок из Тацита, который христианские богословы — и даже некоторые либеральные писатели — пытаются поддержать, можно найти в его *Анналах*. В этой работе его заставляют говорить о христианах, которые "получили свое название от Христа, который в царствование Тиберия был казнен как преступник прокуратором Понтием Пилатом".

В ответ на это мы имеем следующее:

1. Этот отрывок, который послужил бы цели христианского цитирования лучше, чем любой другой во всех трудах Тацита или любого другого языческого писателя вообще, не цитируется ни одним из христианских отцов.
2. Это не цитируется Тертуллианом, хотя он читал и в значительной степени цитирует труды Тацита.
3. И хотя его аргумент немедленно потребовал использования этой цитаты столь громким голосом (прим. ч. v.), что его умолчание о ней, если бы она действительно существовала, равносильно крайней неправдоподобности.
4. Этот Отец говорил о Таците таким образом, что совершенно невозможно, чтобы он говорил о нем, если бы в его трудах содержался такой отрывок.
5. Это не цитируется Климентом Александрийским, который полностью посвятил себя работе по приведению и сведению воедино всех признаний, которые делали языческие авторы о существовании Иисуса Христа или христиан до него.
6. Трудлюбивый и всеискивающий Евсевий нигде не наткнулся на это, который ни в коем случае не мог упустить это из виду и которого это избавило бы от труда подделать отрывок из книги Иосифа Флавия; привести переписку Иисуса Христа и Абгаруса и Сивиллины стихи; подделать божественное откровение от бога Аполлона, подтверждающее вознесение Иисуса Христа на небеса; и бесчисленное множество других его благочестивых и святых обманов.
7. Ни в одной другой части своих сочинений Тацит не сделал ни малейшего намека на "Христа" или "христиан".
8. Использование этого отрывка как части доказательств христианской религии абсолютно современно.
9. Нигде в мире нет ни малейших следов его существования до 15 века.[\[566:1\]](#)

10. Никакие ссылки на этот отрывок не делались никакими писателями или историками, монашескими или иными, до этого времени, [567: 1] что, мягко говоря, очень странно, учитывая, что после этого времени его цитируют или ссылаются на него в бесконечном списке работ, что само по себе почти убедительно свидетельствует о том, что его не существовало до пятнадцатого века, который был веком самозванства и доверчивости, настолько неумеренные, которым люди легко поддавались, веря, как они и делали, без достаточных доказательств, во все, что им навязывали.

11. Автор этого отрывка заставляет Тацита говорить о "*Христе*", а не об Иисусе Христе, показывая, что, подобно отрывку у Иосифа Флавия, это сравнительно современная интерполяция, ибо

12. Слово "*Христос*" - это не имя, а ТИТУЛ; [567:2] это просто греческое название еврейского слова "*Мессия*". Следовательно,

13. Когда Тацита заставляют говорить об Иисусе как о "*Христе*", это эквивалентно тому, что я говорю о Таците как об "*Историке*", о Джордже Вашингтоне как о "*Генерале*" или о любом человеке как о "*Мистере*", не добавляя имени, по которому можно было бы отличить то и другое. И следовательно,

14. Это не имеет никакого смысла в том виде, в каком он, как говорят, его использовал.

15. Тацита также заставляют говорить, что *христиане* получили свою деноминацию от *Христа*, что применимо как к любому другому из так называемых *Христов*, которые были преданы смерти в Иудее, так и к Иисусу Христу. И

16. "*Ученики были названы христианами первыми в Антиохии*" (Деяния xi. 26) не потому, что они были последователями некоего Иисуса, который называл себя Христом, а потому, что "*христианин*" или "*хрестианин*" было именем, применявшимся в то время к любому порядочному человеку. [567:3] И,

17. Почитателей бога Солнца *Серapis* также называли "*христианами*", а его учеников "*епископами Христа*". [568:1]

Итак, вот и все о знаменитом отрывке из Тацита.

Примечание.— Тацит говорит — согласно отрывку, приписываемому ему, — что "сначала были схвачены те, кто признался [что они христиане], а затем на основании их показаний *огромное множество* (*Ingens Multitudo*) были осуждены не столько по обвинению в подстрекательстве, сколько за их *ненависть к человечеству*". Хотя М. Ренан может сказать (*Лекции Хибберта*, стр. 70), что подлинность этого отрывка "не подлежит сомнению", все же абсурдность того, что "огромное множество" христиан находилось в Риме во времена Нерона в 64 году н.э. — примерно через тридцать лет после времени, назначенного для распятия Иисуса, — не ускользнула от внимания вдумчивых ученых. Гиббон — понимавший, насколько нелепо это утверждение, пытается примирить его со здравым смыслом, предполагая, что Тацит так мало знал о христианах, что смешал их с евреями, и что всеобщая ненависть к последним обрушилась на первых. Таким образом, по его мнению, Тацит получает свое "огромное множество", поскольку евреи обосновались в Риме еще за 60 лет до нашей эры, где они быстро

размножались, живя вместе в Трастевере — самой жалкой части города, где гнили все виды мусора, — где они стали "поношенными людьми", носильщиками и разносчиками, обменивающими свечи на битое стекло, ненавидимыми массами и вызывающими жалость немногих. Другие ученые, среди которых можно упомянуть Швеглера (*Nachap Zeit.*, ii. 229); Кестлина (*Иоганн-Лербегр.*, 472); и Баура (*Первые три столетия*, i. 133); также пораженные абсурдностью заявления некоторых раннехристианских авторов о массовом преследовании христиан, якобы имевшем место в то время, предполагают, что это, должно быть, имело место во время гонений Траяна, 101 г. н.э. Странно, что мы не слышим ни о еврейских мученичествах, ни о еврейских преследованиях, пока не доходим до времен еврейской войны, да и то главным образом в Палестине! Но басни должны стать реальностью, поэтому мы имеем нелепую историю об "огромном множестве" христиан, преданных смерти в Риме в 64 году нашей эры, очевидно, с целью привести туда Петра, сделать его первым папой и распять его головой вниз. Эта абсурдная история становится более очевидной, когда мы обнаруживаем, что первые христиане — всего за 14 лет до предполагаемых гонений — вошли в столицу Империи примерно в 50 году нашей эры. (См. *Лекции Хибберта* Ренана, стр. 55.) Это была бедная грязная компания, без манер, одетая в грязный габардин и сильно пахнущая чесноком. От них, а затем и от других, приехавших из Сирии, мы получаем наше "огромное множество" за 14 лет. Утверждение, приписываемое Тациту, однако, опровергается Орозием, который утверждает, что преследование распространилось "по всем провинциям". (Орозий, ii. 11.) То, что какому-нибудь христианскому писателю было очень легко вставить или изменить отрывок из *Анналов* Тацита, видно из того факта, что рукопись не была известна миру до 15 века, а также из информации, которую можно почерпнуть из чтения Дайле *О правильном использовании Отцов Церкви*, который показывает, что они привыкли заниматься подобными делами и что эти труды в значительной степени ненадежны.

СНОСКИ:

[564:1] Преподобный доктор Джайлс говорит: "Велико наше разочарование, когда мы не находим в трудах Филона ничего о христианах, их доктринах или их священных книгах. О книгах действительно, нам не нужно ожидать какого-либо внимания к этим произведениям, но о христианах и их доктринах его молчание более примечательно, учитывая, что на момент распятия ему было около шестидесяти лет, и он жил в основном в Александрии, столь тесно связанной с Иудеей, и евреи вряд ли могли не знать кое-что о *замечательных событиях*, которые произошли в городе Иерусалиме". (Еврейские и христианские летописи, том ii, стр. 61.)

Преподобный доктор предполагает, что эти "чудесные события" действительно имели место, но, если они не имели места, то, конечно, молчание Филона по этому поводу объяснимо.

[564: 2] Оба этих философа были живы и, должно быть, испытали непосредственные последствия или получили самую раннюю информацию о существовании Иисуса Христа, если бы такой человек, каким его изображают Евангелия, когда-либо существовал. Их невежество или умышленное молчание по этому вопросу не менее, чем *маловероятно*.

[564:3] Древности, bk. xviii. ch. iii. 3.

[564:4] Там же. bk. xx. ch. ix. 1.

[564:5] Иоанн, епископ Константинопольский, скончавшийся....

[565:1] Ларднер: том vi. глава iii.

[565:2] Библия для изучающих, том iii. стр. 27.

[565:3] Жизнь Христа, том I. стр. 63.

[565:4] Иврит и Христос. Рец. том ii. стр. 62.

[565:5] В его Eccl. История. библиотека. 2. глава xii.

[565:6] Глава 31, bk. xii. книга Евсевия *Præ paratio Evangelica* озаглавлена: "Насколько может быть уместно использовать ложь как средство для блага тех, кто хочет быть обманутым"; и он завершает свою работу следующими словами: "Я повторил все, что может привести к славе, и подавил все, что могло бы привести к позору нашей религии".

[566:1] Оригинальная рукопись, содержащая "Анналы Тацита", была "обнаружена" в пятнадцатом веке. Их существование не может быть прослежено дальше того времени. И поскольку это была эпоха самозванства, некоторые люди склонны полагать, что не только отдельные части *Анналов*, но и весь труд был подделан в то время. У. Росс в тщательно разработанной работе, опубликованной в Лондоне несколько лет назад, утверждал, что *Анналы* были подделаны Поджо Браччиолини, их предполагаемым первооткрывателем. Во времена Браччиолини был велик соблазн подсунуть литературные подделки, особенно выдающихся писателей древности, папам в их усилиях возродить науку, раздавая денежные вознаграждения и индульгенции тем, кто приобретет рукописи любого из древнегреческих или римских авторов. Рукописи появлялись, как по волшебству, во всех направлениях; из библиотек монастырей, как малоизвестных, так и знаменитых; из самых отдаленных мест - со дна истощенных колодцев, кишаших улитками, как "История Веллея Патеркула", или с чердаков, где они боролись с паутиной и пылью, как "стихи Катулла".

[567:1] Часть отрывка, относящаяся к способу умерщвления христиан, находится в *Священной истории* Сульпиция Севера, отца—христианина, умершего в 420 году н.э.; но очевидно, что этот автор не взял ее из *Анналов*. Напротив, этот отрывок был взят, как показывает м—р Росс, из *Священной истории* носит следы такого присвоения. (См. "Тацит и Браччиолини", "Анналы, составленные в XV веке" Дж. У. Росса.)

[567:2] "Христос - это имя, не имеющее духовного значения, и представляющее собой не что иное, как обычную фамилию". (Доктор Джайлс: Еврейские и христианские записи, том ii. стр. 64.)

"Имена *Иисуса* и *Христа* были известны и почитались среди древних". (Eusebius: Eccl. История, библиотека 1, глава iv.)

"Имя *Иисус* еврейского происхождения и означает *Избавитель* и *Спаситель*. Это то же самое, что переведено в Ветхом Завете *Иисусом Навином*. Слово *Христос* греческого происхождения - это, собственно, не имя а титул, обозначающий *Помазанника*. Следовательно, полное имя - *Иисус Помазанник* или *Иисус Мессия*". (Эбботт и Конант; Глава религии. Знание, искусство. "Иисус Христос")

В самом древнем из дошедших до нас Евангелий, которое приписывается Матфею, мы читаем, что Иисус сказал своим ученикам: "За кого вы принимаете Меня?" на что Симон Петр отвечает и говорит: "Ты Христос, Сын Бога Живого. ... Затем он повелел своим ученикам, чтобы они никому не говорили, что он Иисус Христос". (Мф. xvi. 15-20.)

Это ясно показывает, что "*Христос*" был просто *титлом* примененным к человеку Иисусу, следовательно, если это *титул*, то это не может быть *именем*. Все отрывки в Новом Завете, в которых говорится о *Христе* как об *имени*, выдают их современную дату.

[567:3] "Это имя (христианское) встречается в Новом Завете всего три раза и никогда не используется самими христианами, только в том виде, в каком его произносят или исходят от тех, кто не принадлежит к Церкви. Общими именами, которыми ранние христиане называли себя, были "братья", "ученики", "верующие" и "святые". Предполагается, что название *христианин* произошло от *язычника*". (Эбботт и Конант: Dic. of Relig. Знание, искусство. "Христианин".)

"Нас называют христианами (*не*, мы называем себя христианами). Итак, *мы лучшие из людей* (христиане), и никогда не может быть справедливо ненавидеть то, что *хорошо и добросердечно*"; [или: "следовательно, ненавидеть то, что *по-христиански*, несправедливо"]. (Юстин Мученик: Апол. 1. с. iv.)

"Некоторые из древних писателей Церкви, не стесняясь, прямо называли афинянина *Сократом* и некоторых других *лучших* языческих моралистов *христианами*". (Кларк: Свидетельства Богооткровенной религии., стр. 284. Цитируется там же. стр. 41.)

"Те, кто жил согласно Логосу (*то есть платонисты*), на самом деле были *христианами*". (Клеменс Александрийский, в Там же.)

"Несомненно, мы называемся *христианами* по этой причине, *и ни по какой другой*, кроме как потому, что *мы помазаны елеем Божьим*". (Феофил Антиохийский, там же, стр. 399.)

"Христос - это Суверенный Разум, в создании которого участвует весь человеческий род. *Все те, кто жил согласно здравому смыслу, были христианами*, несмотря на то, что на них всегда смотрели как на атеистов". (Иустин мученик: Апол. 1. с. xlvii.)

Лукиан заставляет человека по имени Трифон ответить на вопрос, были ли дела *христиан* записаны на небесах. "Там записаны все народы, поскольку Христос существует даже среди язычников".

[568:1] "Египет, который ты мне описал, мой дорогой Сервиан, я обнаружил совершенно непостоянным и непоследовательным, и о нем постоянно доносится каждое дуновение славы. Поклоняющиеся Серапису (здесь) называются *христианами*, а те, кто *предан* богу Серапису (как я нахожу), называют себя *епископами Христа*". (Послание императора Адриана Сервиану, написано в 134 году н.э., цитируется доктором Джайлзом, том ii, стр. 86.)